

தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னை
சுவாமிநாதர் கோயிலில் அமைந்த
சிவமயம்.

ஸ்ரீஸ்ரீ
தாண்டவராயஸ்வாமிகள்
திருவாய்மலர்ந்தருளிய
கைவல்லிய நவநீதம்

மூலமும்,
ஸ்ரீ-சிதம்பரத்திலேழுந்தருளியிருந்த
ஸ்ரீ-கோவிளூர்
ஸ்ரீஸ்ரீ

பொன்னம்பலஸ்வாமிகள்

இயற்றிய
தத்துவார்த்ததீபமென்னும்
உரையும்.

இவை
ஸ்வாமிகள் மாணுக்கரும்
மடாதிபதியுமான
ஸ்ரீசிதம்பரஸ்வாமிகளால்
பார்வையிடப்பட்டு,

ஸ்வாமிகளினுத்திரவின்படி
சென்னை :

ஆந்தாஸ்ரம ஸாதா மஹா சங்கத்தாரால்
வைஜயந்தி அச்சியத்திரசாலையிற்
பதிப்பிக்கப்பட்டன.

1913-

[என்காம் பதிப்பு.]

[காபி ரைட் ரிஜஸ்டர் செய்யப்பட்டது.]

(All Rights Reserved.)

விலை ரூபா 2.

GURUSWAMY,
Anandasramam, Veynarpady.

சு. அ. இராமசாமிப்பிழுவர்,
உருப்பக்கினர். (அஞ்சல்)
கோட்டே வடி, தஞ்சை மாவட்டம்.

MADRAS:

PRINTED AT THE VAJAYANTI PRESS,

(MADRAS TIMES PRINTING & PUBLISHING & CO., LD.)

BY

W. T. GRAHAM ESQ., I.C.S. (RETIRED) AT 69 MOUNT ROAD

கி. அ. இராமசாமிப்புலவர்,
கருப்பக்கிளர். (அஞ்சல்)
கோட்டூர் வழி, தஞ்சை மாவட்டம்.

சிவமயம்.

ஓம்

தத் ஸத்

பரப்பிரஹ்மணேநம:

முகவுரை.

உலகின்கண் ஆன்மாக்கள் விரும்பத்தக்கது துக்கத்தினீக்கமும், சுகத்தினைடைவுமாமென்பது யாவருந் தெற்றெனவுணர்ந்த விஷயமேயாம்.

இத்தகையவடைவு கேவலம் பிரஹ்மஞான மொன்றினாலேயே யடையப்படும். இதன்பொருட்டே பரம கருணாநிதியாகிய பரமேசுவரன் அதிகாரிகளின் வேறுபாட்டிற் கிணங்க கன்மம், பக்தி, யோகம், ஞானமென்னும் நான்கினையும் வேதங்களின் வாயிலாகக்கூறியருளினர்.

இவற்றுள் கன்மம், பக்தி, யோகம் மூன்றும் சித்தசுத்திக் கேதுவாயும் ஞான மொன்றே அநர்த்த நிவர்த்தி, ஆகந்தப்பிராப்திவடிவ மோகூத்தைப் பயப்பதாயுமிருத்தலின் பண்டையகாலத்து நம்மகரிஷிகள் ஞானத்தினையே பிரதிபாதிப்பதாகிய உபநிஷத்து, கீதை, பிரம சூத்திரமென்னு மூன்றினையும், அதுசரித்து வழிதூல், சார்புதூல்களாக வாசிட்டம், பஞ்சதசி, விவேக சூடாமணி முதலிய கிரந்தங்களை இயற்றியருளினர், தமிழ்ப் பாஷையின்கண் அவைகளின் பொருளை யெளிதி லுணருமாறு இவைகளையெல்லாம் சங்கிரகித்து கைவல்ய நவநீதம் என்னும் தூலை ஸ்ரீ தாண்டவராய ஸ்வாமிகள் செய்யுள்வடிவா யியற்றியருளினர். அதற்கு எமது பரமருருவாய் விளங்கிய ஸ்ரீமத் பொன்னம்பல ஞான தேசிக ரவர்களால் முதலாகுநீதத் தழுவி, “தத்துவார்த்ததீப” மென்னும் உரை யியற்றப்பட்டது. அது மடாலயத்தின்பேரால் காபி ண்ட ரிஜிஸ்தராயிருக்கிறது. அவ்வாறியற்றிய உரையின் முதற்பதிப்பு தஞ்சை, “நாஷனல்” பிரவிலும், இரண்டாம்பதிப்பு, கொண்ணூர் மாணிக்க முதலியாரால் சென்னை மனோன்மணி விலாஸம் பிரசிலும், மூன்றாம்பதிப்பு சென்னை சாது மஹாத்மா சை. இரத்தின செட்டியாரி குமாரர் சிவசங்கர செட்டியாரவர்களால் தமது

ரிப்பன் பிரசிலும் ஏங்கள் உத்தரவின்மீது அச்சிடப்பட்டன. அம்மூன்று பதிப்பு
யும் ராயல் 12 பக்கவளவில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையின்கண் சிலர்
ஏங்கள் உத்தரவின்றி ராயல் 12 பக்கங்கொண்ட இந்த வளவிலேயே அச்சிட்டு
டைடல் பேஜில்லாமலும் பிரசின் பேரில்லாமலும், விற்கிறையஞ் செய்கின்றார்
களென்று தெரிவதால், அதினின்றும் வேறுபடுத்துதற்காகவே இந்நான்காம்
பதிப்பு டிம்மி எட்டுப்பக்கங் கொண்ட வளவாய்ப் புத்தகத்தைப் பெரிதாக்கி பிர
சங்கத்தொகை எண்களை இங்கிலீஷிலும் கவித்தொகை எண்கள் முதலியவற்
றைத் தமிழிலுமாக்கி, இப்பதிப்பை சென்னை ஆனந்தாஸ்ரம் சாதுமஹா
சங்கத்தார்க்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனதால், இப்புத்தகத்தை வாங்கு
மொவ்வொருவரும், முற்கண்டபடி ராயல் 12-பக்க வளவுள்ள மூன்றும்பதிப்பு
முற்றும் விற்றுவிட்டமையின், இப்புத்தகத்தை நன்கு கவனித்துச் சென்னை
ஆனந்தாஸ்ரம் சாதுமஹா சங்க காரியதரிசிகளாகிய கு. ஸ்ரீநிவாச நாயகர்,
ப. ஷண்முக முதலியார் இவ்விருவர்கள் கையெழுத்திருக்கப் பார்த்து, டிடி
புத்தகங்களை வாங்கவேண்டும். ஏங்கள் உத்தரவின்றி மறைவாய்ப் பதிப்பித்
துள்ள அப்புத்தகம் மிகவும் பிழையாக அச்சிட்டிருப்பதால் அதை வாங்குவது
பயனற்றதாம். அப்புத்தகத்தை வாங்கி விற்பவர்கள் அறிக்கையிற் கண்டபடி
புத்தகத்தின் ஸ்டைத்துக் குத்தரவாதிக ளாவதுமன்றித் தண்டனைக்குமுள்
ளாவார்களென்பதை இதன் மூலமாய்த் தெரிவித்திருக்கிறேன்.

இங்ஙனம்:

ஏஜெண்டு,

முத்துக்கிருஷ்ணசாமி,

ஸ்ரீ. பொன்னம்புல ஸ்வாமிகள் மடாலயம்,

சிதம்பரம்.

காரியதரிசிகள்;

சென்னை ஆனந்தாஸ்ரம் சாதுமகா சங்கம்.

த த த த்
பாப்பி ஹ்மேன் தம:

ஸ்ரீ பொன்னம்பல சுவாமிகள்.

ஈ. அ. இராமசாமிப்புலவர்,
கருப்பக்கிளர். (அஞ்சல்)
கோட்டூர் வழி, தஞ்சை மாவட்டம்.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

தத் துவவிளக்கப்படலத்தின்

அ ந க் கி ர ம ணி கை.

→***←

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
1 மங்களாசாணை	...	...
2 ஆசையனைத்தும் மூவேடணையுடங்கல்	...	...
3 அஞ்ஞானிகளிடத்து விராகம் மந்தம், ஞானிகளிடத்து விராகம் திடம் எனல்	...	...
4 பொன்னிலமாதர் என்பதற்கு வேறுபொருள்	...	...
5 சேதனப் பிரபஞ்சமாத்திரத்தில், சாட்சித்தன்மை யுண்மையும், அசேதனப் பிரபஞ்சத்தி லஃகின்மையும்	...	...
6 விசேஷண லட்சணம், உபாதிலக்ஷணங்களோடு அவச்சேதவாதத்தன்மை, ஆபாசவாதத்தன்மைகள்	...	...
7 இந்நூலாசிரியருக் காபாசவாதமே உடன்பாடு அவச்சேதவாதமன்றெனல்	...	...
8 அவச்சேதவாதத்திற்கு றோடம்	...	...
9 தேகத்திற்குப் புறம்பே ஆபாசப் பிரகாசமும், சாட்சிப் பிரகாசமும்	...	...
10 உன்னே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்சிப்பிரகாசமும்	...	...
11 சாட்சிப் பிரகாசத்தில் விருத்தி யங்கோரபட்சம்	...	...
12 ஆகாசதிருஷ்டாந்தத்தாற் கொள்ளக்கிடந்தோரிரகசியம்	...	...
13 மனோலயமே பிரஹ்மோபலப்பதி ஸ்தானமெனல்	...	...
14 செய்யுளின் மூன்றாம் பாதத்திற்கு வேறுமொருபொருள்	...	...
15 ஏகராயகன் என்றதற்குப் பொருள்	...	...
16 காரணபிரஹ்மத்திற்குச் சாட்சித்தன்மை அசம்பவ மாகாமை	...	...
17 பதங்கள் என்றது, விவாத விஷயமாதலால், அதற்குச் சமாதானம்	...	...
18 வேதாந்தாசாரிய சிரோமணியாகிய வியாசபுகவான் கருத்து	...	...
19 அந்நியத்தின் லிங்கை ஒன்றன்றுதியின்பொருட் டென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம்	...	...
20 ஐந்துதேவதைகளி னுபாசகர்க்கும் சமபரண	...	...

பிரச்சங்கத் தொகை.	விஷயம்	பக்கத் தொகை.
21	பரமாத்மா பொருவரிடத்து நான்காமரூபங் கூடுமாறு ...	கங
22	புராணவாக்கியங்களின் விசேஷசங்கைக்கு முக்கியசமாதானம்.	கச
23	மத்தப்பிரக்ஞர் காரியப் பிரற்றுமத்தை உபாசிக்குமாறு ...	”
24	காரணப்பிரற்றுமத்தை உபாசிக்குமாறு ...	கடு
25	உபலட்சணம் ...	”
26	வியாசர் அபிப்பிராயமநியாமந் சைவராதியோர் துக்கிக்குமாறு.	கச
27	சிவப்பிரற்றுமங்களின் ஏகத்துவம் பேதபரமன்று சுபாவசித்தமா மெனல் ...	கஅ
28	தூற்கு அதிகாரி ...	உக
29	தூற்கு விஷயம் ...	”
30	தூற்குச் சம்பந்தம் ...	உங
31	தூற்குப் பயன் ...	”
32	சாதன சதுஷ்டயம் ...	உடு
33	தாபத்திரயம் ...	உஅ
34	அதிகாரிபேதம் ...	உக
35	விதிவத்துபச்சந்தாவம் ..	”
36	திட்டை செய்நியற்கை குணஞ்சோதித்தல் ...	ஙக
37	கஅ - முதல் உப - வது செய்யுள் வரையும், போதனாப்பிரகாரம்.	ஙஉ
38	சிவாதி சத்தவாச்சியம் ...	ஙச
39	சாக்கிராதி அவல்நைகளினியல்பு ...	ங௪
40	அத்தியாச சாமக்கிரிகன் ...	ஙக
41	திருஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாரோபவிலக்கணம் ...	ச0
42	சத்தியாதிவாதி நிருபணமும், கண்டனமும்...	சக
43	அசத்தியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	சஉ
44	ஆம்மத்தியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	”
45	அந்நியதாக்கியாதிகள் கொள்கை ...	”
46	அசத்தியாதி, ஆம்மத்தியாதி, அந்நியதாக்கியாதிகள் நீதிகண்ட னத்தோடு அக்கியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	சங
47	அக்கியாதி மதகண்டனம் ...	”
48	அத்வைத சித்தாந்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியாதி நிருபணம் ...	சச
49	பரிணாமவிவர்த்தங்களினிலக்கணம் ...	சடு
50	மித்தியாசர்ப்பத்திற்குத்திஷ்டாணம் இரச்சுவுபலிதசேதனம்எனல்.	”
51	இரச்சுனாந்ததால் சர்ப்பநிலிர்ந்தி கூடாதெனல் ...	சச
52	இரச்சுனாந்ததால் சர்ப்பநிலிர்ந்தி கூடுமாறு ...	”
53	இரச்சுனாந்ததால் சர்ப்பனாந நிலிர்ந்திகூடாதெனல் ..	”
54	இரச்சுனாந்ததால் சர்ப்பனாந நிலிர்ந்தி கூடுமாறு ...	சஎ

அறுக்கிரமணிகை.

பாசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
55	நிலித்தி இருவகைத்தெனல் ...	... ௪௭
56	மற்றுமொரு சமாதானம் ...	... ௪௮
57	பின்னுமொரு சமாதானம் ...	... ௪௯
58	சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமொன்றே யெனல் ...	... ௪௯
59	சதசத்விலட்சணத்திற்குப் பொருள்கூறுவது பொருத்தாதெ னல் ...	... ௪௯
60	அதற்குச் சமாதானம் ...	... ௪௯
61	அத்தியாசவிலக்கணம் ...	... ௪௯
62	அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை கூறினதற்குத் தாற் பரியம் ...	... ௫௦
63	அத்தியாச வேறுபாட்டிற்குத் தாரணம் ...	... ௪௯
64	தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணம் ...	... ௪௯
65	அவ்வியத்தாதி சத்தங்கட்டுப் பொருள் ...	... ௪௯
66	முக்குணங்களினுருவமாத்ரி ...	... ௪௯
67	மற்றொருவகைச் சிருஷ்டி ...	... ௫௦
68	சகத்துற்பத்தியில் சுருதிக்கப்பிப்பிரயயின்மெனல் ...	... ௫௦
69	சகத்துற்பத்திக் கிரமத்தில், குத்திரகாரர், பாஷியகாரரபிப் பிரயயம் ...	... ௪௯
70	அவித்தை அந்தம் என்பது முதலிய வாசஸ்பதிமதம் ...	... ௫௦
71	வாசஸ்பதி மதத்தின்மேடம் ...	... ௪௯
72	அஞ்ஞானம் ஏகம், அம்சம் அநேகம் ...	... ௪௯
73	அஞ்ஞானம் சவாசிரய சவவிஷயமெனும் பட்சம் ...	... ௪௯
74	விரோசனம்மதம் ...	... ௪௯
75	சார்வாக ஏகதேசிகளின் இத்திரியாத்மவாதம் ...	... ௫௦
76	பிராணாத்மவாதம் ...	... ௪௯
77	பாஞ்சராத்திரமதாதுசாரியார் கொள்கை ...	... ௫௦
78	கூணிகவிஞ்ஞானவாதம் ...	... ௪௯
79	பாட்டமதம்... ...	... ௪௯
80	குணியவாதியரான பெனத்தம்மதம் ...	... ௫௦
81	பிரபாகரமதம் ...	... ௪௯
82	சரீரத்திரயங்களை ஈசரனுக்குக் கோசமாகக் கூறியதற்குத் தாற் பரியம் ...	... ௫௦
83	அத்தியாரோபத்தி னுபயோகம் ...	... ௫௦
84	சாக்ஸிரபதார்த்தத்தின் ஸமிருதியாகவின், சொப்பனம் சத்திய பூர்வபட்சம் ...	... ௫௦

பாசங்கத் தொகை.	விடயம்.	பக்கத் தொகை.
85	மற்றும் பூர்வபட்சமாகச் சொப்பனம் சத்திமமெனல் ...	௭௩
86	சொப்பனம் ஸ்மருதிகெண்டானா மறத்தல்...	...
87	பிரத்தியட்சஞானம் திருவனக்கதெனர் ...	...
88	சொப்பனம் சத்திமமென்னும் மற்றொரு பூர்வபட்சமறப்ப ...	௭௪
89	சொப்பன பதார்த்தங்கட்கு அந்நிவசனியமாக உற்பத்தியுண் டெனல் ...	௭௫
90	சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாமேல், சத்தியமாமென்னுஞ் சங்கைக்குச் சமாதானம் ...	௭௬
91	சாக்கிரசொப்பனம் இரண்டிற்கும் அதிஷ்டானமும், உபாதான மும் ஒன்றெனில், அவற்றிற்குப் பேதங்கடாதென்னுஞ் சங்கையும் சமாதானமும் ...	௭௭
92	சொப்பனம்போலச் சாக்கிரத்திற்கும் தேசகால சாமக்கிரியின்மை	௭௮
93	சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகால சாமக்கிரியின்றென்ப தற் பிரமாணம் ...	...
94	மதுகுதன சுவாயிகளின் வாக்விடம்பற்றிச் சாக்கிரப் பிரபஞ் சத்திற்கு யோக்கிய காலதேசம் உண்டெனல் ...	...
95	சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்திற்கு யோக்கிய காலதேசம் உண்டென்று மதுகுதன சுவாயிகளுக்கு அபிப்பிராயம் இன்றெனல் ...	௭௯
96	மதுகுதனசுவாயிகள் அபிப்பிராயம் ...	...
97	தேசகாலங்களிற் காரணத்தன்மை யின்மைக்கு ஏதுக்கள் ...	...
98	பூர்வபட்சமாகத் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை உண்டெ ன்பதில் ஏதுக்கள் ...	...
99	பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக் கியாகிரீதியாத் ரோற்றுக்கின்றதெனல் ...	௮0
100	பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை அந்நியதாக் கியாகிரீதியால் சர் வத்திலுத் தோன்றவேண்டுமென்னும் பூர்வபட்சியின் சங் கைக்குச் சமாதானம் ...	௮௧
101	திருவட்டார்த்தமுக்கத்தால் பாமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களிற் கார ணத்தன்மை இன்றெனல் ...	௮௨
102	சொப்பன பதார்த்தத்தினும் சாக்கிரபதார்த்தம் விலட்சணமா மெனல்...	...
103	சித்தார்த்தம் ...	...
104, 105, 106	சாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனபதார்த்தங்கள்போல நூர்விதையின் பரிணாமமல்ல வெவ்வேறு காரணங்களி னின்றமுண்டாகின்றனவென்னுஞ்சங்கையும் அதன் மறு ப்பும், திருவட்டார்த்தமும் ...	...

அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	தொகை.
107	சக - வது சஎ - வது செய்யுளில் அபவாதவிலக்கணம் ...	அசு
108	சக - வது முதல் சூஉ - வது செய்யுள்வரையும், ஆவரண சத் தியின்றன்மை ...	கூ0
109	சாமான்ய விசேஷவிலக்கணம் ...	கூஉ
110	ஈசானிடத்தில் ஆவரணம் அங்கீகாரம் அத்தவைத கிரந்தங்களில் இன்றெனல் ...	கூச
111	கூஉ - முதல் கூடு - ம் செய்யுள்வரையும், விட்சேபசக்தி, ஆவ ரணசத்திகளாலுறும் நன்கு தீங்கு ...	”
112	விட்சேபசக்தி பொய்யாகலின், அதனால் பெறப்படு முத்தியும் பொய்யாமென்னுங் கடாவும், அதற்கு விடையும் ...	கூஅ
113	கற்பிதகிவிர்த்தி அதிஷ்டான ரூபமெனல் ...	”
114	அவித்தை நீங்குமாறு ...	”
115	கூஅ - முதல் கூஉ - ம் செய்யுள்வரையும், திருஷ்டாந்தத்தோடு சீவசப்தாவஸ்தை ...	கூக
116	கூச - முதல் அஉ - ம் செய்யுள்வரையும் மஹாவாக்கியவிசாரம்.	கூ0உ
117	சக்திவிருத்தி, லட்சணவிருத்திகளினியல்பு...	”
118	பிரஹ்மத்தினியல்பு ...	கூ0ச
119	ஈசானியல்பு ...	கூ0டு
120	கூடஸ்தனியல்பு ...	கூ0சு
121	சீவனியல்பு... ...	கூ0எ
122	கூஎ - முதல் கூஅ - ம் செய்யுள்வரையும், பஞ்சகோச விவேகம்.	கூ0அ
123	ஆன்மவிலக்கணமும், அகான்மவிலக்கணமும் ...	கூ0க
124	அப்பிரகாசமாகிய கடஞானம் அநுவியவசாயத்தால் பிரகாசிக் கிறதென்னும் நியாயமதத்தில் அவஸ்தாதோஷம் ...	ககடு
125	ந்யாயமதகண்டனம் ...	ககசு
126	முராரிமிசிரமதகண்டனம் ...	ககஅ
127	பட்டர்மதகண்டனம் ...	”
128	பிரபாகரமதகண்டனம் ...	”
129	எக - முதல் எஎ - ம் செய்யுள்வரையும், அதுபவரூப ஆன்மா அதுபவ விஷயமாகாதெனல் ...	ககக
130	வாச்சியார்த்தங்கள் பேததர்மமுடையனவாகலின், அவற்றிற்கு அயிச்சியங்கூடாதெனல் ...	கஉ0
131	எஅ - முதல் அஉ - ம் செய்யுள்வரையும், மூவகை இலக்கண யும், அவைகளின் உதாரணமும் ...	கஉக
132	தாஷ்டாந்தத்தில் பாகத்தியாகலட்சணியால் சாமவேத மஹா வாக்கியத்திற்குப் பொருள்கோ ளியல்பு ...	கஉச

௬ தத்துவவிளக்கப்படலத்தின் அநுகிரமணிகை.

பாசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
133	வினாய மஹாவாக்கியங்களின் பொருள்கோனியல்பு	... ௧௨௫
134	சத்தியாதிபதங்களின் பொருள்கோனியல்பு...	... "
135	துவிதவிருத்தியாதி ...	... ௧௨௬
136	அத்யூதிநிலை ...	... ௧௨௭
137	அக - முதல் ௧௨ - ம் செய்யுள்வகையும், பிரதிபத்தத் திரய மும், அவைகளின் விரோதிகளான சிவவஸூதிகளினியல் பும் ...	... ௧௨௮
138	௧௪ - முதல் ௧0௪ - ம் செய்யுள்வகையும், ஜீவன்முத்தரின் பாரு பாடும், அவர்களினியல்பும்	... ௧௨௯
139	ஜீவன்முத்தரின் மகிமை ...	... ௧௩௦
140	கர்மத்திரயவொழிபு ...	... ௧௩௧
141	சஞ்சிதகாமியங்களைப்போலப் பிராரத்தமும் பொருந்தாதெ ன்று ஓய்வாவிடத்திற் கடறுவதற்கு அபிப்பிராயம்	... ௧௩௨
142	நாஸகரீராரம்பமான சூங்கருமத்தால் பிரதமசரீரத்தில் ஞானம் உண்டாகில், அவனுக்கு அந்நிமசரீரப் பிராப்தியுண்டென் னுஞ் சங்கைக்குச் சமாதானம்	... "
143	பிராரத்தாதுபவகாலத்தில் ஞானியின் நேகத்தாலுண்டாகும் ஆகாமியம்போம்வழி ...	... ௧௩௩
144	விதேகமுத்தியினியல்பு ...	... ௧௩௪
145	ஞானிகள் தேகபாதத்தில் காலதேசாதி நியமமின்மை	... ௧௩௫
146	உபாசகர்க்குத் தேகபாதத்தில் காலதேசாதிகளினபேட்சை	... "
147	ஞானிகடேசம்சவமாய் வீழில் அது விதேககைவல்லிய மன்றா மென்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம்	... ௧௩6
148	பிரஹ்மத்துவம் ஏற்கென வேயுள்ளதன் நி துதனமாகவுண்டான தன்றெனல்	... ௧௩௭

தத்துவவிளக்கப்படலத்தின்

அநுகிரமணிகை

முற்றிற்று.

சு. அ. இராமசாமிப்பிலவர்,
கருப்பங்கினர். (அஞ்சல்)
கோட்டேர் வழி, தஞ்சை மாவட்டம்,

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
149 சமஸ்யபேதம்	...	... ௧
150 ஐவகைப்பேதம்	...	... ௧௫௯
151 பிரஹ்மம் பிரமாணத்திமெனல்	...	... ௧௬௧
152 பிரத்தியட்சாதி சட்பிரமாணங்களுள், மதஸ்தர்களுடன்பாடு...	...	... ,,
153 பிரமாஞானவிலக்கணம்	...	... ௧௬௨
154 பிரஹ்மம் பிரத்தியட்சப் பிரமாண விஷயமாகாமை	...	... ௧௬௩
155 அதுமானப் பிரமாணம்	...	... ௧௬௪
156 வேதாந்தார்த்தாநுசாரமாக அநேக அதுமானம்	...	... ,,
157 பிரஹ்மம் அதுமானப் பிரமாண விஷயமாகாமை	...	... ௧௬௫
158 பிரஹ்மம் உபமானப் பிரமாண விஷயமாகாமை	...	... ,,
159 சப்தப் பிரமாணத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமாதலும், விஷய மாகாமையும்	...	... ,,
160 இவர் பிரமாணம் நான்கென்றெடுத்ததற் கப்பிராயம்	...	... ௧௬௬
161 அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்	...	... ,,
162 சிஞ்ஞாசுக்கதுகூலமாகிய அர்த்தாபத்தியின் உதாரணம்	...	... ,,
163 அதுபலத்திப்பிரமாணம்	...	... ௧௬௭
164 சிஞ்ஞாசுக்கதுபலத்தி நிருபணவுபயோகம்	...	... ,,
165 பிரஹ்மம் வாக்குக்கு விஷயமாகாது	...	... ,,
166 பிரஹ்மம் வாக்குக்குக் கோசரா கோசராமென்பதற்கு வேறு மொரு சமாதானம்	...	... ,,
167 ௧0 - முதல் ௧௪ - ம் செய்யுள்வரையும், இரண்டாம் சங்கைக் குச் சமாதானம்	...	... ௧௬௯
168 அந்நம்பதார்த்தங்களில் விருத்தி வியாப்தி பலவியாப்தி	...	... ௧௭0
169 ஆன்மாவில் விருத்தி வியாப்தி மாத்திரம்	...	... ௧௭௨
170 பிரஹ்மம் மனத்திற்குக் கோசராமாறும், அகோசராமாறும்.	...	... ,,

பாசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
171	பிரஹ்மம் மானசஞான விஷயமன்றென்னும் நிஷேதத்திற் கபிப்பிராயம் ...	... க௭௨
172	மானதவிஷயத்தன்மை நிஷேதம்போலப் பிரஹ்மம் சப்தவிஷ யத்தன்மை நிஷேதத்திற் கபிப்பிராயம்...	... "
173	மனது சமாதியடையுமாறு வினாது ...	... க௭௩
174	க௭ - முதல் க௮ - ம் செய்யுள்வரையும் மனது சமாதியடையுமாறு க௭௪	...
175	மனதின் சொரூபம் ...	... "
176	வாசினியின் சொரூபமும், அதன் பேதங்களும் ...	... க௭௫
177	மலினவாசனை ...	... "
178	உலகவாசனை ...	... "
179	உலகவாசனை மலினமென்பதற் குதாரணம் ...	... "
180	உலகவாசனை சித்தந்தரூபாயம் ...	... "
181	சாஸ்திரவாசனையின் பேதம்.. ...	... க௭௬
182	சாஸ்திரபாடாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம் ...	... "
183	சாஸ்திரத்தினர்த்தாபிமானம் மலினமென்பதற் குதாரணம் ...	... "
184	அதஷ்டாஸூபிமானம் மலினமென்பதற் குதாரணம் ...	... "
185	தேகவாசனையின் பாசுபாடு ...	... "
186	வெளகே சாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பா தனங்கள் ...	... க௭௭
187	வெளகே சாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்தின் றோஷத்தைப் போக்குவன ...	... "
188	தேகவாசனை, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை மூன்றும் மலின மாதலால், அவை விடற்பாலனவாம் என்பதற்குக் காரணங் கூறி மறுத்தல் ...	... "
189	சத்தவாசனையின் சொரூபம்... ...	... க௭௮
190	மனமிறந்தாற் போகமும், மனமிருந்தால் ஜீவன்முத்தியும் கூடு மாறெங்கனெனல் ...	... க௭௯
191	இருவகை மனகாசம் ...	... "
192	அருவமனமிருத்தலாற்போகமும், உருவமனமிறத்தலாற் சேவன் முத்தியுங் கூடுமாறு ...	... க௮௦
193	திடஞானம், அதிடஞானம் ...	... க௮௧
194	உ௭ - முதல் உ௮ - ம் செய்யுள்வரையும், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகிகளினியல்பு... ...	... க௮௨
195	உ௯ - ம் செய்யுளிலும், உ௧ - ம் செய்யுளிலும் சரீரதாரியாய்ப் பிரார்த்தவசத்தால் கிரியையில் நிற்பவன் எவ்வன் கிருத கிருத்தியனானவனும் வினாவும, விடையும ...	... க௮௩

பிரசங்கத்
தோகை.

விஷயம்.

பக்கத்
தோகை.

- 196 உஅ - ம் செய்யுளிலும், உக-ம் செய்யுளிலும் ஞானிக்கு ஞான
திடத்தின் பொருட்டுச் சிவனாதி வேண்டிமேயெனும்
வினாவும், அதற்கு விடையும் ... .. கஅக
- 197 உ0 - முதல் உடு - ம் செய்யுள் வரையும், ஆருடரின் கிருத
கிருத்தியத்தன்மையைக் கடாவிடைகளா ஓணர்த்துதல்... ககக
- 198 சமாதியினியல்பு ... .. ககஉ
- 199 ஆருடனுக்குக் கர்த்தவ்விய மின்மையும், வியவகாரமும், ஞான
மும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமின்மையும் ... ககச
- 200 ஒருவாற்றான், ஞானி ஈசரானே ஒப்பாமெனல் ... ககச
- 201 உஎ - முதல் உக - ம் செய்யுள்வரையும். ஞானி சர்வான்மா
வாயின், அவன் முத்தியடைந்து ஏனையோ டையாமைக்
குக் காரணமென்னையெனும் கடாவும், விம்பப் பிரதிவிம்ப
நியாயத்தால் அதற்கு விடையும் ... .. ,
- 202 ச0 - முதல் சஉ - வது செய்யுள்வரையும், ஈசரவிபூதிகளில்
லாத ஞானி அவரோடொப்பாமா நெக்கனெனும் வினாவும்,
அதற்கு விடையும் ... .. ககஅ
- 203 ஈசான் அணிமாதி, முனிகளுக்குண்டாயிருத்தற்குக் காரணம். உ00
- 204 சச, சடு - ம் செய்யுளில் வாதராயணர் முதலிய பூர்வாசாரியர்
போல இக்காலத்து ஞானிகளிடத்துச் சித்தியும், ஞான
மும் எனில்லையெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும் ... உ0க
- 205 சித்திகளாற் பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும்
சிலர் சித்தியடையாமை உ0உ
- 206 சித்திகளாற் பயனின்றேல், பூர்வகாலத்து ஞானிகளில் சிலர்,
அவற்றிற்கு மெய்வருத்தமுற்றதெற்றிற்கெனும் வினாவும்,
விடையும் ... .. ,
- 207 சக, டு0, டுக இம்முன்று செய்யுளாலும், தார்தாஞ்செய்த கர்
மம் அதுபவித்தாலன்றித் தீராதென்றும், சஞ்சிதகர்மம்
கண் முழுதையும் ஞானக்கிளி சுமமென்றும் கருகிற்குஞ்
சுருதிவாக்கியங்கள் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாகலின்,
அவற்றில் யாதுண்மையெனும் வினாவும், அதற்குவிடை உ0க
யும் ... .. ,
- 208 அறிந்தோரும் ஞானமான்மிய மறியாமல் கர்மப்படுமுழியில்
வீழ்வானெனெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும் ... உ0க
- 209 டுச - முதல் டுஅ - ம் செய்யுள்வரையும், ஈசரசிருஷ்டியும், சிவ
சிருஷ்டியும் வேறென்று வினாவை முன்னிட்டிச் சுருதி
யுத்தி யதபவங்களாலுணர்த்தல் உ0எ

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
210	அச்சவத்தமென்னும் சுருதிக்குப் பரவியார்த்தம் ...	உக0
211	வியஞ்சனவிருத்தியின் சொரூபம் ...	உகக
212	தற்செயலான காமாதிகளைத் தற்செயலென்னுது ஈசர்செய லென்பவரும், அவை ஈசர்செயலல்ல தற்செயலேயென் பவரு மடையும்பயன் ...	...
213	க0 - முதல் கக - ம் செய்யுள்வரையும், ஈசானிடத்து வைஷ்ண விய தோஷமின்றென்பதைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	உகஉ
214	தமக்குறுதி வேண்டினரால் செயற்பாலனவான சோபானம்...	உகச
215	ஞானத்திற்கு முக்கிய வந்தாங்க சாதனமாகிய விசாரசொரூபம்.	உகஞ
216	ஞானத்திற்கு அந்தரங்க பிரக்க சாதனங்கள் ...	உகக
217	கச - முதல் க௭ - ம் செய்யுள் வரையும், நிஷ்காமகர்மா துஷ் டானம் சித்தசுத்தி வாயிலாவல்லது, கேரே விசாரம்போல ஞானத்திற்குக் காரணமென்றென்பதைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல் ...	உகஅ
218	கஅ - முதல் க௭ - ம் செய்யுள்வரையும், மோக்ஷாதனம் ஞான மேயல்லாது, கருமமென்றெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த் தல் ..	உஉ0
219	எஉ - முதல் எக - ம் செய்யுள்வரையும், ஞானமே சுகத்தைப் பயவாசித்தமென்னுஞ் சுருதி கர்மத்தாலும் அலிதுவதா மென்னல் எற்றிற்கென வினாவும் அதற்கு விடையும் ...	உஉ௩
220	எ௭ - முதல் எ௭ - ம் செய்யுள்வரையும் அகம் பிரஹ்மமென் னும் அந்தக்காணத்தின பரோட்ச விருத்தி ஞானமே மூலாஞ்ஞான விரோதியெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த் தல் ..	உஉ௧
221	அஞ்ஞானத்தின் விரோதியை விரித்துரைத்தல்	உ௩௧
222	அவச்சேதவாதத்தில் அஞ்ஞான விரோதி ...	...
223	ஆபாசவாதத்தில் அஞ்ஞான விரோதி ...	...
224	அ0 - முதல் அ௩ - ம் செய்யுள்வரையும், கருமமும், ஞானமும் அந்தக்காண காரியமாயினும் அஞ்ஞான விரோதி கர்மமல்ல ஞானமே யென்பதை வினாவை முன்னிட்டிணர்த்தல் ...	உ௩௨
225	வஸ்துதத்திர கர்த்ததத்திரங்களி னியல்பு ...	உ௩௫
226	அச - முதல் அ௫ - ம் செய்யுள்வரையும் தியானம் உண்மை யன்றாயினும், அதற்குண்மையான முத்தியபக்கும் ஆற்ற லுண்டென்பதைக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் ...	உ௩௬
227	தியானத்தான் முத்தியவரின் விசாரமும் ஞானமும் ஏனென் னும் வினாவிற்று விடை ...	உ௩௮

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
228	அகண்டாதுவசித்தி கூமோறு வினாவும், விடையும் ...	2௩௯
229	அகண்டாதுவஞ் சீவன் முத்தரிடத்திருக்குமாறு ...	௨௪0
230	செகத்தில் அநாதர புத்தியுண்டாதற்கு ஓர் ஆக்யாயிகை ..	௨௪௧
231	காரணத் துச்சமாகலின், காரியமும் அங்ஙனையென வுணர்த் திப் பொய்யிலுறக்கமும் மெய்யில் விழிப்புமாயிருவெனல்.	௨௪௨
232	கக - முதல் கங - ம் செய்யுள்வரையும், மித்தையான செக த்தை மித்தையென்பதால் தோஷமென் றென்பதைக் கடா விடைகளாலுணர்த்தல் ...	... ௨௪௩
233	மாயையினியல்பறிய அதனை அறுவகையாக வினாதல் ...	௨௪௪
234	முதல் காங்குவினாக்களுக்கு விடை ...	...
235	மாயை அவாச்சியவடிவாமென்பதை விரித்துணர்த்தல் ...	௨௪௪
236	கக - முதல் கஅ - ம் செய்யுள் வரையும், மாயையும், பிரஹ்ம மும் வேறெனின்;—வஸ்து துவிதமாமே? ஒன்றெனின்;— வஸ்து மித்தையாமே? என்னும் இரண்டுவினாக்களுக்கு விடை ...	... ௨௪௬
237	கக - முதல் க௦௦ - ம் செய்யுள் வரையும், பரமார்த்தமாகச் சத்தி யில்லையாயினும் வியவகாரத்தில், யுத்தியினாற் கொள்ளற் பாலதெனல் ...	... ௨௪௭
238	மாயாநிவிர்த்தி முத்தியாகலின், அதை நீக்குமாறு வினாதல் ...	௨௪௮
239	மாயா நிவிர்த்தி யுபாயம் ...	... ௨௪௯
240	பிருகதாரணிய சுருதியின் ரூப்பரியமும், சாந்தோக்கிய சுருதி யின் பொருளும் ...	... ௨௫௦
241	திருஷ்டாந்தத்தில் காரியம், சத்தி, ஆதாரம் இவைகளினியல்பு.	௨௫௧
242	அநுமானத்தானும் கடமித்தையெனல் ...	... ௨௫௨
243	மண்சத்திய மென்பதில் அநுமானம் ...	...
244	பரிணாம ஆரம்பவாதங்களின் மறுப்பும், சித்தாந்தமாகிய விவர் த்த வாதமும் ...	... ௨௫௩
245	சூட்சுமதிருஷ்டியால் கடாதி சகல கற்பிதங்களுக்கும் சேதன மே அதிட்டானமெனல் ...	... ௨௫௪
246	உண்மையிலில்லாத அசத்தாதிகளை நிவிர்த்திக்குமாறு வினா தலும், அதற்கு விடையும் ...	... ௨௫௫
247	இதனும் பயனின்றி இதனும் பயனுடண்டெனல் ...	... ௨௫௬
248	அத்வைதாதத்தம் ...	... ௨௫௭
249	சர்வவிருத்திகளிலும், ஆகந்தத் தோன்றாமெக்குக் காரணம் வினாதலும், அதற்கு விடையும் ...	... ௨௫௮
250	சச்சிதானந்த விலக்கமும் வினாதலும் அதற்கு விடையும் ...	... ௨௫௯

பாசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
251 சத்திலக்கண விரி	...	... ௨௬௬
252 சத்திலக்கண விரி	...	... ”
253 ஆர்த்த விலக்கணவிரி	...	... ௨௬௮
254 ககஉ - முதல் ககச - ம் செய்யுள் வரையும், ஆன்மாவினிடத் துச் சச்சிதாந்தவநுபவம்வினாலும், அதற்கு விடையும்...	...	... ௨௬௯
255 ஆன்மா ககசாதனமன்றெனல்	..	... ௨௭௩
256 ஆன்மாவிடத்துள்ள பிரியம் நிசதிசயமெனல்	...	... ௨௭௪
257 ஆன்மா துவேஷத்திற்கு விஷயமாமோவெனில்;—அன்றெ னல் ...	...	... ௨௭௫
258 வித்தபுத்திராதிகளில் ஆன்மாவைக் கிட்டினதற்குத்தக்க தார தம்மியப் பிரீதியும், ஆன்மாவின் முக்கியப்பிரீதியும் உள தெனல்	...	... ௨௭௬
259 கௌணன்மா முதலியவற்றுள், இத்தருணத்திவ்வான்மா முக் கியமெனல்	...	... ௨௭௮
260 கௌணீவிருத்தி	...	... ௨௭௯
261 ஆன்மாதந்தம்	...	... ௨௮0
262 ஆர்த்தபேதங்குறல்	...	... ௨௮௧
263 மூன்றாந்தத்தில் வினையவாதந்தம் அடங்குமாறு	...	... ”
264 தொகுத்து எண்வகையாந்தங்களி னியல்புகுறல்	...	... ௨௮௨
265 விஷயாந்தவியல்பு	...	... ௨௮௩
266 பிரஹ்மாந்தவியல்பு	...	... ௨௮௪
267 சுழுத்தியாந்தத்திற்குச் சுருதியிற்குறும் கிந்துதிருஷ்டாந்தம்.	...	... ”
268 குமாரன் முதலிய மூவரை உதாரணங் கூறினதன் ருற்பரியம்.	...	... ௨௮௫
269 சுழுத்தியாந்தத்திற்குச் சுருதியுத்தி யநுபவம்	...	... ௨௮௬
270 கஉ௬ - முதல் கஉ௭ - ம் செய்யுள் வரையும், ஆர்த்த மயனநு பவம் விஞ்ஞான மயனிடத்தில் எவ்வனம் உதிக்கலாமென வினாது, அதற்கு விடையும்	...	... ௨௮௭
271 பிரஹ்மாந்தத்தி லமுத்தினோன் அதை விடவும் வெளிவரவும் காரணம் வினாது, அதற்கு விடையும் வாசனாந்தவியல் பும்	...	... ௨௮௯
272 நிஜாந்தவிலக்கணம்	...	... ௨௯0
273 முக்கியாந்தவிலக்கணம்	...	... ௨௯௧
274 முக்கியாந்தமகிமை	...	... ௨௯௨
275 சார்வபூமன் முதலியோர் இனையெனல்	...	... ௨௯௩
276 முக்கியாந்த மடைத்தோனைத் துதித்தல்	...	... ”
277 சச்சிதாந்தங்களி னொருமையறிய வினாது...	...	... ௨௯௫

பாசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
278	திருவட்டார்த் முகத்தால் சச்சிதானந்தங்கனி நெருமையுணர்த் தல்	... ௨௧௬
279	சச்சிதானந்தங்கனி நெருமையைச் சுருதியாலுணர்த்தப் புரு ந்து பிரஹ்மத்திற்குச் சுருதியிற் சொல்லிய விதிநாமம்	
280	விலக்குநாமம்மன்	... ௩௦௦
281	விதிவிலக்குக் குணங்களாகச் சொன்னதற்குக் காரணமும், அவை குணங்களல்ல பிரஹ்மத்தின் சொரூபமெனலும் ...	... ௩௦௪
282	கசக - முதல் கசஉ - ம் செய்யுள்வரையும் சச்சிதானந்தங்கனி நெருமையை யுத்தியாலுணர்த்தல் ...	... ௩௦௬
283	சச்சிதானந்தங்கனி நெருமையை அதுபவத்தாலுணர்த்தல் ...	... ௩௦௮
284	சீடன் குருவருளின்படி அதுபூதியினின்றும் உத்திதையாரூட னாதல்	... ௩௧௦
285	அஞ்ஞானபூமிகளினும்	... ௩௧௨
286	கசள - முதல் கசஅ - ம் செய்யுள்வரையும், அஞ்ஞான பூமி களினியல்பு... ..	... ௩௧௩
287	ஞானபூமிகளினும்	... ௩௧௫
288	௧௫௦-முதல் ௧௫௧-ம் செய்யுள்வரையும், ஞானபூமிகளினியல்பு. ..	... ௩௧௭
289	ஞானபூமிகளேழையும் ஐந்தவத்தைகளாகக் கூறல் ...	... ௩௧௯
290	விதேககைவல்லியத்தைத் தூரியாதீதமென்பவ ரப்பிராயம்...	... ௩௨௮
291	ஞானபூமிகளையடைந்தோர்க்குறும் நாமவேறுபாடு ...	... ௩௨௯
292	௧௫௫ - முதல் ௧௫௬ - ம் செய்யுள்வரையும் ஞானபூமிகளின் பெருமை	... ௩௨௦
293	முத்திக்குத் துறவே காரணமெனச் சிலர் கூறுமயக்க மகற்ற வேண்டுமெனல்	... ௩௨௨
294	௧௫௮ - முதல் ௧௬௩ - ம் செய்யுள்வரையும் துறவுக்குக் காரண மும், துறவின் வேறுபாடும் சங்கைக்குச் சமாதானமும் ...	... ௩௨௩
295	பிராமணவாண் மாத்நிரத்திரத்திற்குச் சந்நியாசவதிகாரம் ...	... ௩௨௪
296	துறவறமன்றியும் இல்லறத்தார்க்கும் ஞானமுண்டெனல் ...	... "
297	கூத்திர வைசியர்க்கு வித்துவச் சந்நியாசத்தி லதிகாரமுண்டு விவிதவாசந்நியாசத்தி லதிகாரமில்லையெனல் ...	... "
298	வார்த்திகாரர் கொள்கை	... "
299	மற்றொரு கிரந்தகாரர் கொள்கை	... ௩௨௮
300	சூத்திரர்க்கு ஞானவே துவான சிவவணத்திலதிகாரமில்லையென் தூர் கிரந்தகாரர்மதம்	... ௩௨௯

கசு சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பாசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
301	சூத்திரர்க்கு இதிகாச புராணாதிகளின் சிவணத்தி லதிகார மும், அவர்க்கு உபதேசகிடேதத்தின் அபிப்பிராயமும், வித்தையினுபயோகிகளான கர்மத்தினபாவத்தா லதிகார மில்லையென்பதற்குச் சமாதானமும், வேதத்திற்குப் பின் னமான அத்தியாத்ம கிரந்த சிவணாதிகளிலதிகாரமும், இவ்வாதே பாவியகாரர் அபிமதமாமெனலும் ...	௩௨௧
302	வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமதுடர்க்கும் தத்துவஞானத்தி லதிகாரமுனதெனல் ...	௩௩௦
303	ஞானவேதவான தெய்வசம்பத்தினியல்பும், அது தாரதம்மிய மாயிருத்தலும் அதனிலாபத்தால் சூத்திரர்க்குப் புராணதி களின் விசாரதாலும், அத்தியசாதிகட்குப் பாஷாப்பிரபந் தாதிகளின் சிவணத்தாலும் ஞானவாயிலாக முக்தியுண் டாமெனல் ...	33
304	கசு - முதல் கௌ - ம் செய்யுள்வரையும், துக்காபாவம் ...	௩௩௧
305	கசுஅ - முதல் கௌ - ம் செய்யுள்வரையும், சருவகாமாப்தி ...	௩௩௪
306	கௌ - முதல் கௌ - ம் செய்யுள்வரையும், கிருதகிருத்தியம்.	௩௩௭
307	கௌ - முதல் கௌ - ம் செய்யுள்வரையும், பிராப்தப் பிராப்பி யத்தன்மை ...	௩௩௮
308	நூற்பயன் ...	௩௪௦
309	நூல்செய்ததற்குக் காரணம் ...	௩௪௧
310	திருவட்டாரந்தமுகமாக நூலால்வினையன் ...	௩௪௨

சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை

முற்றிற்று.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

கைவல்லியநவநீத

உரைச்சிறப்புப்பாயிரம்.

இஃது

திருப்பாதிரிப்புலியூர்

க. ரா. சிவசிதம்பர முதலியாரியற்றிய

நேரிசையாசிரியப்பா.

திருவனர் தெய்வச் செழுமறை முடியி	ன்
பொருளதைச் சூத்திரம் புகன்றனன் மேனா	ட்
டயாவுடை வல்ஸபத் தனிமுனி வரனா	ம்
லியாத னுக்கதற்கு விரித்தனர் பாடிய	ம்
பற்பல ரவையெலாம் பக்க பாத	ச்
சொற்பயில் வனவே தூயவவ் விபாத	ன்
பொங்கர வணிந்த புரார்தகன் கலை	யே
சங்கர நாமந் தயங்கவோர் பாற்க	ர
னென்னத் தோன்றி யெனதுகுத் திரத்து	க்
குன்னத மெய்ப்பொரு ளுரைத்துமற் றும்ப	ல
அற்புத நடத்தி யவிர்தரு மென	வே
பொற்புறு மற்புத புராண மதனி	ல்
முந்துரைத் திமெருண் மொழிப்படி கலியு	ள்
வந்தவ தரித்து வதாரின் னா	த
மூர்த்தியைத் தேவ முழங்குகீர் நதியினி	ன்
ரூர்த்தெடுத் தத்தலத் தமர்தாத் தாபன	ஞ்
செய்துபுன் சமண்முதற் செறிபல மதத்தை	யு
மைதுவென் ரோங்கு மரியசீர்ச் சங்க	ர

பகவற் பாதர்செய் பாடிய மது	வே
தகவிற் பொதுமையாத் தழைத்துமன் னியதா	ல்
அன்னபா டியவழி யறிஞர்பற் பலரு	ம்
சொன்ன நூல் தமக்கோ தொகையிலே யவையெலா	ம்
தெள்ளிதி னுய்த்துணர் சிந்தைபன் றெய்வத	க்
கள்ளிவர் தருமதுக் காடெனப் பெயரி	ய
திருநன் னிலத்தொளி திகழ்தரு மாபி	ல்
வருமொரு தாண்டவ ராயநா மத்தோ	ன்
நாரா யணப்பெயர் நயத்தன் னொசா	ன்
சாராத் தனதுயர் சமாதியோ கத்தி	டை
அன்பீ யொருவே தாத்தநு லறைகு	தி
பெண்பதா வருளிய வின்னுரை கடைப்பிடி	த்
தாய்த்தபன் னுற்பொரு ளனைத்தையுந் திரட்டிநீ	ர்
வாய்த்தகை வல்லிய மாநவ நீதமா	ம்
பெயரிற் புகன்றனன் பேசுமந் நூற்	கோ
அயர்வுது முறைபல றறைந்துள றவைநிற்	க
இத்தநா ளினிலோ ரினியநற் பேரு	ரை
முந்துநூற் பொருளெலா முழங்கிமன் விளங்க	ச்
சொன்னயம் பொருணயந் தொடைநய மா	தி
பெயர்நயக் களுஞ்சிறந் தெழுந்துமே லோங்க	த்
தத்து வார்த்ததீ பம்மெனத் தருபெய	ர்
வைத்தினி தியற்றி மகிக்கு வழங்கின	ன்
அங்கவ னொனி வறைருவன் முன்புக	ல்
சங்கர பகவற் பாதர்தம் மாபி	ற்
போந்தொரு சமீவனப் புண்ணிய கேத்திர	ம்
ஆந்தரு மான வணிவணி கர்கள்வா	ழ்
தருதிருக் கோயிலுர்த் தண்ணறும் பதிக்க	ட்
டிருகெல்லை நாயகித் தேவியோ டமர்ந்	த
கொற்றவா ளீசர்பொற் கோயில்வா னளா	வி
யுற்றகோ புரங்களு மொளிர்விமா னங்களு	ம்

வளமலி விடைமதிள் மண்டபங் கடி	
குளமுதீ ராழிக் கோதில்மண் டபமு	ம்
மற்றைப பிறவும் வயங்கிமன் பொலி	வு
பெற்றிட வியற்றிப் பெரியோர் வசித்திட	த்
தருமடா லயமதுஞ் சாஸ்புறச் சமைத்து	த்
தொருமடி பார்க்கெலாந் தூசன முதவி	ச்
சாற்றாமத் தருவே தாந்தகன் குணர்த்	தி
வீற்றினி திருந்த விழுத்தவ சீ	ல
முத்தூர மலிங்க முதல்வனான் மலா	டி
சித்தத் திருத்தித் திகழ்தே சிகனா	ம்
சிதம்பர முனிபத சேகா னெவர்க்கு	ம்
இதம்பகர் வாய்மை பின்சொன் மாட்சிய	ன்
கற்றவர்க் கினியன் கவின்றழை யுருவ	ன்
உற்றவர் குறைதப வுதவுசி ருதரா	ன்
தென்கலை வடகலை திகழிந்துத் தா	னி
மன்கலை யாதியும் வாய்மடுத் துயர்ந்தோ	ன்
சீவகா ருணியத் தென்னமு தக்கட	ல்
பாவக வீகா பத்தியா ரணிய	ம்
வாமுறு பாச வயிராக் கியம	லை
பிரம ஞானப் பெருந்தனிப் பாற்கா	ன்
விரும்புந் நெத்தவ மேலவ ருஞ்சா	ர்
பெரும்பந் றப்புலி யூரமர் பெரியோ	ன்
தன்னம் பினர்க்கொரு தருவெனு	ம்
பொன்னம் பலப்பெயர்ப் புநீதமா தவ	னே.

‘.. கப்டனே கிகலித்துன்ற’ . . .

பெற்றவன் சிற்சபைப் பிஞ்ஞக னேக்கம் பிரமநிலை
யுற்றவன் மெய்த்தவத் தொண்டருக் குற்றவ னேங்குநகை
யற்றவ னாறு சமய வதீத வரும்பொருணூல்
கற்றவன் பொன்னம் பலப்பெயர்ப் போதக காரணனே.

பன்னிருசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம்,
கொற்றவா வீசர்திரு நெல்லைநா யகியொடமர்
கோயிலூர்ப் பதியிலன்றோ
கோதிலருள் பெறுமுத்தி ராமலிங் கக்குரவர்
கூறுமறு பவநிலைமையி
ஹற்றிடு சிதம்பரக் குரவர்பத சேகா
னேங்குபொன் னம்பலப்பே
குறுதவன் யெளவனேச் சுரத்தவ் தேசிகர்க்
குயர்கோயில் கட்டுவித்தோன்
மற்றும்வே தாந்தரு டாமணி கைவல்லிய
மலிபகவற் கீதைக்கியன்
மாண்புரை வகுத்தவன் சாலிவா கனசகாப்
தத்தின்மு வாறுசதமுன்
ஹற்றவிரு பானேழ தாகுங்கு ரோதியான்
மெத்துலை மதிச்சித்திரை
ன்னுநா ளிற்சிதம் பரகரி லொளிர்சயஞ்
சோதிபத முற்றனனரோ.

க. அ. இராமசுப்பிரமணியன்,
கருப்பக்கிளர். (அஞ்சல்)
கோட்டூர் வதி, தஞ்சை மாவட்டம்.

கணபதிநாள்.

சி வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

உரைப்பாயிரம்.

குருவணக்கம்.

வேத நான்கினுட் பொருளின மறைத்தவெந் *தமக்குப்
போத பாதுவாய்ப் புனிதநல் லருளுருப் புனைந்து
சேது வாம்பா சுகத்தினைத் திகழ்தா விளக்கும்
வாத ராயணன் மலாடி முடிமிசை வைப்பாம். (க)

இதுவு மது.

பொங்கருண் ஞான நங்கள் புண்ணிய மனைத்து மொன்றாய்
அங்குபுல் லென்ன வந்தான் டருமறைப் பொருளை யார்க்கும்
அங்கையி னெல்லி போல வனித்தரு ளமலா நந்த
சங்கர பகவற் பாதன் றுண்மலர் நந்த லைக்கே. (உ)

இதுவு மது.

உகந்த தேசிக னெண்டனிப் பதத்தையிவ் வுலகை
இகந்த முத்தூரா மப்பெய ரிறைமல ரடிபைச்
செகந்த னாதெனுஞ் சிதம்பா தேவனற் றுளை
அகந்தை நீரவெம் மகத்தினுஞ் சிரத்தினு மணிவாம். (ங)

* தமத்துக்கு எனற்பாலது, அத்துச்சாரியை குறைந்து தமக்கென
நின்றது.

உரைப்பாயிரம்.

நூலாசிரியர் வணக்கம்.

மாண்ட மெய்ப்பொருள் கையிலா மலகமே யென்ன
நண்டி யாவரு மெளிதினி னுணர்தா வெவையும்
தூண்டு சோதியே வந்ததென் றியாவருந் துதிக்கும்
தாண்ட வப்பெருந் தண்ணருண் மூர்த்திதாள் சார்வாம். (ச)

தற்சிறப்புப் பாயிரம்.

அன்ப ராய்த்தனை கினைபவ ரகத்திருந் தருளும்
இன்ப நாடகத் திறைமல ரடியுளத் திருத்தி
முன்பு கன்றமு தறிஞர்நான் முறைபிற ழாமே
என்பு லத்தள விதற்குரை யியம்புவ னெடுத்தே. (ரு)

உரைப்பாயிர முற்றிற்று.

க. அ. இராமசாமிப்பிள்ளை,
கருயக்கிளர். (அஞ்சல்)
கோட்டூர் வழி, தஞ்சை மாவட்டம்.

கணபதிநாள்.

சி வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

மூலமும், தத்துவார்த்த தீபவுரையும்.

நூ ன் மு க ம்.

முதலா விருக்கவும் வழிதூல், சார்புதூல் செய்யப்படுவோர் ஆதிக்கண்ணே மங்கலஞ் செயற்பாலது அவசியமே; என்னை? கிரந்த சமாப்திக்குப் பிரதிபந்தங்களாகவுள்ள எவ்வித விக்கினங்களும் அம்மங்கலத்தால் நாசமுறுதலின். விக்கினமென்பது பாவம்: பாவத்தினால் சுபகாரியங்கள் சமாப்தியாகா; ஆகலின் அப்பாவங்களைப் போக்கவல்ல மங்கலமேவென்றும். பாவமின்மையராயினாரெனின்? அவரானும் மங்கலஞ்செய்யத் தக்கதேயாம்; இன்றேல் அந்நூலை கோக்குவோர்க்கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப் பிரார்த்திபுண்டாகி அந்நூற்கண் ஊக்கஞ்செல்லாதென்க.

(1) அப்படிச் செய்யும் மங்கலம் வந்து விரித்தேச ரூபமங்கலமென்றும், மஸ்கார ரூபமங்கலமென்றும், ஆசீர்வாத ரூபமங்கலமென்றும் மூவகைத்தாம். சகுணம், அல்லது நிரக்ருணமாகவுள்ள பரமாத்மாவே வஸ்துவாம். அவ்வஸ்துவின் கிர்த்தனமே வஸ்துவிரித்தேச மங்கலமெனப்படும். அப்படிக்கன்றி அவ்வஸ்துவுக்கு வணக்கங்கூறுவது மஸ்கார ரூபமங்கலமாம். தனது, அல்லது மாணக்கரது வாஞ்சித வஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாத மங்கலம்.

[இந்நூலாசிரியர், இங்கே சிஷ்டாகாரத்தாற் பெற்ற
இஷ்ட தேய்வ நமஸ்கார நூபமங்கலத்தை அங்கீகரிக்கின்றார்.]

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளம்
தன்னிலந் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்
எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. (க)

(இதன் பதப்பொருள்.) பொன் நிலம் மாதர் ஆசைபொருந்தினர் பொருந்தார்=பொன்னுசை மண்ணுசை பெண்ணுசை இயைந்த அஞ்ஞானிகளும், இயையாத ஞானிகளுமாகிய இவர்களது—உள்ளத்தன்னில்=அந்தக்காணங்களில்—அந்தாதத்தில்=(தாரதம்மியமான மட்டுடம், பொற்குடங்களிற்பெய்

யும் பண்டங்கட்குத்தாரதம்மியமற அவகாசங் கொடுப்பதுமாதிரமாய் நிற்கும்) ஆகாயத்தைப்போல—சீவசாட்சிமாதிரமாய் நிற்கும்—சீவசாட்சிமாதிரமாக நிற்கின்ற—ஏகராயகன்—அகண்டைகரஸுனா சிவபெருமானுடைய—பதங்கள் போற்றி—சீர்பாதங்கட்கு நமஸ்காரம்.—என்றவாறு.

நிலத்திற் குரிமையுடைய மைந்தரை ஆகுபெயரால், “நிலம்” என்றார்.

(2) அங்ஙனமாயினும் விடயபேதத்தால் மனோதங்கள் அநேகமாயிருக்கவும், இவர் மூவகையாகத்தொகுத்தது யாது, கருதியோவெனின்? எல்லா ஆசையும் அம்மூவகையுள் அடங்கியிருத்தல்பற்றி என்க. இவ்வாறே,

“மனைவியு மகரும் பொன்னு மமதைசெய் தமுதம் போல
நினைவினா னேயஞ் செய்து நீணிலத் துள்ள வெல்லா
மனைபவர்க் காகச் செய்வர்”—

என வாசிட்டத்தும்,

“விழைவெ னப்படு கின்றது மென்மெல
வழல்வி ரிந்த கனகத் தரும்பிமென்
மழலை மாதர் மருங்கிற் படர்ந்துபைங்
குழவி மீதுகொ முத்துவிட் டோங்குமால்”

எனப் பாகவதத்தும் மனோதங்களினைத்தையும் அம்மூவெடையுடட்க்கிக் கூறியிருக்கின்றமை காண்க. அருணகிரிநாதரும் இக்கருத்தே பற்றியன்றே, “ஓவே டனையென் னுழிந் தீடுமோ”—என்றார்.

(3) அற்றேலஃதாசுக. உலகில் அஞ்ஞானிகளுள்ளும் சில்லோர் மனைவி, மக்கள், அர்த்தவேடனைத் தியாகிகளாகக் காணப்படுதலின், “ஆசைஇயையாதார் ஞானிகள்” எனவிரித்தது *அதிலியாப்தியாமெயெனின்? மூவேடனைமாதிரமொழித்த அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்திற் ரோடதிருவடிமுயினனும், பரோட்சமித்தியா புத்தியினனும் விராகமுண்டாயிருப்பினும், பிரபஞ்சத்தின் கண் அபரோட்ச சத்தியபுத்தி பிரபலமாக விருத்தலின்றோடங்கண்ட விடயங்களிற் காலாந்தரத்தில் நல்லதென்னும் புத்தியுளதாம்; அஃதுளதாகவே விராகதீங்கி இராகமுளதரமாகலின், அஞ்ஞானிகள்பாலுள்ளவிராகம் மந்த விராகமாம். ஞானிகள்பாலோவெனின்? அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தில் அபரோட்ச மித்தியாபுத்தியால் விராகமுளதாயிருத்தலின், அது திடவிராகமாம்.

“குறையுயரப் பிணிப் புற்றாலுங் கொண்டவிப் புலன்க ளெண்ணி
லறைகட லனைய நெஞ்சத் தவாவறு னறிவி னில்லான்”—

* “அதிலியாபதி”=இலக்கியமல்லாத தன்கண்ணுமிருப்பது: அது “ஆவிந்தக் கோடுடைமை” “அல்லியாபதி”=இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தின் இலக்கணம்வ்ளமை: அது “ஆவிந்தக் கபிலநிறத்தன்மை” “அசம்பவம்”=இலக்கிய முழுதினுமின்மை: அது “ஆவிந்த ஒற்றைகீதனம் புடைமை.”

க் கீதையில் பகவானுவருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால், எடணத்திய யத்தியாகிகளான அஞ்ஞானிகட்குச்சூட்சுமமான அதுற்புத்தவாசையுள்ளதே; ஆதலால், “ஆசை பொருந்தாதார் ஞானிகள்” என்றது, அதிவியாப்தியாகா தென்க. [அதுற்புத்தவாசை = புலப்படாவாசை.] வாசிட்டத்தும்,

“அடக்கமா யுனாத் தே மலிதறிந் தவர்க்கு மறிகிலா தவர்க்குநற் குறிக, டொடக்கமில் சன்மாத் திரமதா மறிவின் சொரூபநின் றசை விலா தவரே, விடற்கருங் காம முதற்பகை கடந்தோர் மெய்யறி விலார்கடப் பரியோர்” —

என ஆசையின்மையும், உண்மையும் ஞானி, அஞ்ஞானிகட்குச் சின்ன மாகக் கூறியிருப்பது காண்க.

(4) “பொன்னிலமாநீ” என்பதை பொன்னில் அம்மாதர் எனப் பிரித்துத் திருமகன்போலும் அழகினையுடைய பஞ்சவிடய சமஷ்டி ரூபமான பெண்களிடத்து எனப்பொரு ளுரைப்பினும் அமையும்; இலிதமையுமாறு,

“பாரியை யுடைபோன் யாவ னவனுக்கே பற்றும் போகம்
நாரியை யில்லா தார்க்குப் போகத்தி னலமெங் குண்டாங்
காரிகை தன்னை நீங்கிற் கருத்துறு சகத்து நீங்கும்
பேரியற் சகத்து நீங்கிற் பிரிவில்பே ரின்ப முண்டாம்” —

என வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள இரகுகந்தனர் திருவாக்கானும்,

“நெய்விட்ட கருங்குழலார் தம்பால் வைத்த நெஞ்சொழிந்தா னைம்புலன்சே ரின்ப நேராக், கைவிட்டா ரொழியாவா நந்த போகக் காமுகராய் முடிந்தபடி காண்மின் காண்மின்” —

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பாணியின் செய்யுளானும் அறிக.

(5) “ஆசைபொருந்தினர் பொருந்தார்” எனச்சிறப்புப்பற்றி உயர் திணைமேல் வைத்துச் சொன்னோனும்,

“ஒரு மொழி பொழிதன் னினங்கொளற் குரித்தே” —

என்பதனால், பிராமாமுதற் தம்பபரியந்தமான சேதனப்பிரபஞ்சமுழு வதுங் கொள்ளற்பா லனவாம். “உன்வம்” என்றது, அந்தக்காணம். “உன் வந்தன்வல்” என்றது, சாதி யொருமை.

கிரிநதியாதிய வசேதனப்பிரபஞ்சத்தின்கண் ணந்தக்காணமின்மை யின், அவைகளில் அவச்சின்னசேதனம் ஞானமென்றும், சாட்சியென்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளந்
தன்னிலந் தாத்திறிசீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்” —

என்றதால், அந்தக்காணமொன்றே பிரமாதாவுக்கு விசேடணமும், சாட்சிக்கு உபாதிபுமாம் என்பது பெற்றும்.

(6) அங்கனமாயின், அவ்விரண்டின் நன்மையும் யாவையோவெனின் ? ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாகிநிற்பது விசேடணம். அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்துவது வியாவர்த்தகமாம். எது வேறுபடுத்துக் காட்டப்படுமோ அது வியாவர்த்தியமாம் நீலக்குட மென்புழி நீலத்தன்மை குடத்தின் விசேடணம். என்னை ? நீலக்குடத்தில் நீலத்தன்மை பிரவேசித்து அதனைப் பொன்மைக்குட முதலியவற்றினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலான் ; அந்நீலத்தன்மை விசேடணமாம். அவ்வாறு, பிரமாதாவுக்கு அந்தக்காணம் விசேடணமாம். என்னை ? பிரமாதாவின் சொரூபத்தி லந்தக்காணம் பிரவேசித்து அதனைப் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் என்க.

ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாய் நிற்பது யாது அது உபாதியெனப்படும். சியாமலத்தில் கண்ணசட்ருவியின் அவச்சின்னாகாயஞ் சுரோத்திரேந்திரியமெனப்படும் ; அக்கேகண்ணசட்ருவி சுரோத்திரேந்திரியத்திற்கு உபாதியாம் ; என்னை ? சுரோத்திரேந்திரியத்தின் சொரூபத்திற் கண்ணசட்ருவி பிரவேசியாமல் வாகியவாகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரேந்திரியத்தை வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் உபாதியாம். வேறுமொரு திருஷ்டாந்தம் ;—கடாகாயமானது † மணுபரிமாண அந்தத்திற்கு அவகாசக்கொடுப்பதால் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதியாம், என்னை ? மணு அந்தத்திற்கு இடங்கொடுக்கு மாகாயத்தின் சொரூபத்தில் கடம்பிரவேசியாமல் வியாபகவாகாயத்தினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் மணு அந்தத்திற்கு அவகாசக்கொடுக்கும் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல அந்தக்காணவுபகித சேதனம் சாட்சியாமென்புழி, அந்தக்காணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம். என்னை ? அந்தக்காணம் சாட்சியின் சொரூபத்தில் பிரவேசியாமல், பிரமேய சேதனத்தினும் சாட்சியை வேறுபடுத்துக் காட்டுவதால் என்க. அந்தக்காண மொன்றேசாட்சிக்கு உபாதியாகவும், பிரமாதாவுக்கு விசேடணமாகவும் நின்றமைகாண்க ; இவ்வாற்றால், அந்தக்காணவுபகிதசேதனமோ சாட்சியாம் ; அந்தக்காண விசிட்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.

உபாதியுடையது, உபகிதமென்றும், விசேடணமுடையது, விசிட்டமென்றும் கூறப்படும். அந்தக்காண விசிட்டமான பிரமாதாவே கர்த்தா, போக்தா, சுவி, துக்கி என்னும் சம்சாரியாகிய சீவனும் ; இது அவச்சேதவாதத்தின் நன்மை.

இனி ஆபாசவாதம் :—ஆபாசவாதத்தில், ஆபாசசகிதவந்தக்காணம் சீவனுக்கு விசேடணம். ஆபாசசகிதவந்தக்காணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம் ; ஆத

* கண்ணசட்ருவி = செவித்துனை.

† மணு = மணங்கு என்னும் ஒரெடுத்தலாவை.

லால், ஆபாசத்தோடுகூடின வந்தக்காண விசிட்டசேதனம் சிவனும். ஆபாசத் தோடுகூடின வந்தக்காணவுபகித சேதனம் சாட்சியாம். இரண்டிபட்சத்திலும் விசேடணத்தோடுகூடின சேதனம் சிவனும்; அவனே சம்சாரியாம். ஆயினும், விசேடியபாகமான சேதனத்தின் கண்ணேயோ, ஜஃமரணமுதலிய சம்சார சம்பவமில்லை. விசேடணமாதிரித்தில் அச்சம்சாரம்தான். ஆதலால், இக் கருத்தை யறிவித்தற்பொருட்டே பிரமகீதையில்,

“பருதி நெஞ்சினு மொழிந்தவர் நெஞ்சினும் பானே
கரிய தாகிரின் றறிபவன்”—எ - ம்,

“உருத்திரன்மான் முதலாகத் தம்பமீருவுள பொருட்குஞ் சான்
றகுமொருவன்”—எ - ம்,

பாகம்

“சொன்ன புத்தியிற் கரியெனத் தோன்றிய வறிவை”—

என்றும் கூறியிருப்பது போல,

“ஆசை பொருத்தினர் பொருந்தா ருள்ளர்
தன்னிற் சீவ சாட்சியாய் நிற்கும்”

என்றொழியாது, “காட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும்” என்று “மாத்திர”
பதத்திற் விசேடித்துக் கூறினார்.

(7) ஆபாச சாட்சியென்னுது “சீவகாட்சி” எனப் பொதுப்படக்
கூறினமையின், இவ்வாசிரியர்க்கு அவச்சேதவாதத்தான் உடன்பாடாமோ
வெனின்? இரண்டாம் படலத்தில்,

“உன்முகம் போற்கண்ணாடிக் குள்ளொரு முகங்கண்டாற்போல்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்”—

என்றாபாசவாதக் கூறியிருப்பதால், இவர்க்கஃதுடன் பாடன்மென்க;
இவருடன் பாடமைக்குக் காரணமென்னையோவெனின்? பாஷியகாரர்
ஆபாசவாதமங்கீர்த்திருப்பதானும், வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகள் அவச்சேத
வாதத்திற் றோடஞ்சொல்லி யிருப்பதானுமென்க.

(8) வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் அவச்சேதவாதத்திற்சொல்லிய தோட
மென்னையோவெனின்? அதுகூறுதும். ஆபாசகிதவந்தக்காண வவச்சின்ன
சேதனத்தைப் பிரமாதாவாக வெப்பிபிடல் கடாவச்சின்னசேதனமும் பிர
மாதாவாகவேண்டும். என்னை? எப்படி அந்தக்காணம் பூதங்களின் காரியமோ
அப்படிக்கடமும் பூதகாரியமாம்; அன்றியும், அந்தக்காணம் சேதனத்தின்
வியாவர்த்தகமாக எப்படியுளதோ அப்படிக்கடமும் சேதனத்தின் வியாவர்த்
தகமாம்; ஆதலால், அந்தக்காண விசிட்டம்போலக் கடவிசிட்டமும் பிரமாதா
வாதல்வேண்டும். அந்தக்காணத்தின்கண் ணாபாசக்கிரகணம் அங்கீகரிக்கில்

இவ்வாறான தோடமின்றும். என்னை? அந்தக்கரணமோ பூதங்களின் சத் துவருணகாரியமாகவின் சொச்சமாம்: கடமுதலியவை பூதங்களின் நமோ குணகாரியமாகவின் சொச்சமல்ல; யாது சொச்சபதார்த்தமோ அதுவே ஆபாசயோக்கியமாம். மலினபதார்த்தம் ஆபாசயோக்கியமாகா; இஃதெது போலவெனின்; கண்ணாடியும் அதன் மூடியும் போலவென்க; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தின்கண் இருவிதப்பிரகாசமுள; ஒன்றோ வியாபகமான சேத னப்பிரகாசம்: மற்றொன்றாபாசப்பிரகாசம். சரீராதிகளிலும், குடமுதலிய வற்றிலும் ஒருவியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசமோவுண்டு: மற்றோராபா சப்பிரகாசமில்லை; ஆதலால் இருவிதப்பிரகாசத்தோடு கூடின அந்தக்கரண விசிட்ட சேதனமே பிரமாதாவெனப்படும்: ஒருவியாபகசேதனப்பிரகாசத் தோடு கூடின கடாதி விசிட்டசேதனம் பிரமாதாவன்று. எவருடைய மதத் தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாசமில்லையோ, அவருடைய மதத்தில் கடாதி களைப்போல அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாசப்பிரகாசமில்லை: வியாபகசேதனத் தின் யாதொரு ஏகப்பிரகாசம் அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுண்டோ, அவ்வியா பக சேதனத்தின் பிரகாசமே கடாதிக்கண்ணும் உளது. ஆதலால், அந்தக் கரண விசிட்டம்போலக் கடவிசிட்டசேதனமும், சரீரவிசிட்டசேதனமும், குட்டியவிசிட்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும்; அங்ஙனமாகாமை யின், ஆபாசவாதமே உத்தமம்: அவச்சேதவாதம் அன்று; இவ்வாறான தோடங் கூறியிருத்தலின், அவச்சேதவாதம் இவர்க்கு உடன்பாடன்றென்க.

(9) ஏப்படி அந்தக்கரணம் ஆபாசசகிதமாகவுளதோ, அப்படியே அந்தக் கரணத்தின் விருத்தியும் ஆபாசசகிதமாகவெயுளது. அந்தக்கரணவிருத்தி தேத்திரேத்திரிய வாயிலாகப் புறம்போத்து விடயசமாஞ்ஜார மடையும்; அப் போது அவ்விருத்திபாகத்தால் விடயத்தின்கண் ஆவரணம்பங்கமாம்; ஆகவே, ஆபாசனால் இதுகடம், இதுபடம்என இவ்வாறு விடயம் பிரகா சியா நிற்கும். இவ்வாதே, ஏனைய வித்திரிய வாயிலாகப்புறம்போத்துதும் விருத்திகளிலும் ஊகிக்க. புறம்பேசாட்சிப் பிரகாசம் எவ்வாறுள்ளதோ வெனின்? கடத்தை என் கண்டேனென்று கடஞானத்தின் பின்னிகழாநிற் கும் பிரகாசமே சாட்சியாமென்க. [பிரகாசமெனினும், ஞானமெனினும் ஒக்கும்.]

(10) இனி, உள்ளே இருவிதப்பிரகாசங்களைக் கூறுதும். இச்சை, ஞானம், கிரியை, சுகம், துக்கம், துவேடம் இவை ஆறும் பிரதான குணங் கள். நியாயமதத்தில், இவைகளை ஆன்மாவின் குணமென்பர். வேதாந்தத்தில், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமென்ப. இவைகளில், ஒன்று பிரகாசமாகும் போது நிதாபாசனைக்காணலாம்: அல்லாதபோது அவனைக்காணக்கூடாது; ஆகவின், தத்தாயபிண்டத் தக்கினிபோன்று அவைகளே தானாகப்பிரகாசிப் பவன் ஆபாசன். சாக்கிர சொப்பனங்களில் விருத்திகள், விருத்திகளின் அந்தரணம், சுழுத்திமுதலியவற்றில் விருத்திகளின் அபாவம் ஆகிய இவை களைப் பிரகாசிப்பிப்பது சாட்சியாமென்க. சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்திய னங்கிராபட்சம் உணரக்கப்பட்டது.

இனி, விருத்தியங்கீகாரபட்சம்.

(11) அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்படும். குரோதசகராதிகளும், ஆகாசாதிகளும் முறையே அந்தக்கரணம், அவித்தை இவைகளின் பரிணாமமாயினும் அவைகளால் யாதொரு விஷயமும் பிரகாசி யாமையின், அவை விருத்தியென்று சொல்லப்படவில்லை. மற்றதை விருத்தி யென்பரோவெனின்? அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் ஞானரூபபரிணாமத் தால் விடயங்கள் பிரகாசமாகலின், அதனையே விருத்தியென்பார். சுகதுக்கம், காமகுரோதமுதலிய எவ்வளவு அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமுண்டோ அவைக ளனைத்தையும், விருத்தியென்று சாஸ்திரங்களில் விவகரித்திருக்கினும் தத் வாதுசந்தானம், அவ்வைத கௌஸ்துப முதலிய கிரந்தங்களில் பிரகாசகபரி ணாமமே விருத்தியென்றனர். ஆதலான், மாயை, அந்தக்கரணங்களின் ஞான ரூபபரிணாமமே விருத்தி சத்தத்திற்கு அவ்வைதமதத்தில் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்; அவ்விருத்தி ஞானம் இருவகைத்தாம்; ஒன்று பிரமாருபம்: மற்றொன்று அப்பிரமாருபம். பிரமாணஜநிய ஞானத்தைப் பிரமாவென்பார். அதனின்வேறான ஈசாஞானம், சுகாதிகோசாஞானம், ஸ்மிருதிஞானம், பிரம [ஹ்ரி] ஞானம் ஆகிய இவை அப்பிரமாருபமாக; அவற்றுள், ஈசாஞான முத லியவை யதார்த்த அப்பிரமா: பிரம [ஹ்ரி] ஞானம் அயதார்த்த அப்பிரமா. இவைகளின் விரிவை யறியவேண்டின் விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற் காண்க; இது நிற்க, எப்போது அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் சுகரூபமாக, அல்லது துக்கரூபமாகவுதாமோ அப்போது அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூப விருத்தி சுகதுக்க கோசமாகவுதாரும்; அவ்விருத்தியின்கண் ஞானமான சாட்சி அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஆதலின், கிரந்தகாரர் சுகதுக்கம் சாட்சிக்கு விடயமென்றனர். விருத்தியன்றிக் கேவலம் சாட்சிக்கு விடய மாகா.

சுண்டிது இரகசியம்.

(12) “அந்தாந்தில்” என ஆகாயத்தை உவமானமாகக் காட்டினமை யின் ஆகாயத்தின்கண் கடாகாயமென்னு நாமமும், சலம்கொணர்தலாகிய காரியமும் கடரூப உபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றிக் கடரூப உபாதி திருஷ்டி யன்றி அவைதோன்றாமல் கடாகாயமாத்திரமே தோன்றுவதால் கடாகாயம் எப்படி மகாகாயரூபமோ அப்படிச் சேதனத்தின்கண் சாட்சியென்னுநாம மும், சுகதுக்காதி தர்மங்களோடு கூடின வந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூப மாகிய காரியமும் அந்தக்கரணரூபவுபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றி அவ்வந்தக் கரண ரூபவுபாதி திருஷ்டியன்றிச் சாட்சியென்னு நாமமும், சுகதுக்காதி தர் மங்களோடு கூடின அந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூபமான காரியமுந்தோன்ற மற் சைதநிய மாத்திரமான பிரமமே தோன்றுவதால்சாட்சி, “பிரமரூபமே” என்னும் ஈதோரீரகசியார்த்தமும் கொன்னக்கிடந்தமை காண்க. கடவுபாதி

* சாஸ்திரத்தின் அசாதாரணசங்கேதம் பரிபாஷை; பரிபாஷையினுற் சொல்லும்பொருள் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்.

யினுற் கடாகாயமும் நாகாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும், மகாகாயத்திற் குப் பின்னமாக விராமல் மகாகாயரூபமே யாகின்றதுபோல அந்தக்கரணவுபாதியால் சாட்சியும் நாகாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும் வியாபகமான பிரமத்திற்குப் பின்னமாகாமற் பிரமரூபமாகவே யுள்ளது; ஆதலால்,

“ஆசை பொருத்தினர் பொருந்தா நுள்ளந்
தன்னிலந் தாத்திற் சேவசாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கு மேகநாயகன்”—
என்றார்.

[“சேவசாட்சி” என்பது, சேவனது சாட்சி, சேவனுக்குச்சாட்சி, சேவன்கட்சாட்சி எனவிரியும்.]

“எந்நிலந் களிணு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவும்”—

என்றது, ஏகநாயகனுக்கு விசேடணம். இ - ன். எந்நிலங்களினும் = (சாங்கியர், யோகியர் முதலிய மதஸ்தர்களுல் நாகாபேதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளனவாகிய) ஞானபூமிக ளினைத்தினும்—மிக்க எழுநிலம் = (நிரதிசயாநந்தத் தைத்தருதலால் ஆன்றோர் கட்கபிமதமாகச்) சிறந்தவை (சுபேச்சைமுதலிய ஞான) சத்தபூமிகளாம்;—அவற்றில் = அப்பூமிகளுள்,—மேலாம் நன்னிலம் மருவும் = மேலாகிய துரியபூமியின்கட்பொருத்தி யொளிராநிற்கும்—ஏகநாயகன் பதங்கன்போற்றி.—எ - று.

துரியத்திற்குமேல் விதேககைவல்லிய மாவதேயல்லாமல் வேறுபூமியின் மையின், “மேலாம்நன்னிலம்” எ - ம், மகாநந்தமயமாதலின் துரியத்தை, “நன்னிலம்” எ - ம், தன்சொருபமுன்னவாறு வெளிப்பட்டுத் தானமாகலின், “நன்னிலமருவும்” என்றுக்கூறின ரென்க. இரண்டாம்படலத்தினுந்தத்தில் ஞானசத்தபூமிகளை இவ்வாசிரியரே விஸ்தாரமாகக் கூறியிருப்பதால் அவைகளை ஈண்டுவிரித்திலேம். சுபேச்சை, விசாரணை, தநுமானசி, சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, துரியம், என்பன அப்பூமிகளின் ஈமங்களாம்.

(13) சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் அவஸ்தைகளினபிமாணமே பந்தமெனப்படும்; அவ்வவஸ்தைகளும் கோரம், சாந்தம், மூடம் என்னும் மனோவிரூத்திகளாதலால் விசாரரூபம், அவ்வுது, தியானரூபமாகிய பிரமாதசந்தானவலியால் அவைகளுசமாம்; ஆகவே, அவைகட்டுக் காரணமான மனதும் பிரமப்பிரகாசத்தில் விலீனமாம்; ஆகவே, பிரமம் அகண்டைகாசமாய்த் தன்மயமாகவே விளங்காநிற்கும். டெடுங்காலம், நிரந்தரம் ஆதாவோமே அதுஷ்டித்துவாராநின்ற பிரமாதசந்தானவலியால் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியங்களாகிய வனர்த்தங்களின் நீங்கி நிரதிசயாநந்த மாத்திரமாகப் புருடன் விளங்காநிற்கும் ஸ்தானமே முடிந்த நிலமான துரியமாம். பிரமவித்து, வான், வரியான் என்னுமிம்மூவர்க்குமேலாய் நான்காமவனுனவரிட்டன லடையப்படுவதாகலின், துரியமென்று பெயராம்.

(14) அல்லது, “நன்னிலம்” என்பது, துரியத்திற்கு வேதாத்தத்தின் பரிபாலையாகிய சத்தமன்மையின்,

“எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவும்” —

என்பதற்கு, எல்லாப்பதிகளினுஞ் சிறத்தொளிராதிற்கும் சத்தபுரியினுஞ் சிறத்த நன்னிலமென்னுந் தலத்தின் கண்ணே எழுந்தருளாதிருமென்று வேறுமொருபொருள் கூறினுமமைபும்; இஃதமைபுமாறு,

“நன்னிலத் தனிலெழுந்த ாரணன் கிருபை யாலே
தன்னிய னுனைன் நான்” —

என்று இத்தாலினத்தத்தில் வித்தியாத்தத் கூறுங்காலையிற்கூறியிருக் குங் காரணத்தினால் அறிக. “நன்னிலம்” என்பது, சிலேடையாய்த் துரிய பூமியையும், மதுவனமென்னும் ஸ்தலத்தையும் உணர்த்தாகின்றது.

(15) அயனரீபுருத்திராதிபார்போற் றேற்றமொடுக்க மின்மையின் “ஏகம்” எ - ம், அன்மோர்க்கும் தான் இறையாகவின், “நாயகன்” என்றாகுறினர்; இவ்வாற்றால், இது காரணப்பிரமமென்பதுபெற்றும்.

(16) மாயாவிசிட்ட சைத்யத்தைக் காரணப்பிரமமென்று கூறியிருக் கின்றனராகவின் அதற்கு, “உள்ளத்தினிற் சாட்சிமாத்திரமாய்நிற்கை” அசம்பவமாமேயெனின்? அது பரமார்த்தமாகச்சுத்தப்பிரமமேயாகலான், சாட்சித்தன்மை அதற்கு அசம்பவமாகாதென்க.

(17) இவ்வாற்றால், இஃது தோடமன்றாயினாக. “பதங்கள்” என்னுஞ்சுத்தம் உபலட்சணமாய் ஆபாதமஸ்தக பரியத்தமானமூர்த்தி போதகமாயிருத்தலின், இது சுத்தப்பிரமத்திற்கும், அப்படியே காரணப்பிரமத்திற்கும் பொருத்தாதாகவின் சரீரவிசிஷ்ட சைதந்தியங்களான காரியப்பிரமங்களுள்ளே, யாதானுமொன்றைக் கூறலாமேயெனின்? அவ்வனங்கூறுதற்குச் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸுதண்ட, அஷ்டபுஜாதிகளான காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களுள்ளே, யாதானுமொருசின்னங்களையெடுத்துவிசேஷித்திருத்தல் வேண்டும்; அவ்வனம் விசேஷியாமல், “ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்றதால், காரியப்பிரமங்களுள், யாதானுமொன்றைக்கூறுதல் பொருத்தது. ஆயின், “பதங்கள்” என்றது, காரணப்பிரமத்திற்கு அசம்பவமாமேயெனின்? அக்காரணப்பிரமம் ஒரோர் காலையில் பத்தாதுக்கிரகார்த்தம் அவர் வேண்டிய அருளுருகொண்டாவிர்ப்பலிக்கும் ஆற்றலுடைத்தானமையின், அதற்குப்பாதக்கூறியது உபசாரமும், அசம்பவமுமாகாது இதனை,

“புருட் னென்றுரை செயப்படு வதுபரி பூரண மாகின்ற
சொருப நின்றவா நிற்கலிங் கருளொடு தோன்றலல் லவன்றானே
யானு மன்றுமா லயனுமன் றெவர்க்குமுன் னாகியே யாவர்க்குந்
தெரிவ ருஞ்சிவ னவனையிங் கொருங்கிய சிந்தையார் தெளிவாரே.” —

என்னும் பிரமகேதயினுனும்,

“சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநா
னாவாவ் வுலகுபடு மழிதுயர்தீர்ப் பதற்காக
மேவாது நின்றேயென் மாயையினான் மெய்யேபோ
லோவாது பிறந்திடேவே னுகந்தோறு முகந்தோறும்”.

என்னும் பகவத்கீதையினனும்,

“துயரில் சுடரொளி தன்னுடைச்சோதி நின்றவண்ண நிற
கவே, துயரின் மலியும் மனிதப்பிறவியிற் றோன்றிக்கண் காணவந்து,
துயரங்கள் செய்துதன் றெய்வநிலை யுலகிற் புகவுய்க்கும்மான், றுயா
மில்சோக்கண்ணன் மாயன் புகழ்துற்ற யானோர் துன்பமில்லேனே.”—

என்னும் திருவாய்மொழியினனும்,

“தன்பாபாம தானதுரு மேனிநிலையிற் சலனமின்றி யொரு
தன்மையினி னின்றருளியே, யன்பானவர்க ணெஞ்சினிலு வந்த
வடிவா யங்குவந்தவர்க ளுபயும்வகை செய்தவருளும்”—

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பாணியினனும் அறிக; இது, சிஞ்ஞாசையு
டையோர் உபாசிக்கத்தக்கது காரணப்பிரமமே யென்னும் சாஸ்திரார்த்தத்
தைத் தனது ஒழுக்கத்தால் உபதேசித்ததாம்.

(18) ஸ்ரீ-வியாசபகவானது அபிப்பிராயமும் இதுவே. என்னை? வியா
சபகவான் ஒருவரே ஸ்காந்தபுராணத்தில் சிவனுக்கு, சுதந்தரத்துவமுதலிய
ஈசரத்தன்மக்கூறினர். அந்நியதேவர்க்கு, சிவகிருபையினால் சர்வவிபூதி
யின் பிராப்திகூறி அதனால் சிவதன்மக்கூறினர். அப்படியே ஒருவர்க்குப்பு
ராணத்திலும், ஒருவர்க்கு உபபுராணத்திலுமாக விஷ்ணு, சிவன் இவரின் வே
ருண் கணேசாதிகட்கும், ஈசரத்தன்மை கூறினர்; இவ்வாற்றால், வியாசரு
டைய வரக்கியங்களில் விரோதத்தோன்றா நிற்கின்றதே எனின்? அதற்குச்சி
மாநாணம்;—சர்வமும் ஈசரனே. எந்தப்பிரகாரணத்தில் அந்நியதெய்வத்தின்
நிந்தை கூறியிருக்கிறதோ, அந்நிந்தை அதனுபாசனத்தியாகத்தின் பொருட்
டன்று; அப்படி வியாசர்க்கு அபிப்பிராயமில்லை மற்றென்னையோவெனின்?
வைஷ்ணவபுராணங்களில் சிவன் முதலியோர் நிந்தையும், விஷ்ணுவின் துதி
யும் விஷ்ணுவின் உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற் சேதுவாயிருக்கிறது. அப்
படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தையும், அவர்களினுபாச
னத்தியாகத்தின் பொருட்டாகாமல் சிவனுடைய உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்
தற்கே ஏதாவாம். ஒப்பிரகாரணத்தில் அந்நியத்தினுடைய நிந்தை தியாகத்தின்
பொருட்டேயாமாயின், சர்வதெய்வங்களினுடைய உபாசனைகளுமன்றோ
தியாகமாகும்; அதனால் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் னுதுதியின்பொருட்
டாகவே உளது: தியாகத்தின் பொருட்டன்று.

[இதற்குத்திருஷ்டாந்தம்.]

(18) வேதத்தில் அக்னிலோத்திரத்திற்கு இரண்டு காலக்கூறியிருக்
கின்றது; ஒன்றுருரீயோதயத்திற்குப் பிரதமம்: மற்றொன்றுருரீயோதயத்

நிற்கத்தாகாலம். அங்கே, உதயகாலத்தின் பிரசங்கத்தில் அதுதயகாலத்தை நிதித்திருக்கிறது: அதுதயகாலத்தின் பிரசங்கத்தில் உதயகாலத்தை நிதித்திருக்கிறது; அந்நிதையின் ரூப்பரியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டு காலத்திலும் ஒமத்தின்றியாகமாம். நித்தியகர்மத்தின் தியாகக்கூடுமா? ஆகலின், உதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு அதுதயகாலத்தையும், அதுதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு உதயகாலத்தையும் நிதித்திருக்கிறது; அப்படி ஓர் தேவதையின் உபாசனையின் பிரசங்கத்தில் அந்நியத்தின் நிதை ஒன்றன் ஸ்துதியில் தாற்பரியமாம்: அந்நியத்தின் நிதையில் அன்று.

(20) எப்படிச் சாகாபேதத்தால் ஒருவர் உதயகாலத்தில் ஒமஞ்செய்ய, ஒருவர் அதுதயகாலத்தில் ஒமஞ்செய்ய பயன் இருவருக்குஞ் சமாமமாக உண்டாகின்றதோ! அப்படி இச்சாபேதத்தால் ஐந்து தெய்வங்களில் எதனை உபாசித்தாலும் பிரமலோகப்பிராப்தியாம்; அங்கே போகக்களைப்புசித்திருந்து இறுதியில் விதேகமோட்சமும் அடைவர். விஷ்ணுவாசிகளின் உபாசனைகளால் வைகுண்டலோகாசிகளின் பிராப்திபுராணங்களிற் கூறியிருக்கின்ற தன்றிப் பிரமலோகத்தின் பிராப்தி கூறவில்லையே யெனின்? அங்ஙனம் கூறியிருப்பினும் உத்தம உபாசகராய், விதேகமுத்திக்கு அதிகாரிகளாயினோர் சகலரும் தேவையானமார்க்கத்தால் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர். பிரமலோகம் ஒன்றே, வைஷ்ணவ உபாசகர்க்கு வைகுண்ட ரூபமாகத் தோன்றா நிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் அவர்க்குச்சதர்ப்புஜ ௬ பார்ஷதரூபராய்த் தோன்றாநிற்பர்: தாமும் சதர்ப்புஜமூர்த்தியாக நிற்பர்; அப்படியே சைவ உபாசகர்க்கும் பிரமலோகமே சிவலோகமாகத் தோன்றா நிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் திரிதேத்திரமூர்த்திகளாகத் தம்மோடு கூடத் தோன்றாநிற்பர்; இவ்வாற்றால், சர்வஉபாசகர்க்கும் பிரமலோகமொன்றே தமது உபாசியத்தினுடையலோகமாகத் தோன்றாநிற்கும். என்னை? தேவயானமார்க்கமன்றி அந்நியமார்க்கத்தால் யாவர் செல்லா நிற்பரோ! அவர்க்கு மீளுதலுண்டாகும்; இது நியமம். தேவயானமார்க்கம் ஓர் பிரமலோகத்திற்கே உன்னது. ஆகலின், விதேகமோட்சத்திற்கு யோக்கியமான உபாசகரானவரும் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர்; அதுஉபாசகருடைய இச்சையின் அதுசாரமாகச் சகல சாமக்கிரிகைகளோடு கூட அவரவர்க்குத் தோன்றா நிற்கும்; இப்படிப்பட்ட அற்புதமகிமை அந்தப் பிரமலோகத்திற்கே உன்னது. இவ்வாற்றால், ஐந்துதேவதைகளின் உபாசகர்க்கும் பயன் சமமாகவே யுண்டாகா நிற்கும்.

(21) அங்ஙனமாயின், ஐந்துதேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கன்வெவ்வேறுகக் கூறியிருக்கின்றன. ஈசரனோ ஒருவன்; ஒரு ஈசரனுக்கு நாமரூபம் எங்ஙனங்கூடுமெனின்? அத்தித்திசமாநாணம்; பரமார்த்தமாக நாமரூபங்கனொன்றும் பரமான்மாவின் கண்ணே உளதாக இல்லை. மந்தபுத்தியுடையோர்க்கு உபாசனையின் பொருட்டு நாமரூபரகிதமான பரமான்மவுக்கு, மாயையினுற் பண்ணப்பட்ட கற்பிதநாமரூபங்கன்கூறினர். ஆதலால், ஓர்பரமான்

௬ பார்ஷதர் = கணங்கள், அல்லது சபையிலிருப்பவர்.

மாவின் கண்ணேமாயையினுற் பண்ணப்பட்ட நாநாகுதற்பித நாமரூபங்கள் கூடும்; இவ்வாற்றால் சர்வபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவிர்த்தியாய் விடும்.

(22) புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு முக்கியசமாதானம் யாதெனில்? விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்பன முதலாக எவ்வளவு நாமங்கள் ஒவ்வொன்றற்குண்டோ! அவைமுழுவுதும் காரணப்பிரமத்தினுடைய நாமங்களேயாம். காரியப்பிரமங்கட்கும் அவைமுழுவுதும் நாமங்களாகப்பொருந்தும்; அது எவ்வனம்? மாயாவிசிட்டமான காரணத்தைப்பிரமமென்றவர், இரண்யகர்ப்பரான காரியத்தையும் பிரமமென்றனர்; ஆகலின் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்னும் பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன; அப்படியே அப்பதங்களின் பரியாயநாமங்களாயுள்ள நாராயணன், நீலகண்டன், விக்கினேசன், சத்தி, பாதுஇவைமுதலிய அநந்தபதங்களும் அவ்விருவகைப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன. பிரசங்கத்திற்கு ஏற்கொரிடத்தில் காரணப் பிரமத்தையும், ஒரிடத்தில் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்தும்.

அஃதெப்படியெனின்? வைத்தவபதம் அசுவம், லவணம் இரண்டினையும் உணர்த்துமேனும், போஜனப்பிரசங்கத்தில் லவணத்தையும், கமனப்பிரசங்கத்தில் அசுவத்தையும் உணர்த்துவதுபோலென்க. வைஷ்ணவபுராணத்தில் விஷ்ணு, நாராயணபதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், சிவன், கணேசன், சூரியாதிபதங்கள் காரியப் பிரமங்களையும் உணர்த்தாநிற்பனவாம். ஆதலால் வைஷ்ணவ கிரந்தத்திலுள்ள விஷ்ணுவின்னுதிக்கும், சிவன் முதலியோர் நிக்தைக்கும் வியாசாது அபிப்பிராயம் காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது: காரியப்பிரமங்கள் உபாசிக்கத்தக்கன வல்லவென்பதாம்; அப்படியே, ஸ்காந்த புராணமுதலிய சைவகிரந்தங்களில் சிவன், மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், விஷ்ணு, கணேசன், தேவி, சூரியாதிபதங்கள் காரியப் பிரமங்களையும் உணர்த்துவனவாம். ஆதலால், அவைகளிலும் காரணப் பிரமத்தின் ஸ்துதியும், காரியப்பிரமங்களின் நிரந்தையும் உள. கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரமத்தின்வாசகம். விஷ்ணு, சிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரமங்களின் வாசகங்களாம்; அதிலும் காரணத்தின் ஸ்துதியும், காரியங்களின் நிரந்தையும் உள; காளிபுராணம், சூரியபுராணங்களிலும் அப்படியே உண்டி. இவ்வாறு, சகலபுராணங்களிலும், காரியகாரணங்களின் நாம சங்கேதங்கட்குப் பேதம் உள; கொள்ளற்பாலதும், தன்னற்பாலதும் ஆகிய பொருள்கட்குப் பேதமில்லை. சகல புராணங்களிலும் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கொள்ளற்பாலதும், காரியங்களின் உபாசனை தன்னற்பாலதும்; அதனால் சகல புராணங்களும் ஓர் காரணப் பிரமத்தை உபாசிக்கத்தக்கதாகவே உணர்த்துகின்றன; அவைகளுக்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

(23) எப்படியும் சதுர்ப்புஜ, திரிகேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதி மூர்த்திகள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்; ஆகலின்;

காரியம்: அவைகளின் உபாசனையுட்குறியிருக்கின்றது; அங்ஙனங் கூறியிருப்பினும், அச்சுதர்புஜாதி மூர்த்திகளுக்கும், மாயாவிரிட்ட காரணப்பிரமத்திற்கும் விசாரிக்கும்படித்துப் பேசுமில்லை. ஆதலால், காரியப்பிரமங்களின் ஆகாரங்களை * வாதித்து அவர்களைக் காரணரூபமாக உபாசிக்கவேண்டுமென்பது தாற்பரியம். என்னை? ஆகாரம் காரியமாதலின், துச்சம்: காரணம் சத்தியம். யாவாது மந்தப்பிரஞ்ஞை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திதமாமோ! அவர்சாஸ்திரத்திற்கொன்ன ஆகாரத்தையே உபாசனைசெய்க; அதனாலும் பிரஞ்ஞை நிச்சலமாய்க் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனையில் ஸ்திதிபெறும்: இவ்வாறே திருவாய்மொழியினும்,

“உணர்ந்துணர்ந் திழிந்த கன்றுயர்ந் துருவியந்த விரிநிலைமை, யுணர்ந்துணர்ந் துணரினு மிறைநிலை யுணர்வரி துயிர்கா, ஞுணர்ந் துணர்ந் துரைத் துரைத் தரியய னானென்னு மிவரை, யுணர்ந் துணர்ந் துரைத் துரைத் திறைஞ்சுமின் மனப்பட்டதொன்றே”—எ - ம்,

“ஒன்றெனப் பலவென வறிவரும் வடிவினு னின்ற
நன்றெழி ஞாண ஞன்முக னாமென் னுமிவரை
ஒன்றறும் மனத்துவைத் துள்ளிதும் மிருபசையறுத்து
நன்றென நலஞ்செய்வ தவனிடை நம்முடை நாளை”—எ - ம்,

(24) ஜகத்காரணன், சத்தியகாமன், சத்தியசங்கற்பன், சர்வஞ்ஞன், சுதந்தான், சர்வப்பிரேரகன், கிருபாலு என்றிவ்வாறு ஈசரத்தன்மங்களைச் சித்திப்பரையாகவென்று காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கூறியிருக்கின்றது. காரணப்பிரமமன்றி வேறே அநேகமூர்த்திகளும் சாஸ்திரங்களிற் கூறியுள்ளன; அவையெல்லாம் உபாசனையின் நிமித்தம் அன்று. சகலமும் காரணப்பிரமத் உபலட்சணமாகவே கூ!

(25) உபலட்சணமாவது: ஒன்றன் ஏகதேசத்திருப்பதும், ஒர்போதிருப்பதும்,† வியாவர்த்தக மாயிருப்பதும் யாது அது. என்னை? காகமிருப்பது தேவதத்தனதுகிரகம் என்னும் வாக்கியத்தில் காகம் உபலட்சணம். எங்ஙனம் காகமானது தேவதத்தனது கிரகத்தின் ஏகதேசத்திருப்பதாயும், ஒர்போதிருப்பதாயும், வியாவர்த்தகமுமா யிருக்கிறதோ அங்ஙனம் ஜகத்காரண பிரமத்தின் ஏகதேசத்தில் சுதார்புஜாதி மூர்த்திகள் உன்னன்: ஒர்போது உண்டாகின்றன; அச்சுதர்புஜாதி மூர்த்திகள் காரணப்பிரமத்தின் கண்ணேயே உண்டாகின்றன; அந்நியத்தின்கண் இல்லை என வியாவர்த்தகமாக விருத்தலின், அவை உபலட்சணமாம். உபலட்சணத்திற்கு விசேஷியவஸ்து

* வாதித்தல்=காரியம், காரணப்பிரமமே அந்நியமன்று என்பதாம்.

† வியாவர்த்தகம்=அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்தாமது; இஃது, சு - வது பிரசங்கத்திற்காகாக.

வின்கொருபஞானம் உளதாதலே பிரயோஜனமாம். காகத்தால் தேவதத் தனது கிரகத்தின் ஞானம் உளதாதலே பிரயோஜனமல்லாமல் அந்நியப்பிர யோஜனம் இல்லாததுபோல சதூர்ப்புஜமுதவிய ஆகாரங்களால்நிராகாரமான காரணப்பிரமத்தின் ஞானமே உபாசனையின் நிமித்தம்மூர்த்திப்பிரதிபாதனத் தின் பிரயோஜனமல்லாமல் அந்நியமில்லை.

(26) மந்தப்பிரஞ்ஞை யுடையோர், சாஸ்திராபிப்பிராயம் அறியாமல் அவ்வாகாரங்களில் ஆக்கிரகஞ் செய்கின்றதுமன்றி “சியால சாரமேய நியாயத்தால்” பரஸ்பரம் கலகமும் விளைக்கின்றனர். “சியாலன்” என்பது, ஒரு ஸ்திரீயின் தமையன்பெயர். “சாரமேயன்” என்பது, நாயின்பெயர். “நியாயம்” என்பது, திருஷ்டாந்தம். ஒரு ஸ்திரீயினுடைய தமையனுக்கும், அவள் கணவன் வீட்டுக்கு அடுத்தவீட்டு நாய்க்கும் உற்பாலகன் என்று பெயர் இருந்தன. அந்தஸ்திரீயின் தமையனுடைய சத்துருவுக்கும், அவள் கணவன் வீட்டு நாய்க்கும் தாவகன் என்று பெயர் இருந்தன; இப்படியிருக்க, அந்தஸ்திரீயானவன் பிரதமத்தில் கணவன் வீட்டுக்குவந்தான்; அப்போதுமேற்கூறிய இரண்டு நாய்களும் ஒன்றோடொன்று சண்டைசெய்து கொண்டிருந்தன; அதைக் கண்ட அவளுடையகணவன், அடுத்தவீட்டுநாயாகிய உற்பாலகனை, பன்றி, கழுதை என்பன முதலியவார்த்தைகளால் வைது, தன்னொயைத்தாவகனைப் போற்றிடையாதென்று பெருமைப்படுத்திக்கொண்டாடினான்; அதைக்கேட்டிருந்த அந்தஸ்திரீக்குத் தன்தமையனை வைகிறதாகவும், தமையனுடைய சத்துருவைக்கொண்டாடுகிறதாகவும், பிராந்தியுண்டாகி அதனால் அவள் துக்கமுடையவளாய்த் தன்பர்த்தாவோடு கிலேசித்திருந்தாள். நாயகன் அபிப்பிராயம் அறியாமல் சமானமான நாமத்தாலேபிராந்திகொண்டு அவன் எப்படிக்கிலேசித்திருந்தானோ அப்படியே வைணவகிரந்தங்களில் சிவன்முதலிய நாமங்களால் காரியப்பிரமங்களை நிகழைசெய்திருப்பதைக்கண்டசைவர் முதலியோர்களும், சைவ கிரந்தங்களில் விஷ்ணு நாமத்தால்காரியப்பிரமத்தை நிகழைசெய்திருப்பதைக் கண்டவைணவர்களும் துக்கத்தையடைகின்றனர். காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது, காரியப்பிரமங்கள் விடத்தக்கனவென்பதே சகலபுராணங்களின் அபிப்பிராயமாம். மாயாவிசிட்டசேதனம் காரணப்பிரமமென்றும், மாயையிஞாற் பண்ணப்பட்ட காரியவிசிட்டசேதனம் காரியப்பிரமமென்றுஞ் செல்லப்படும். பாரதவியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தில் அறிஞ்சிகாமணியாகிய நீலகண்டபண்டிதரால் இவ்வாறெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகலவேதாந்தங்களின் சித்தாந்தமும் இதுவேஎன்று விசாரசாகரத்தின் ஏழாந்தாங்கத்திற் கூறியிருக்கின்றது. இந்நூலாசிரியர், இவ்வபிப்பிராயத்தை அறிவித்தற்பொருட்டே காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களான சதூர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதிகளுள்ளே யாதொன்றையும் எடுத்து விசேடியாமல் “ஏகநாயகன் பதங்கன் போற்றி”—என்றார்.

இலக்கணயினால் தன்னதுபூதிமயமான இருக்குவேத மஹாவாக்கியப் பொருளையே சிந்தித்ததாம்.

[ஆன்மசொருப நமஸ்காரநுப மங்கலம்.]

சுன்றளித் தமிழ்க்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனுப் மாலாய்
ஆன்றவீ சனுமாய்த் தானே யந்தமுர்த் தியுமாய் நிற்கும்
பூன்றமுத் தனுமாயின்பப் புணரிபா தவனுப் நாளும்
தோன்றிய விமல போத சொருபத்தைப் பணிகின் றேனே. (2)

இ-ள். தானே, — சுன்ற = உலகத்தைச்சிருஷ்டித்து, — அளித்த = இரட்சித்து — அழிக்கும் = சம்மரிக்கும், — செய்கைக்கு = இம்முத்தொழிற்தும், —
எதுவும் = காரணமாகும், — அயன் ஆய் = பிரமனாகியும், — மால் ஆய் = பரம
ணனாகியும், — ஆன்ற ஈசனும் ஆய் = மாட்சிமைபொருத்திய உருத்திரனாகியும், —
அந்தமுர்த்தியும் ஆய் = (இன்னும்) அவ்விறந்த சுர, நர, திரியக்காதி சேத
னப்பிரபஞ்சங்களாயும், கிரித்தியாதிய அசேதனப்பிரபஞ்சங்களாயும், — பூன்ற
முத்தனும் ஆய் = (அனைத்தினும்) பூரணமாகும் நித்தியமுத்தனான ஈசானு
மாய், — நிற்கும் = (நிறைந்து) நிற்கின்ற, — இன்பப்புணரி ஆதவன் ஆய் = ஆந்
ந்தசமுத்திரமாயும், (பர) மாதிர்த்தனாயும், — நாளும் தோன்றிய = சதாகாலமும்
விளங்குவதாகிய, — விமல போத சொருபத்தை = நிர்மலமான ஆன்மசொருபத்
தை, பணிகின்றேன் = வணங்குகின்றேன். — எ-று.

“தானே, சுன்றளித் தமிழ்க்குஞ் செய்கைக் கேதுவாமயனுப் மாலாய்
யான்றவீ சனுமாய் யந்தமுர்த் தியுமாய்ப் பூன்றமுத் தனுமாய் நிற்கு
விமலபோத சொருபத்தைப் பணிகின்றேன்” —

எனக்கூட்டுக.

“அயனாய் மாலாயான் றவீசனு மாய்” என்றது, காரியப்பிரமங்களை.
“பூன்றமுத்தனுமாய்” என்றது, காரணப்பிரமத்தை. இங்ஙனமனைத்தமாய்
நிற்பதும் தனது ஏகதேசத்திலு; அதுவும் ஓர் அந்தரவுமாதிரிமேன்னும்
பொருடோன்ற “இன்பப் புணரியாதவனாய்” என்றார். அன்றியும், “இந்
பப்புணரியாதவனாய்” என்றதை, எதுகர்ப்ப விசேடணமெனினுமமையும்.
“இன்பம்” என்பது, பிரசித்தசமுத்திரத்தினும் ஆன்மமகோத்திக்குள்ள
விலட்சுணத்தன்மையையும், “நாளுந்தோன்றிய” என்பது, பிரசித்தசூரிய
னினும் பரமாதிர்த்தனுக்குள்ள விலட்சுணத்தன்மையையும் குறிப்பித்துநின்
றது. “விமலபோதம்” என்றதால், பஞ்சகோசங்களே ஆன்மாவென்பாரா
யும், “போதசொருபம்” என்றதால், ஆன்மாவிற்கு ஞானக் குணமென்பாரா
யும் மறுத்தனர்—எ - ம், “தானே” என்றதால், அந்நிய நிமித்தோபாதானம்
இன்மையைக்குறிப்பித்தனர்—எ - ம். கொண்க.

“ஈதனைத்தும் ஆன்மாவே” என்னுஞ் சுருதியால், தன்னைவனங்கின
தாம். (2)

[குருவின் நமஸ்கார நுபமங்கலம்.]

எவருடை யருளால் யானே பெங்குமாம் பிரம மென்பால்
கவருடைப் புவன மெல்லாக் கற்பித மென்ற நிற்கு

சுவரிடை வெளிபோல் யானென் சொருபசு பாவமா னென்
அவருடைப் பதும் பாத மதுதினம் பணிகின் றேனே. (ங)

இ - ன் அவருடை அருளால் = (காயினுஞ்சிறந்த) யாவருடைய கிருபை யினால், —சுவரிடை வெளிபோல் = துட்டியத்தின்கண் (அதனாலாச்சாதிக்கப் பட்டுள்ள) ஆகாயத்தை 'அக்குட்டியத்தை யிடித்தொழித்து அதுவே மகா காயமென்றறிந்தாற்' போல, —யானே = (அசங்கசிதாத்மாவான வெண்ணை யாச்சாதித்துள்ள பஞ்சகோசங்களையும், அவை என்னுலறியப்பட்டிச் சடமாயி ருத்தலின் இதுநானல்ல, இதுநானல்ல என்று நேதித்து, மேலே அவைக ளின்பாவருபமான சூனியத்தையும் ஒழித்து அவைகட்டுச்சாட்சியாய், அசங் கசிதாத்மாவான) யானே, —எங்கும் ஆம்பிரமம் = அரி, அபன், சிவன், அந்த கன், இந்திரனாகிய வீடந்தோறும் (முத்தினுள்ளூல்போல அதுருதமாய், சாட்சியாய்) நிறைந்திருப்பதாகிய பிரமமாம்: —என்பால் = (இப்படிப்பரப் பிரமமான என்னிடத்து,) —சவருடைப் புவனம் எல்லாம் = நானாகுறுபாடு டைய பிரபஞ்சமெல்லாமும், —கற்பிதம் = (கான்ற்சலம்போல அத்தியஸ்தமாத லின்,) மித்தையாம், —என்று அறிந்து = என்று (சமுசயமில்லாமற் சாட்சாத் கரித்து, —சுபாவம் = சுபாவமாக, — யான்என்சொருபம் ஆனேன் = நான் எனது நிசுசொருபமாயினேனே, — அவருடைப்பதும்பாதம் = அக்கருணை மூர்த்தியினுடைய தாமரைமலர்போலுந் திருவடியை, — அனுதினம் பணி கின்றேன் = நாடோறும் வணங்குகின்றேன். — எ - று.

எவருடையநூல் ஆனேனென்கூட்டுக.

யாவரும் முடிமேற் கோடலானும், யாவரினும் பெருமையுடைமையா னும், அபக்குவர் அண்மைக்கணிருத்தும் அடையாமையானும், பக்குவர் சேய் மைக்கணிருத்தும் தேடிவந்தடைதலானும் “பதும்பாதம்” என்றார். ஞானம் வந்தபின்பணிதலொழியின் “செயுந்நீறி கொன்ற” தோடம் வருமென் பதை, “அனுதினம்” என்னும்பதத்தாற் குறிப்பித்தனர்.

(27) “சுபாவம்” என்றபதத்தால் அம்ஸாம்வரிபாவம், விகாரவிகாரி பாவம், உபாசகவுபாசியபாவமுதலியனபோல எனக்கும், பிரமத்திற்குக் கொஞ் சமும் பேதமின்றென்பதையும், பேதமின்மையின் காரியத்தன்மை, பிரகாசி யத்தன்மை, ஆதேயத்தன்மை ஆகிய பாதத்திரமுடையனன்றென்பதையும் குறிப்பித்தனர். “யானே யெய்துமாய் பிரமம்” என்பதற்கு, உதாரணம் பிரபுவீங்கலீஸ்,

“வான மல்லேன் வளியல்லே னழனி மல்லேன் மண்ணல்லேன்
ஞானமல்லேன் வினையல்லே னானே சிவமென் றெண்ணினே
ஊன மில்லா வொருசிவமே யாவ னிவ்வா றுன்னுதா
னீன் மெல்லா முடையவுடம் பெடுத்துச் சுழலு மெஞ்ஞான்றும்” —

எனவரும் மற்றும்வருவனவற்றிற்காக. “அனுதினம்பணிகின்றேன்” என்றதற்கு, உ - ம் - பிரமகிதை,

“மாய வன்புலத்தெழாவகை தீர்த்தன் வாய்மையான் மயிர்க்காலாற்
பாயகின்னமு திருசெவித் துளைவழி பாய்ச்சினான் பதுமத்தா
டாயுத் தந்தையுஞ் சுற்றமுடற்றுகற் றனமுமென் றடைவான்றன்
காய முள்ளா வும்புகழந் தேத்துவான் கற்றதோர் கலையாலே” —

எனவரும் மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க. “யானே” என்பது, மஹா
வாக்கியத்தின் “அநம்” பதம். “எங்நுமாம்பிரமம்” என்பது, “பிரம”
பதம். “ஆனேன்” என்பது, “அஸ்மி” பதம்.

அதுபூதிவாக்கியார்த்த ஸ்மிருதியோடு குருவினது பெருங்கருணையை
வியத்தாம். (உ)

[குருவின் கீர்பாதவல்லபத்தைத் துதித்தல்.]

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீரமெல்லாம்
என்னுடை யறிவி னுலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி
என்னுடை நீயு காணு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ப
என்னுடை குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சி னேனை. (ச)

இ - ன். என்னுடை மனது = எனது (சமுசயரூபமான) மனதும், —
புத்தி = (ரிச்சயரூபமான) புத்தியும், — இத்தியம் = ஞான கருமேந்திரியங்க
ளும், — சரீரம் = (பிராணபஞ்சகத்தோடு இவ்விலங்க தேகத்திற்கிடமான
தூல) சரீரமும், — எல்லாம் = இவ்விண்ணிற்கும் மூலமான அஞ்ஞானக்கூறெ
ன்னும் காரணசரீரமும், இவைகளைப்பற்றி யாராநின்ற சாக்கிராதி அவத்
தாத்திரயமும், விசுவாதி அபிமானித்திரயமும், இன்னும் விராட்டாதி சம
ட்டி சரீரத்திரயங்களும், இருஷ்டியாதி அவத்தாத்திரயமும், வைசுவானா
ராதி அபிமானித்திரயமும் ஆகிய துவம்பத, தற்பதங்களிலுள்ள மாயாகற்பி
தங்கள் அனைத்தையும், — என்னுடை அறிவினுலே = (தம்மரத்போதித்த யுத்
தியினுலேயுளதாகிய) எனது பிரஜ்ஞையினுலேதானே, — இரவிமுன் இமமே
ஆக்கி = ஞாயின்முன்னேபனியைப்போலவே (அபாவ) மாக்கி, — லீயும் = (துவ
ம்பத லட்சியார்த்தமென்னும் கூடஸ்தனாகிய) நீயும், — காணும் = (தற்பதலட்சி
யார்த்தமென்னும்பிரமமாகிய) காணும், — எனது = (கடாகாயம், மடாகா
யம்போல) ஒன்றேயென்று, — என்னுடைய ஐக்கியம்செய்யம் = என்னுடைய
ஐக்கியத்தை (எனக்) குபதேசித்தருந், — என்னுடைக்குருஆய்த் தோன்றும்
ஈசனை = என்னுடைய குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளிய ஈசரனை, — இறைஞ்சி
னேன் = வணங்கினேன். — எ - று.

தத்துவசமூகங்களுள் மனதை முன்னே காட்டினது, வாசிட்டத்தில்,

“பரமமா மறிவின் முன்னே புறப்படும் பொய் யாமுள்ளம் புவ
விகற் பங்களெனும் பொய்யைக் காட்டும்”

எனக் கூறியபடியே, சகல சககற்பனைக்கும் மனதேகாரணமாதல்பற்றி
‘எல்லாம்’ என்றபதத்தால், சமஷ்டி சரீரத்திரயமுதலியவை வுருவித்தாம்.

‘ எல்லாம், இவழிந் நிமமேயாக்கி ” என்பதால், அந்நத்திவிர்த்தியும், “ஐக்கியந்செய்ய ” என்பதால், ஆந்தப்பிராப்தியும் குருவினல் உனவாயின வென்பது பெற்றும். இப்பேறு குருவின் சீர்பாதவல்லபத்தாலாதவின், இதுவே குருவின் சீர்பாதவல்லபமாமென்க. “நானும் ” என்றது, “பிராம வித்துபிராமமே ” என்னும் சுருதியாலென்க. ஐக்கியந்தனக்கு ஏற்கனவே உனதாயிருத்தலான்,

“ என்னுடைய ஐக்கியம் ”—எ - ம்,

“ ஈசனின் கருள் செய்யவந் திருக்கிற ஈட்டியவன் நிருமேனி ”

என்னும் சுருதியால்,

“ என்னுடைக் குருவாய்த்தோன்று மீசனை ”

என்றுக்கறிஞர். [“ஈசன் ” என்பதற்கு, ஐசுவரியசம்பன்னென்று பொருள்.] இறைஞ்சாரின்மேன் என்னாது, “இறைநீச்சினேன் ” என்று, இறந்தகாலத்தாற்குறினது ஐசுரீசான் குருமூர்த்தமாய் வந்தருளியதும், கீழ்ப்போன அந்தஜநகங்களில் யான்நிஷ்காமனாய் உபாசித்துவந்த உபாசனையின் பெரும்பெருமென்னுந் குறிப்பு. “குரு ” என்பதில், “துகாரம் ” = அஞ்ஞானம்: “நுகாரம் ” = ஞானமாம்; ஆகவே, ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திசெய்பவனே குருவாம்: மற்றையர் குருசத்தத்திற்கு அருகல்லவென்றாக. இதற்கு, உ - ம் - பிராமகதை,

“ உண்டுபோற் றேன்று முலகெலா முண்மை யன்றெனவுணர் த்தி யெப் பொருளுந், கண்டசான் நதனைக்காட்சிபதறவே கண்டிடக் கரியெனக் காட்டும், பண்டைவே தாந்த வாக்கியஞ் சொன்ன படியிலே பரமஜே டொன்றாய், விண்டிடா வண்ண முணர்த்துவான் நன்னை விபன்குரு வென்றிடம் வேதம் ”—எ - ம்,

“ காட்சியை யெல்லாம் கண்ணதாய்க் கரைத்துக் கண்ணொழிந் தொருபொரு ளில்லா, மாட்சியை யளிக்க வல்லவன் குருவா மாரி போன் மாறுவேண் டாதே, மீட்சியில் பதத்தைக் கருணையா லளிக் கும் வித்தகக் குரவனை யெவருந், தாழ்ச்சிசெய் தேத்தற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கா நென்றிடத் தருவான் ”—எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

குருவின் நிருமேனிக்கண்ணிருந்து சரமவேதமஹாவாக்கியத்தை உப தேசிப்பதும், ஈசரீனெயென்னுஞ் சுருதியின் பொருளை யறிவித்ததாம். (ச)

[குருவைவணங்கி அவாநவால்நூல்செயப்புதுந்து நூலின் அதிகாரி, சம்பந்தம், விடயம், பயனென்னும் அநுபந்தசதுஷ்டய மறிந்தாலல்லாமல் விவேகிக்ந நூல்கேட்டற்கண்ணுக்கம் பிறவாதாகலின், அவற்றை இரண்டேயயுணான் முன்னே கூறத்தோடங்கி இதில் அதிகாரியையும், விடயத்தையும் கூறுகின்றீர்.]

அந்தமு நடுவு மின்றி பாதிபு மின்றி வான்போல்
சந்தத மொளிநு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப்
பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பந்தநூல் பார்க்கமாட்டா
மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சொல் வேனை. (நு)

இ - ன். ஆதியும் நடுவும் இன்றி = (தனக்குத்) தோற்றமும், திதியுமில்
லாமல், — அந்தமும் இன்றி = ஈசமுமில்லாமல், — வான்போல் = ஆகாயம்போ
லச் (குட்சுமமாய், வியாபகமாய், அசங்கமாய்) — சந்ததம் ஒளிரும் = சார்வகால
மும் விளங்காநிற்கும், — ஞானசற்குருபாதம்போற்றி = ஞானமயமான ஈசற்கு
ருவினுடைய சீர்பாதங்களைத்துதிசெய்து (அப்பாதாம்புஜப் பிரசாதலேசத்
தால், — பந்தமும் வீடும்காட்ட = பந்தலட்சணம் இன்னது, மோட்சலக்ஷணம்
இன்னதென்று (அதிகாரிக்கு) அறிவித்தற்பொருட்டு, — பந்த நூல் = வாத
ராயணர் முதலிய பூர்வாசாரியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டுள்ள சூத்திரம்,
பாடியும், வார்த்திக முதலிய) வேதாந்தநூல்களை, — பார்க்கமாட்டா மந்தரும்
= விசாரித்தறியச் சாமர்த்தியமின்றிய மந்தபுத்தியுடைய வதிகாரிகளும், —
உணரும் ஆறு = 'அப்பந்தமோட்சசொருபங்களையெளி' நறியும்படி, — வத்
துதத்துவம் சொல்வேன் = வஸ்துவின் உண்மையை (இந்நூலின்கட்) சொல்
வவேன். — எ - று.

“மந்தர்” = இந்நூலின் அதிகாரி. “வத்துதத்துவம்” = இந்நூலின்
விடயம்; “வத்து” = சீவபிரமங்கள்; “தத்துவ” = அவைகளின் எகத்துவம்.

(28) சகலபிரானிகளின் அந்தக்கரணத்தன்ன மலம், விட்சேபம்,
ஆவரணம் என்னும் மூவகைத் தோடங்களுள்ளே நிட்காமகர்மாதுட்டானத்
தால் மலதோடமும், உபாசனையால் விட்சேபதோடமும், ஞானத்தால் சொரு
பாவரணரூபமான அஞ்ஞானதோடமும் நீங்காநிற்குமென்று கூறியிருப்ப
தால், நிட்காமகருமத்தால் மலதோடமும், உபாசனையால் விட்சேபதோட
மும் நீங்கி ஓர்ஞானதோடமாத்திரத்தோடு கூடி நான்கு சாதனங்களையு
முடைய புருடரே இந்நூற்கதிகாரிகளாம்.

(29) பிரதிபாதனம் பண்ணப்படுவதுயாது? அதுவிடயமெனப்படும்.
இந்நூலின்கண்ணே சீவபிரமங்களின் எகத்துவம் பிரதிபாதனஞ்செய்திருத்
தலின், அவ்வேகத்துவமே இந்நூற்குவிடயமாம்.

“மந்தரும்” என்பதில், உம்மை இழிவுசிறப்பாய்க் கூரியமதியுடைய
ஏனையோரும் என எதிரது தழீஇ நின்றது.

“மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத்துவஞ்சொல் வேன்” —

என்பதன் கருத்து, பூர்வாசாரியரான வாதராயணர் முதலியோரால் தெய்
வவாணியால் வெகு கிரந்தங்கள் முன்னமே அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்க, நீர்
நாதனமாகச் செந்தமிழ்ப்பாஷையா வியற்றும் நூலானது நிட்பலமாமென்று
வரும் ஆசங்கையைப்பற்றித் தெய்வவாணியாலுள்ள அந்நூல்களைற் கூரிய

மதியுடையோர்க்கே போதம் உளதாம். மந்தபுத்தியுடையோர்க்குப் பாஷா கிரந்தங்களல்லாமல் அந்நூல்களால் போதம் உளதாகாதென்பது துணிவாத லால், நூதனமாக விந்நூலாரம்பிப்பது சபலமாமென்பது. (௫)

[ஆனால், செந்தமிழ்ப்பாஷையினும் பிரபந்தங்கள் அநேக மிருந்தலின், நீர் நூதனமாகச் செய்வதில் விசேட மின்மையின் இது நடப்பிரயோஜனமா மென்றுசங்கித்துத் தாம் நூதனமாகச் செய்யப் புக்கதாலின் விசேடத் தைத் தேரித்துணர்த்துகின்றீர்.]

படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற் குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாங் காய்ச்சிக் கடைந்தெடுத்தித் தளித்தே னிந்தக் கைவல்லியநவநீ தத்தை அடைந்தவர் விடய மண்டின் றலைவரோ பசியிலாரே. (௬)

இ - ன். படர்ந்தவேதாந்தம் என்னும்=(அனேகமாய்) விரிந்துள்ளஉப நிஷத்துக்க ளென்றுகூ ளும்,—பாற்கடல் மொண்டு=பாற்கடலில்முகந்து,— முன் நூல் குடங்களில்=(குத்திரம், பாஷியம், வார்த்திகமுதலிய) புராதன கிரந்தங்களுென்னுங் குடங்களிலே,—நிறைத்துவைத்தார்=பூரித்து வைத்தார் கள்,—குரவர்கள் எல்லாம்=(வாதராயணர் முதலிய) பூருவாசாரியர்களெல் லாம்,—காய்ச்சி=உபநிஷத்து வாக்கியங்களென்னும் அப்பால்களைச் சற் குரு சந்தித்தித்தியிற்) காய்ச்சி,—கடைந்து=எனத்தபூதிமத்தான் மசநஞ் செய்து,—எடுத்து அளித்தேன்=(திரட்டி) எடுத்துக்கொடுத்தேன்,—இந் தக்கைவல்லிய நவநீதத்தை=இக்கைவல்லிய நவநீதமென்னும் ஞானநூலினை,— அடைந்தவர்=இதனை யதுபூதியளவிற் பெற்றோர்,—விடய மன்னின்று=(சாரமற்ற) விடயமாகிய மண்ணையுண்டு,—அலைவரோ=(அவ்விடயவாசனை யான் மீண்டும், மீண்டும் ஜநமரணங்களையடைந்து) வருந்துவாரோ (வருந் தார்) என்னை?—பசியிலார்=திருப்தராகலின்.—எ - று.

அர்த்தகெம்பிரத்தால் அளத்தற்கரிதாகலானும், பரிபூரணபரமானந்தரூப மான சிதனத்தைப் பயத்தலானும், அமலமாயும், அற்புதமாயுமிருத்தலானும் வேதாந்தத்தைப், “பாந்தகடல்” எ - ம், பூர்வாசாரியராகிய வாதராயணர் முத லியோர் தாம் உபதேசிக்கும் வகைக்கேற்றகத் தமக்கு வேண்டியவாக்கியங் களை அங்கக்கே எடுத்துக்கொண்டதை, “மொண்டு” எ - ம், அவ்வாக்கி யங்களை நூலாகப்பூர்த்திசெய்ததை, “முன்னூற்குடங்களில் நிறைத்து” எ - ம், அப்புராதன கிரந்தங்களை இவ்வாசாரியர் குருமுகமாக வாராய்ந்து அவற் றில் இன்னது பூர்வபட்சம், இன்னது சித்தாந்தம் எனத் தாமதேர்த்ததை, “காய்ச்சி” எ - ம், சித்தாந்தத்திலும் * ஆக்யாயிகை † ஆக்யான முதலிய வற்றை ஒழித்துச் சாரமர்சமான பிரகரணர்த்தங்களைத் தமது அதுபவ பலங் கடி பலபடவிசாரித்ததை, “கடைத்து” எ - ம், பிரமான்மவைக்கிய

* ஆக்யாயிகை=பிரத்தியட்ச தடத்தசத்தார்த்தம்.

† ஆக்யானம்=பரோட்சவிருத்தார்த்தம்.

ஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகிகளான பதார்த்தங்களைத் தமது மனதிலே தாணியெய்ததை, “எடுத்தே” எ - ம், அவைகளைப்பத்தியருப் பிரபந்தமாகச் செய்ததை, “அளித்தேன்” எ - ம் ஓக்காரணத்தான் இத்திற்குக் கைவல்லிய நவநீதத்தை” எ - ம், இதைச் சூருருகமாகவே கேட்டு அதுபுரிபெற்றவர் செய்யத்தக்கவை யெல்லாம் செய்து, அடையத்தக்கவையெல்லாம் அடைந்தேன் என்னும் அமைதிருபமான நிரந்தரசுத்திருப்பாரச் சம்பரவணர்த்தத்தினின்றும் முத்தராவர் என்பார், “விடயமண்டினை நலவரோ பசிய லாரீ” என்று உசுறிஞர். “எடுத்தளித்தேன்” எ - து, சம்பந்தம். “விடயமண்டினை நலவரோ பசிய லாரீ” எ - து, அளர்த்தவிந்தி, ஆர்த்தப்பிராப்திருபமான இத்தாலின் பயன்.

(30) கிரத்தத்திற்கும், விடயத்திற்கும் பிரதிபாத்திய, பிரதிபாதகபாவ சம்பந்தம். கிரத்தம், பிரதிபாதகம்; விடயம், பிரதிபாத்தியம்; யாது பிரதிபாதனஞ் செய்வதோ! அது பிரதிபாதகம்: யாது பிரதிபாதனஞ் செய்ய யோக்கியமாமோ! அது பிரதிபாத்தியமாம். அதிகாரிக்கும், பலத்திற்கும் பிராப்பிய, பிராபகபாவசம்பந்தம். பலம், பிராப்பியம்: அதிகாரி, பிராபகன்; யாதொன்று பிராப்தமாமோ! அது † பிராப்பியம்: எவனுக்குப் பிராப்தமாமோ! அவன் ‡ பிராபகன் அதிகாரிக்கும், விசாரத்திற்கும் கர்த்திரு, கர்த்தவ்யபாவசம்பந்தம் அதிகாரி, கர்த்தா: விசாரம், கர்த்தவ்யம்; செய்பவன் யாவன், அவன் கர்த்தாவாம். யாது செய்யயோக்கியமாமோ! அது கர்த்தவ்யமாம். கிரத்தத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் ஜந்நிய ஜகபாவசம்பந்தம்: விசாரவாயிலாகக் கிரத்தம், ஞானத்திற்கு ஜநகமாம். ஞானம், ஜந்நியமாம்: உற்பத்திபண்ணுவது யாது! அது ஜநகமாம். யாது உற்பத்தியாமோ! அது ஜந்நியமாம். இவைமுதலான சம்பந்தங்கள் இன்னும் அநேகம் உள.

(31) பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும், பிரபஞ்சமும் ஜநக மரணருபமான துக்கத்திற்கேதுவாகலின், அவை அனர்த்தமாம்; ஆகவே, அவ்வனர்த்தநிலிர்த்தியும், பாமரத்தப்பிராப்தியும் மோட்சமெனப்படும்; இதுவே, கிரத்தத்திற்குப் பரமப்பிரயோஜனமாம்: அவார்த்தப்பிரயோஜனம் ஞானமாம். யாதொன்றனிடத்துப் புருடனுக் கபிலாஷையுண்டாமோ? அது பரமப்பிரயோஜனமாம்; அந்நையே புருஷார்த்தமென்ப; அவ்வபிலாஷை துக்கநிலிர்த்தியிலும், சுகப்பிராப்தியிலும் சர்வபுருடருக்கும் உளதாம்; அதுவே மோட்சத்தின் சொருபமாம். ஆகவே, பரமப்பிரயோஜனம் மோட்சமாம்: ஞானம் அன்று. என்னை? ஞானம் சுகப்பிராப்திக்கும், துக்கநிலிர்த்திக்கும் சாதனத்தான்; ஆயினும், ஞானம் சுகப்பிராப்தி, துக்கநிலிர்த்திருபமானதன்று; இதனால் ஞானம் அவார்த்தப்பிரயோஜனமாம்; யாதொருவத்தவின்வாயிலாகப் பரமப்பிரயோஜனம் பிராப்தமாமோ அது அவார்த்தப்பிரயோஜனமெனப்படும்; அப்படிப்பட்டது ஞானம். என்னை? கிரத்தத்தினால் ஞானவாயிலாக முத்திருபமான பரமப்பிரயோஜனம் பெறப்படுதலின்,

* “கைவல்லிய நவநீதம்” என்பது, கைவல்லியத்தை ஞானவாயிலாகப் பயக்கத்தக்க நவநீதம்போன்றது என இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும், பொருளும் உடன்றொக்க தொகையாய் தூற்து உவமவாகு பெயரென்னும் காரணக் குறியாயிற்று. “கைவல்லியம்” = மோகம். “நவநீதம்” = வெண்ணெய்.

† பிராப்பியம் = பெறு.

‡ பிராபகன் = பெறுபவன்.

ஞானம் அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம். இவ்வாறான சம்பந்த, பிரயோஜனத்தினை இவ்வாசிரியர் இரண்டிசெய்யுளாற் றொருத்துக் கூறினர்.

சொல்லிய உருவகத்தால், இத்தூலானது சகலவேதாந்தசாஸ்திரார்த்த சாராம்சங்களையும் சூத்திரம்போலச் செய்துள்ள அடக்கிக்கொண்டிருப்ப தென்பதும், சூரிடத்திலாவது வேதாந்தசாஸ்திரத்திற் குவிரோதமில்லாததென் பதும். ஞானத்திற் கு முக்கிய உபயோகிகளான பதார்த்தங்களைப் பிரதிபா திப்பதென்பதும், ஏனைய பாஷாக்கிரந்தங்களோடு இணையானதன்று சர்வ பாஷா கிரந்தங்களினும் உத்தமோத்தமமாம் என்பதும் பெற்றும். (சு)

[இத்தூலின் படலவங்க கூறுகின்றார்.]

முத்தனை வேங்க டேச முத்தனை யெனையாட் கொண்ட கர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்ல நவநீ தத்தைத் தத்துவ விளக்க மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும் வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செப்கின் றேனை. (எ)

இ - ன். முத்தனை = சம்சாரபந்தம் விடுபட்டவனை, — வேங்கடேச முகு த்தனை = வேங்கடமென்னு மலைக்கிறவனான திருமலை, — எனை ஆன்கொ ண்ட கர்த்தனை = என்னை அடிமைகொண்ட கருத்தனை, — வணங்கிச் சொல் லும் = என்மயமாக வணங்கிச் சொல்ல எடுத்துக்கொண்ட, — கைவல்லிய நவ நீதத்தை = கைவல்லிய நவநீதமென்னும் பெயரையுடைய இந்த ஞான தூலினை, தத்துவவிளக்கம் என்றும் சந்தேகம் தெளிதல் என்றும், — இரு படலமாக வகுத்துவைத்து = இரண்டுபடலமாகப் பிரித்துவைத்து, — உரை செய்கின் றேன் = சொல்கின்றேன். — எ - று.

“மு” எ - து, முத்தி: “ந” எ - து, புத்தி: இவைகளை முறையே ஞானிகட்கும், பத்திமாண்கட்குங் கொடுப்பவன், “முந்நீதன்” ஆம். “முந் நீதன்” எ - து, விடுபட்டவனென்னுஞ் சுருதியால் சுபாவமாகச் சமுசாரபந் தம் இவனுக்குச் சர்வாத்மாவில்லை; இன்னும், “முந்நீதன்” யாதொரு சகாய மும் அபேட்சியாமல் பிரபஞ்ச சிருட்டியைச் சுதந்தரமாகச் சுவேச்சையினு லே பண்ணுகின்றமையால், கர்த்தாவாம்; இவ்வன் விஷ்ணுசகஸ்திராகாம பாஷியத்திற் கூறிப்புகக்கின்றன். காராயண தேசிகனென்னும் நாமத்திற் கியைய “வேங்கடேசமுந்நீதன்” என்றார். குருவருளுடையோர்க்கே சகல சுருதிப் பொருள்களும் உன்னவாறு தோன்றுமாகலான், “எனை யாட்கொண்ட கர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லும்” என்றார். இன்னும் குருவினது கிருபா பலன்கொண்டு இத்தூல் சொல்லுகின்றேனல்லாமல் எனது புத்தி வலிகொ ண்டு சொல்லவிலியென்பது குறிப்பு.

இவ்வணங்குறியது அவையடக்கம்.

சீவபிரமங்களின் மிக்கிய ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பித்தலால் முதற்பட வத்திற், “தத்துவவிளக்கம்” எ - ம், அதன்கண்ணுளவாகும் சந்தேகங்க ளைத் தெளிவித்தலால் இரண்டாம் படவத்திற், “சந்தேகந் தெளிதல்” எ - ம் காமஞ்சூட்டினார் “படலம்” = கிரந்தபேதம்; அதாவது தூலினுட் பிரிவு

(எ)

ப ர யி ர ம் மு ந் நீ த் து.

உ
கணபதிநீன.

வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

முதலாவது,

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

[குருகீட சம்வாத்தபமாக அரித்தநிபணத் செயவநால் அநாயாசமாகப் போதம் உண்டாமாகலின், அங்ஙனம் ஓத்தால் நவலத்தோடங்கி நுதுகேடும் அந்காரிக்ரீய சாதனங்களை ஓங்கே கூறுகின்ற.]

(32) சித்திய வகித்தி யங்க ணின்னபத் தெரிவி வேகம்

மத்திய விகப ரங்கன் வருபோகங் களிணி ராகச

சத்திய முரைக்க வேண்டிஞ் சமாதியென் றுறுகட்டம்

முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவர்சா தனமிர் நான்கே. (அ)

இ - ன். சித்திய அரித்தியங்கள் = சித்தியா சித்தியவஸ்துக்களினுடைய, — விண்ணயம்தெரி விவேகம் = சிச்சயமானதன்மையை அறியாதிற்கும் விவேகமும், — மத்திய இகபரங்கள் = மத்தியமான இகலோகபரலோகங்களில், — வருபோகங்களில் ரீராகச = 'முறையே கருமஜ்ஞியமாய்' வருகின்ற (மாலை, சத்தனமுதலியனவும் அப்சரஸ்ரீ, அமுகமுதலியனவும் ஆகிய) போகங்களில் விராகமும், — சமாத ஆறுகட்டம் = சமாதிசுட்கசம்பத்தியும், — முத்தியை விரும்பும் இச்சை = மோட்சத்தையடைய விரும்பாநிற்கும் இச்சையும், — (ஆகிய இரண்டுகே, — சத்தியம் உரைக்கவேண்டும் = உண்மையாக (அதிகாரிக்ருரியனவாகக், கூறத்தக்க, — சாதனம் என்று மொழிவர் = சாதனமாமென்று சொல்லுவர் பெரியோர். — ஏ - று.

“நீத்தியம்” = ஆன்மா. “அரித்தியம்” = தேகாதிப் பிரபஞ்சம். “நீண்மையம்” = ஆன்மா நாசமின்மையதும், கிரியையின்மையதும், பிரபஞ்சம் நாசமுடையதும், கிரியையுடையதும் என்னுத்தன்மை; இவைகளின் பகுத்தறிவு, “விவேகம்.” இகலோக பரலோகங்களிலுள்ள போகங்களில் அரித்ததுக்காதி தோடதரிசனத்தால் வார்தாசன மூத்திர புரீஷங்களிற்போல அருவருப்புற்று ஆசைவிடுவதே, “இகாமுத்தாரித்த பலபோகவிராகம்.” சமமுதலிய ஆறின் பிராப்தியே, “சமாதிசுட்கசம்பத்தி.” பிரமப்பிராப்தி

பும், அனர்த்த நிவிர்த்தியும் மோட்சத்தின் சொருபமாகலின், இவற்றின் கண்ணுனதாகும் இச்சை, “முழுநகத்துவம்.” சமமுதலிய ஆறையும் ஒரு சாதனமாக எண்ணியிருப்பதால் சாதனம் ஒன்பதல்லவென்பார், “நான்கே” எனத்தேற்றல் கொடுத்தார் “சத்திய னுரைக்கவேண்டும்” எ - து, பாடமாயின், வைராக்கியமும் சரீரவலிபிணவவுக் கூறவேண்டுமென்று பொருளுரைத்துக்கொள்க. சாதன எண்களுள்ளே முன்னர் விவேகத்தைச்சொன்னது, முன்னே விவேகம் உளதாயிற்றுடன் பின்னர் வைராக்கியாதி உத்தாசாதனங்கள் உளவாம்; அஃதுனதாகாதேல் உத்தாசாதனங்க ளுளவாகாவாகலின் என்க.

(அ)

[சமாதிகட்கங்கனின் நாமமும், அவைகளின் இலக்கணங்கூறல்.]

சமந்தமம் விடல்ச சித்தல சடாதானஞ் சித்ததை யாரும்
சமமகக் காண தண்டர் தமம்புறக் காண தண்டம்
அமர்தரு கருமம் பற்று தறுத்தலே விடலென் றாகும்
மமர்செயுங் காம மாதி வரினடக் குதல் சகித்தல்

(க)

இ - ன். சமம் தமம் விடல் சகித்தல் சமாதானம் சிரத்தை=சமம், தமம், உபரமம், திதிட்சை, சமாதானம், சிரத்தை (எனும்இவை, —ஆறு ஆம்=ஆறன் சாமமாம்,—[இவை சமமுதலிய நான்கன் இலக்கணம்.] சமம்=சமமாவது,—அகக்கரண தண்டம்=அந்தக்கரணத்தைத் தண்டித்து விடயங்களினின்றுத் தகைதலாம்,—தமம்=தமமாவது,—புறக்கரணதண்டம்=வாகிய கரணங்களைத் தண்டித்துச் சத்தாதி விடயங்களினின்றுத் தகைதலாம்,—அமர்தரு கருமம் பற்றுது அறுத்தலே=(ஸ்திரீ, தனம், சாதியபிமானமுதலிய * சாமக்கிரிகளோடு) பொருந்திய சகல கருமங்களையும் பரிசியாமற்றியாகஞ் செய்தலே,—விடல் என்று ஆகும்=உபரமமென்று சொல்வதாம்,—சகித்தல்=திதிட்சையாவது,—மமர் செய்யும் காமம் ஆதிவரின்=மயக்கத்தைச்செய்யுங் காமமுதலியவை (பூருவ வரசனையினால் அந்தக்கரணத்தில்) எழாமாயின்,—அடக்குதல்=(விவேகத்தினால் அவற்றை விரியவிடாமல்) அடங்கச்செய்வதாம்.—

எ - து. வெய்யில், சேதம், பசி, தாகமுதலியவற்றைச் சுபாவமாகச் சகித்தலே, “திதிட்சை” என்றங் கூறுவர். மம்மர் என்றபாலது, தொடைநோக்கி, “மமர்” எனத் தொக்குறிந்து.

(க)

[சமாதான, சிரத்தைகளின் இலக்கணம்.]

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிற் திக்கு மாறு
சாதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோர்
பாபசற் குருநா லன்பு பற்றலே சிரத்தையாகும்
வாயிரு சமாதி யாறு வகையின் சொற் பொருளி தாமே.

(க0)

* சாமக்கிரி=சாதனம்.

இ - ன். சித்தம் = (விடயங்களினின்றுத் தகையப்பட்ட சித்தமானது, — சிவணப்பொருளைத்தானே = (பெரியோர்களிடத்திற்) கேட்டஞான சாஸ்திரார்த்தங்களை யே, — சித்திக்கும் ஆறு = (அறுபவத்திற்குவாச்) சித்திக்கும்படி, — சாதமாவைக்கும் இத்தை = உள்நபடிவைக்கும் இசை, — சமாதானம் என்பர்மேலோர் = சமாதானமென்று சொல்லுவர் பெரியோர், — பரம சத்தருதல் அன்புபற்றலே = உச்சிருஷ்டமான ஞானசாரியராலும், ஞான சாஸ்திரங்களாலும் (உபதேசிக்கப்பட்ட வாக்கியங்களிற்) இவை சத்தியமாமென்று விசுவாசம் வைத்தலே, — சித்ததை ஆதும், — வரம் = சித்தவந்தமிக்க, — சமாதி ஆறுவகையின் = சமமுதலிய ஆறு வகைகளின், — சொற்பொருள் இது ஆம் = மொழிப்பொரு ளிவைவையாம். — எ - ம.

சமதமதி சாதனமுடையவனே அதிகாரியென்று சாஸ்திரங்களில் ஆங்காங்கு எடுத்து வர்ணித்திருத்தலால், “வரமிதசமாதி” எ - ம், விடயத்தினின்றுமீட்ட மனத்தை ஓர்போதும் விட்சேப மடையவிடாமல் என்னும் பொருடோன்ற, “சீவணப் பொருளைத்தானே” என்றுங் கூறினர். (௧0)

[சேரல்பொருத்த சாதனங்களின் பயனை விதிமுகத்தானும், எதிர்மறை முகத்தானும் உணர்த்துகின்றீர்.]

சாதன மின்றி மொன்றைச் சாதிப்பா ருகி வில்லை
ஆதலா விர்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகும்
நாதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
பூதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னுமே. (௧௧)

இ - ன். சாதனம் இன்றி = (எழுத்தாணி, மண்வெட்டிமுதலிய) சாதனங்களில்லாமல், — ஒன்றை = எழுத்தால், மண்வெட்டிதன் முதலிய காரியங்களுள்) ஒருகாரியத்தை, — சாதிப்பார் = செய்துமுடிக்கவல்லோர், — உலகில் இல்லை = உலகின்கண் (ஒருவரும்) இல்லை; — ஆதலால் இத்தான்கும் அடைந்தவர்க்கு = ஆகையால் விவேகம், விராகம், சமாதிசுட்சகம்பத்தி, முழுட்சத்தவம் என்னும் இத்தான்கு சாதனங்களையும் (அவதிபரியச்சம்) பெற்றோர்க்கே, — அறிவு உண்டாதும் = பிராணம் வைக்கியஞானம் (ஃ பிரதிபந்தமின்றி) உண்டாம், — நாதனவிவேகி உள்ளம் நுழையாது = புதிய விவேகியின் உள்ளமானது (ஞானவழியிற் செல்லாது, — நுழையும் ஆதில் = செல்லுமாயின், — (அவன்) பூதசன்மங்கள் கோடி = கீழ்ப்போன அரத்தஜாதங்களில், — புனிதன் ஆம் புருடன் ஆம் = (நிஷ்கரம் கர்மங்களை அறுட்டித்து வந்ததால்) அரத்தகாணசத்தியை யுடையவனுன புருடனும். — எ - ம.

காங்கும் என்னும் முற்றம்மை, அவைகளிலொன்று குறையினும் ஞானம் பலியாதென்பதை விளக்கின்றது. சற்சங்க சகவாசத்தால் வெகு காலச் செறித்துச் சாதனங்களை யறுட்டித்து வாராமைமால், தீவிர வாராக்கியாதி சாதனங்களின்றிச் சன்மரத்தர புண்ணியத்தா லுண்டான மத்தசிஞ்

* பிரதிபந்தம் = சமூசயவிபரீதங்கள்.

ஞாயென்ற குருவை யடைந்து ஞானம் கேட்கும் புதிய விவேகிக்கு அவர் தயையினை லுபதேசிப்பினும், அவன் உள்ளமானது அவ்வுபதேசவழியிற் சென்று பிரமான்மவைக்கிய ஞானத்தைப் பிரதிபத்தியின்றி அடையமாட்டாது என்பார், “நூதன் விவேகி யுள்ள நுழையாது” என்றார். “இந்த நூதன மடைந்தவர்க்கி கறிவுண்டாதும் நூதன் விவேகியுள்ள நுழையாது” என்பதற்கு, உ - ம் - அத்துவிதவுண்மை.

“மேலாஞ் சதுட்ட சாதனங்கண் மேலி நிறைந்த பேர்க்குரைக்கண் மேலா மதுரா மெனத்திடமாய் விளங்கு மவையில் லாதவர்க்கு மேலாம் பரமன் மான்மழுவாய் விளங்கியுரைத்தும் விளங்காது மேலாஞ் சாதனங்கள்வா மேவவேண்டுஞ் சா துசங்கம்”—எ - ம், வாசிப்

‘திபக்குறுமீபா கத்தாசை தீர்த்துபுந்தி தெளிந்தவுணைப்போல் வார்க்கே திகழத்தோன்றும்”—எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

[நீவிரமான் வைராக்கியாத் சாதனநந்தாம் அதிகாரியின் செய்கையைக் கூறுகின்றீர்.]

இவனது காரி யானே னிர்திரி யங்க ளாலும்
புவனதெய்வங்க ளாலும் பூதபௌ திகங்க ளாலும்
தவனமூன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வெம்பிப்
பவமறு ஞான தீர்த்தம் படித்திடப் பதறி னனே. (கஉ)

இ - ன். இவன் அதிகாரி ஆனான்=இச்சாதன சதுட்டய சம்பன் னனே (இத்தூல்கேட்டற்குரிய) அதிகாரியாம்,—இந்திரியங்களாலும்=அத் தியான் மிகத்தினாலும்,—புவன தெய்வங்களாலும்=புவனத்திற்குரிய தெய்வங்களினாலும்,—பூதபௌதிகங்களாலும்=பூத்காரியங்களானும்,—தவனம் மூன்று அடைந்து=(உளவாகும்) தாபத்திரயமென்னும் அக்னியையடைந்து,—வெய்யில் சகித்திடாப்புழுபோல்=வெய்யலின் (ரூபத்தைச்) சகிக்கமாட்டாதபுழுவைப்போல,—வெம்பி=வாடி,—பவம் அறம்=சம்சார (தாபம்) ஒழிதற்கேதுவாகும்,—ஞானதீர்த்தம் படித்திட=சுவாண்ம தீர்த்தத்தின் கண்ணே மூழ்க,—பதறினான்=விரைந்தான்.—எ - று.

பிராமணதிவருணம், பிராமசரியாதி ஆச்சிரமங்களுள்ளே இவ்வருணத் தன், இவ்வாச்சிரமத்தன் இத்தூற்கு அதிகாரியென்னும்நியமமின்று; எவ்வருணத்தாலும், எவ்வாசிரமயாயினும் விவேகாதி சாதனசம்பன்னனே அதிகாரியாமென்பது தோன்ற, “இவனதிகாரியானே” என்றார். இது, இந்தாவின் அத்தத்தில் விரித்து உரைக்கப்படும்.

(33) விபாதி, பசிமுதலானவைகளால் உண்டாகுந் துக்கம். அத்தி யான்மிகதுக்கம். இயக்க, இராகத்த, பிரேத, கிரகாதிகளானும், சீத, வாது,

ஆதங்கனானும் உண்டாகாநிற்குத்துக்கம், அறிதெய்வதுக்கம். சோர, வியாக்
கிர, சர்ப்பாதிக்களால் உண்டாகுத்துக்கம், அநிபூததுக்கம். இவ்வநிகாரிமத்
தன், மத்திமன், உத்தமன் என்னும் இம்மூவர்க்கும் மேலான உத்தமோத்தம
ஞாலம், “வெய்யிற் சகித்திப புழப்போல் வேம்பு” என்றார். அம்
மூவரோவெனின்? வெய்யிலைத் தாரதம்மியமாகச் சகிக்கும் ஏருமை, பற
வைக்குஞ்சு, கீர்ப்பாம்புகள் போலத் தாரதம்மியமாகச் சகிப்பவென்க.

(34) விவேகாதி னானது சாதனங்களையும் ஏதுமாத்திரமாகவுடையவன்
மத்தன், சொரூபபரியத்தமுடையவன் மத்திமன், காரியபரியத்தமுடையவன்
உத்தமன், அவதிபரியத்தமுடையவன் உத்தமோத்தமன் என்றறிக; இதனை,
அத்வைதபோத தீயிகையிற்காண்க. ஆன்ம அஞ்ஞானத்தினால் உண்டாகிய
துக்கம் ஆன்மஞானத்தினாலேயே நிவிர்த்தியாவதால், “பவமறு ஞான தீரீத்
தம்” எ - ம், அத்திபந்த துக்க நிவிர்த்தியும் பிரதிபந்தாகிதமான ஆருட
ஞானத்தினற் றானே உண்டாகத் தக்கதாகவின், “படித்திட” என்றுங்
கறிஞர்.

“பதறினுள்” எ - து, சம்சாரதுக்கம் நமக்கு எதனால் வந்தது? எதனால்
நிவிர்த்தியாம்? இதன் நிவிர்த்திப்புயல்புத்தை உபதேசிக்க வல்லபெரியோர்
யாவர்? அவர் எவ்வுளர்? அவரை எவ்வாறடைவேம் என்றடிக்கடி விசாரிப்
பதையென்க.

“பதறினுள்” எ - ரு, உ - ம் - அஞ்ஞவதைப்பாணி.

“தெருளுறுங்கலை பலவு ணர்ந்தொரு சிறித லம்பிறவா வருளு
றுங்குரு பானி ருந்திட மறிப வென்றெழுமே” என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧௨)

[தீவிரசிஞ்ஞாசையினந்தாம் அதிகாரியின்
யியவகாரத்தைச் சொல்லுகிறீர்.]

(35) ஆனபின் மனையி மக்க ளார்த்தவே டனைகண் மூன்றில்
கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு டான்போல
போனவன் வெறுங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ் சென்று
ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே. (௧௩)

இ - ன். ஆனபின் = இவ்வாறான தீவிரசிஞ்ஞாசையினந்தாம், —மனைவி
மக்கள் அர்த்த வடனைகள் மூன்றில் = தாம், புத்திரர், தனமென்னும் ஏட
னாத்திரயங்களி னின்றும், —கானவர் வலையில் பட்டு = வேடர்களுடைய
வலையி லகப்பட்டு, —கைதப்பி ஓடுமான்போல் = (அவ்வலையைக் கிழித்துக்
கொண்டு அவர்கள்) கையிலகப்படாமல் ஓடா நிற்கும் மானைப்போல, —போ
னவன் = (தூர்த்த சந்தருவைத் தேடிப்போன அதிகாரியானவன், —வெறும்
கையோடே போகாதவண்ணம் = வெறுங்கையோடே போகாதபடி, —சென்று
= (காதலத்திற் பத்திர, புஷ்ப, பலாதினைக்கொண்டு) சென்று, —ஞானசற்

குருவைச்சண்டு = ஞாலுசாரியரைத் தரிசித்து, — என்ற க வணங்கினை = (அவர்க்குச்) சக்தோஷமுண்டாகப் (பந்திர, புஷ்பாதிகளால் திருவடியில் ஆர்ச்சித்துப் பன்முறைவலம்வந்து) பணிந்தனன். — எ -று.

எட்டை விருப்பம்; அது விரும்பப்படி பொருள்களுக்கு ஆதரையாகியிருக்கிறது. “மான்போற் போனவன்” என்று மாணை உவமானமாகச்சொன்னது, இவ்வணத் துற்தோலுக்குக் குடும்பத்தின் கண் மீட்டி எண்ணம் எழாமையின் என்க. “ஞானசுப்பிர” எ - து, ஆசாரியர் இலக்கணம். “ஞானசுத்தருவைக் காட்டு” என்றதால் சரியை, கிரியை, யோகங்களை உபதேசிப்பவரும், உசாரிமித்தம் பொருள் விழுவதான் ஞானியென்று பெயரிட்டுக் கொண்டிருப்பவரும் ஆகிய அநாசாரியரைவிட்டுடென்பது அருத்தாபத்தியாகப் பெற்றும். “வணங்கினான்” எ - து, குருசேவை; சேவையினுலேதான் உபதேசருபமான திருஷ்டபலத்திற் சேதுவாகிய சந்தோஷங் குருவுக்குள் தாருமென்று அறிஞர்கூறுவதால், “நன்றாக” என்பதற்குச் சந்தோஷமுண்டாகவென்று பொருளுரைக்கப்பட்டது. இதற்குத் திரிகாணசுத்தியாகவென்று பொருள் கூறுவாரும் உளர். குருசேவை ஆத்தம், அங்கம், தானம், சந்தாவம் என நான்காம்; இவைகளை “வேதாந்தநூடாமணியிற்” காண்க. விரிவாய் அறியவேண்டில் விசாரசாகாகாந்தத்தின் முற்றுத்தாங்கத்திற் கண்டாவது, கேட்டாவது அறிக (கக)

[சேவையிலும் துருவைச் சந்தோஷிப்பித்துத் தனது துறையாத்தல்.]
வணங்கியின் மழுது சொல்வான் மாயவாழ் வெணுஞ்சோ கத்தால்
உணங்கினே னைய நேயென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம்
பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி
இணங்கிய குருவே பென்னே யாட்சித்தல் வேண்டி மென்றான். (கச)

இ - ன். வணங்கிநின்று அமுதுசொல்வான் = பணிந்து (எழுந்து இரு காவட்ப்பி) நின்று இரங்கி விண்ணப்பஞ்செய்வான், —மாயவாழ்வு எனும் சோகத்தால் = பொய்யான சம்சார வாழ்வேன்னும் துக்கத்தினால், —உணங்கி னென் = (யான் அநேக காலமாக) வாடினேன், —என் உள்னம் குளிரும்வண் ம் = என்னுடைய அந்தக்காணம் சீதனமாகும்படி —பிணங்கிய = (ஒன்றி ஒன்றாக) நெருங்கிய —கோசபாசப் பின்னலை = பஞ்சகோசங்களில் (யான், எனது என எழும்) அபிமானரூபமான பத்தத்தை —சின்னம் ஆக்கி = நாசமாக்கி —இணக்கிய = (துக்கிதளான என்போலிகளை இரட்சிக்கக் கரு ணையே திருவுருவாசப்) பொருத்திய —ஐயனைருருவே = (எனது) பிதாவா கியஆசாரியரே, —என்னை இரட்சித்தல்வேண்டும் என்றான் = எயேனைக் காத் தருவல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான். —எ - று.

[சின்னமாக்கி, இரட்சித்தல்வேண்டும் எனக்கூட்டுக.]

உள்ளம், சம்சாரவயிமானத்தினால் அடைந்துள்ள துக்கம் அதனோடு சம்பந்தத்தாற் றனக்கு வந்ததாகலான், அது சீதளமாகிற்றானால் சீதளமாக லாமென்னும் கருத்தினால், “உள்வமேதளிநம் வண்ணம்” என்றான். (கச)

[துறையீர்த்த சீடனுக்கு ஆசாரியர் செய்யத் துறையினை
ஒளிக்கிறார்களே.]

- (36) அன்னதன் சிசுவை பையனுமாயின் பரவை போலத்
தன்னகம் கருதி நோக்கித் தடவிச்சுந் திகழி ருத்தி
உன்னது பிறவி மாற்று முபாய மொன்றுண்டு சொல்வேன்
சொன்னது கேட்பாயாகிற் றொடர்பவற் தொலையு மென்றான்.)

இ - ன். அன்ன = அப்படிச் சூறையாடும்படித் தன்சிசுவை = தன்னது
சீடனை - சிவன் = சூருவானவர் - ஆமை (போல = ஆமையானது (கரைக்
கண்ணின் மூட்டையைத் தனதகத்திற்பாலிப்பது) போல, - தன் அகம்
கருதி = அஞ்ஞானம் ஒழித்து அவன் தன்னது சிசுரூபமாகும்படி) தமது திருவுள்
ளத்திற்பாலித்தது, - மின் (போல) = மீனானது (சன்னதசினையைப் பார்ப்பது)
போல, - நோக்கி = அவனது சஞ்சிதவினைகள் கெடும்படி அதுபுதியோடுகி
வினக்காகிற் குத் தமது சிசுரூபமீட்டிச் சந்தர்ப்பம் ஈட்டித் து, - பறவைபோல =
பறவையானது (தன் சிறகிலால் மூட்டையைத் தட்டிவது) போல, - தடவி =
(மூடியான ஆன்மவிசாரம் இவனுக்குத் தபயமாகுவென) அம்மமஸ்தக சை
யோகஞ்செய்து - சந்திதி இருத்தி = எதிரே இருக்கவைத்து - உன்னது
பிறவி மாற்றும் = உன்னது சம்சாரதுக்கத்தை ஒழிவிக்கும் - உபாயம் ஒன்று
உண்டு = ஒருபாயம் உன்னது - சொல்வேன் = (அதனை உனக்கு) உபதேசிப்
பேன்; - சொன்னது கேட்பாய் ஆகில் = (யான்) உபதேசிப்பதைத் (தவறா
யல்) அதுவழிப்பாயாகில், - தொடர்பவம் = (அநாதிகாலமாய் உன்னைத்)
தொடர்த்துவத்துள்ள சம்சாரமானது - தொலையும் என்றான் = நிவிர்த்தியாய்
ய்மென்று அருளிச்செய்தார். - எ - நு.

அன்னை தன்சிசுவை எனவும் பாடமுள்ளது. “சொன்னது கேட்பாயா
கில்” எ - து, அவனது இயற்கைகுணஞ் சோதித்தற்பொருட்டென்க. (கரு)

[சீடன் ஆசாரியர் செய்யத் துறையிற்றனும், உபாய முபதேசிப்பே

னென்றமையானும் தன்னது காரியசித்தியாவதிற் சந்தேக

மின்றென்றுகருதி ஆதந்தமடைத்து விண்ணப்பத்

செய்யத் தொடங்கல்.]

தொடர்பவற் தொலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்ட போதே
தடமடு மூழ்கி னுன்போற் சரீரமும் குளிர்த்துள் ளாறி
அடருமன் பொழுது மாபோ லாகத்த பாஷ்பம் காட்டி
மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கினி ன் றீது சொல்வான். (கரு)

இ - ன். தொடர்பவம் தொலையும் என்று சொன்னதை = (அநாதிகால
மாய்த்) தொடர்த்துவத்த ஜகமானது நிவிர்த்தியாய்விடுமென்று (ஆசாரி
யர்) அருளியதை - கேட்டபோதே = கேட்ட அந்தக்கணமே - தடமடு மூழ்கி
னுன்போல் = (வெப்பிலாத் தரிக்கப்பட்டிவாடி) விசாலமான மீனிலே மூழ்
கினவனைப்போல, - உன் ஆறி = மனவெப்பத் தணித்து, - சரீரமும் குளிர்த்து

=தேகமும் சீதனமாய்—அடரும் அன்பு=(உள்ளே) நெருங்கிய அன்பா
னது—ஒழுதமாபோல்=(ததும்பி வெளியே) ஒழுதமாதுபோல,—ஆந்த
பாஷ்பம் காட்டி=ஆந்தக் கண்ணீர்விட்டு—மடல்மலர்ப்பாதம்=இசைக்களை
யுடைய தாமரைப் பூப்போலும் திருவடிமை,—மீண்டும் வணங்கிநின்று=
மீட்டும் பணிச்செழுத்து (திரு காக்களை யுஞ் சிவமேற் கூப்பி) நின்று—சுது
சொல்வான்=இதனை விண்ணப்பஞ்செய்வான்.—எ - று. (௧௧)

சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னனுஞ் சுவாமி

நின்னது கருணை யாலே நீனை யாள லாமே

உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமென் றுண்டென் னீரே

இன்னதென் றதைநீர் காட்டி யி டேற்றல் வேண்டு மென்றான். (௧௨)

இ - ன். சொன்னது கேட்கமாட்டா=(தேவரீர்) உபதேசிப்பதைக்
கேட்டுத்தவறாமல் அதுட்டிக்கமாட்டாத—தொண்டன் ஆனாலும்=அடிமை
யாயினும்,—சுவாமி நின்னது கருணையாலே=குருவே தேவரீரது கிருபையி
னாலே—நீர் வளை=தேவரீர் அடியேனை—ஆனால் ஆம்=ஆளுதன்முறைமை
யாம். உன்னதுபிறவி மாற்றும்=உனது ஜாதத்தையொழிக்கும்—உபாயம்
ஒன்று உண்டு என்றீரே=உபாயமானது ஒன்றுளதென் றருளினீரே;—
இன்னது என்று=இப்படிப்பட்டதென்று—அதை அல்லுபாயத்தை—நீர்
காட்டி=தேவரீர் போதித்து—சுடேற்றல் வேண்டும் என்றான்=(ஜநகங்க
டத்தினின்று) கடைத்தேற்றல்வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான்.—
எ - று.

உலகின்கண் ணரசராயினோர், தமது ஆணைவழிச் செல்லாதோரைச்
சதுர்வீதவுபாயங்களான் வசமாக்கித் தமது ஆணைவழியே செலுத்தியான்வது
போல நீர் சுவாமியாகலானும், அடியேன் உமது ஆளாகலானும் எவ்வாற்றா
னும் என்னை யான்வது உமக்குக் கடமையேயாகலான் யான் முகமன் சொல்ல
வேண்வது என்னை! என்பான்,

“சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னனுஞ் சுவாமி,
நின்னது கருணை யாலே நீனை யாள லாமே”—என்றான். (௧௩)

[பரிபதையினால் சீடனது இயற்கைகுணத் தோத்தித்
ஆசாரியர் பின் உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.]

(37) அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்ணின்
குடம்பையுட் புழுமுன் னூதுங் குளவியின் கொள்கை போலத்
தொடங்கிய குருவு மான்ம சொரூபமே மருவ வேண்டி
உடம்பினுட் சீவனைப்பார்த் துபதேச மோது வாரே.

இ - ன். அடங்கிய விருத்தியான் என்று அறிந்தபின்=(இவன் அகம்
பாவ) விருத்தியொடுக்கினவனென்று சோதித் தறிந்தபின்னர்,—செறிந்த
மண்ணின் குடம்பை உன்=நெருங்கிய மண்ணினாலாகிய கூட்டினுள்ளே

(சோதித்தெடுத்தவாறு வைத்த) — புழுமுன் = புழுவுக்குமுன்னே — ஊதம்
ருளவியின் கொள்கைபோல = (அக்கீடர் தன்னுருவமாகும்படி) தொனிசெய்
பும் பிரமாத்தின் தன்மைபோல, — தொடங்கியருளவும் = (உபதேசிக்க) ஆரம்
பித்தருளவும் — ஆன்மசொருபமே மருவவேண்டி = (அவன் ஸாப்பாசுவர்த்தக்
காண வுபகிதமான) தனது விசேடரூபத்தைத் (தாதான்மியமாகப்) பொரு
ந்தவேண்டி — உடம்பின் உன் = அவனது தேசத்தினுள்ளே — சிவனைப் பார்
த்து = (ஸாப்பாசுவர்த்தக்காண விசிட்டஞான) சிவனைப் பார்த்து, — உபதேசம்
ஒதுவார் = உபதேசஞ்செய்வாராயினார். — எ - று.

ருளவியானது புழுவைக் கொட்டிப்பார்த்து மிகத் துடிப்பதையும், துடி
யாமற் கிடப்பதையும் ஒழித்து மத்தியதுடிப்புடையதை யெடுப்பதுபோல
ருளவும், “இயற்கைதனைத் சோதித்து” என்னும் விதிப்படி சோதித்தே
உபதேசிக்கப் புருந்தமையின், “ருளவியின் கொள்கைபோல,” எ - ம், பந்த
முடையவன் சிவஞாலம், “சிவனைப் பார்த்து” என்றும் கூறினார். (கஅ)

[சுமசா தீவிர்த்தியுபாயம் இவ் உபதேசிக்கத் தொடங்கி அது
வந்ததற்குக் காரணமும், அதற்கவதையும் உபதேசிக்கின்றீர்.]

வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
திராத சுழற்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
போத கால கேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம்
ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமல் வளவுந் தானே. (கக)

இ - ள். வாராய் என்மகனே, — தன்னை மறந்தவன் = (பிரத்தியகபின்ன
பரமான்மாவான) தன்னை (கான்யாரென்று விசாரித்து) அறியாதவன் — பிற
ந்து இறந்து = (சாராதிரியக்காதியோனிகளிற்) சித்தி, மரித்து — திராத
சுழல்காற்று உற்ற செத்தைபோல் = நீங்காத சுழற்காற்றில்கப்பட்ட திரணம்
போல, — சுற்றிச் சுற்றி = இகலோகத்தினின்று பரலோகத்திற்குப் போவ
தும், பரலோகத்தினின்றும் மீட்டிகலோகத்திற் தலைகீழாக வீழ்வதுமாய் —
போத காலகேமிப்பிரமையில் திரிவன் = ஒழியாத காலசக்கரமாகிய சுழற்சி
யிற் சுழலாகிற்பன் — போதம் ஆராயும் தன்னை = ஞானதிருஷ்டியினால் (யானா
ரென்று) விசாரித்தறியத்தக்க பிரத்தியகான்மாவாகிய தன்னை — தான் என்று
= பிராமமென்று — அறியும் அவ்வளவும் = சாட்சாத்கரிக்கும் பரியந்தமும். —

து.

தனது சக்தியிற் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனை, “வாராயென் மக
னே” எ - து, யான் உபதேசிக்கு முபாயத்தில் சித்தத்தையும், சிவணத்
தையும் சாவதானமாக்கிக்கொண்டு கேனென்றவனை அபிமுகமாக்கியதென்க.
கான், மாதம், ஆண்டு, உகங்கனாகக் காலம் மீண்டு மீண்டுற்பவீத்தலால்,
“நேமி” எ - ம், படைப்பதும், படைத்தவையினத்தையுந் தடைப்பதும்
காலமாகலால், “பிரந்திறந்துகால நேமிப்பிரமையிற் றிரிவன்” என்றும்
கூறினார். இங்ஙனம் கூறியவாற்றான், ஆன்ம சாட்சாத் காரமுடையவன்
காலாதிரிவனென்பதுபெற்றும்.

[சுண்டிதுவிவேகம்.]

(38) ஆபாசஞ்ஞவன் தன்னையும், தனக்காதாரமும், தன்னிஜ்ஞபமு மாகிய கூடஸ்தனையும் தனது சொருபமாகக்கருதியுள். யாண்டும் ஆபாச னென்னும் சத்தத்திற்கு, அந்தக்காணசகிதமாகவே ஆபாசனைக்கொள்ளல் வேண்டுமெனக் கூறியிருத்தலின், தான் எ - ம், சிவன் எ - ம், ஆன்மா எ - ம், சாஸ்திரங்களில் எங்கேவரினும் அவைகட்டு ஆபாசம், ஆசிரயம், அதிஷ்டா னம் ஆகிய மூன்றையும் பொருளாகக் கொள்ளல்வேண்டும்; அங்ஙனம் கொள்ளாக்கால், பாகத்தியாகஸ்சினை வியர்த்தமாம்; இதனை ஊகித்துணர்க.

[இஹ் உபாயம் உபதேசித்தல்.]

தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல் பின்னையத் தலைவன் றுனாய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன் உன்னை யறிந்தா யாகி னுனக்கொரு கேடு மில்லை என்னை நீ கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனை. (உ0)

இ - ன். தன்னையும்=(ஆபாசஞ்ஞ) தன்னையும்;—தனக்கு=(ஆபாச ன்ஞ) தனக்கு—ஆதாரத் தலைவனையும்=ஆதாரமாகிய கூடஸ்தனையும்—கண் டானேல்=ஒருவன் கண்டானாயின்,—பின்னை=கண்டபின்—அத்தலைவன் தானாய்=அக்கூடஸ்தன் தானாய்,—பிரமம்ஆய்=கூடஸ்தனானானே பிரம மென்னும் அதுபூதியுடையவனாய்—பிறப்புத்தீர்வன்=ஐந்தத்தினின்றும் விடு படுவன்.—உன்னை நீ அறிந்தாய் ஆகில்=நீ இப்படி உனதுநிஜ்ஞபமான கூடஸ்தனை (அகம் பிரமமென்று) அறிந்தாயாயின்,—உனக்கு ஒருகேடும் இல்லை=உனக்கு (சம்சாரவனர்த்தங்களுள்ளே) ஓனார்த்தமும் உனதாத வில்லை; (நீ ஆகந்தக்கடல் வடிவையாவாய்).—என்னை நீ கேட்கையாலே= என்னை நீ (சாண்டைந்து) கேட்டமையின்,—ஈது உபதேசித்தேன்=(அதி ராகியமான) இதனை உனக்குபதேசித்தேன்.—எ - று.

“என்னை நீ கேட்கையாலே யீதுப தேசித்தேன்” எ - று, இது வனைய உபதேசம்போலச் சாதாரணமாக வுபதேசிக்கத் தக்கதன் நென்னும் அதனருமை தோன்றக் கூறினதாம். பகவற்கீதையில்,

“நல்ல காதல்செய் நன்பனு மாயெனை, யல்ல தியாவு மறியலை ரதலாந், சொல்லன் மேயினன்”—

என்று ஸ்ரீ - பகவானுலு மருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. “தன்னையும்” எ - று, கூடஸ்தனையும் என்று பொருள் கூறுவாருமுளர்; அங்ஙனங் கூறின், கூடஸ்தனுக்கு ஆதாரம் பிரமமென்று கொள்ளல் வேண்டும்; கொள் ளவே, கூடஸ்தன் ஆதேயமாம். இங்ஙனங்கூடஸ்த பிரமங்களை ஆதேய வாதார மென்றதல், காரியகாரணமென்றதல், ஆரோபவதிஷ்டயான மென் றுதல் கூறுவது சம்பிரதாயப் பொருளன்றும்; இதனை, இப்படலத்தின் கச - ம், செய்யுளில், “என்வீசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண் டும்” என்னும் சீடன் கடாவினும் உய்த்துணர்க. (உ0)

[அருளிய உபதேசத்தினால் சீடன் அமையாது
மீண்டும் வினாது.]

என்னைத்தான் சடனாவுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ ரையா
தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தாணியி லொருவ ருண்டோ
பின்னைத்தா னவர்க ளெல்லாம் பிறத்திறத் துழுவ வானேன்
சின்னைத்தா னம்பி னேற்கு சின்னைய மருளு விரே. (உக)

இ - ன். சியா = எனதுருளுவே, — என்னை = அடியேனை — சடனா = மூட
னா — உள்பத்து = திருவுளத்தின்கண் — எண்ணியோ = கருதியோ — சொன்
னீர் = “உன்னை நீ யறிந்தாயாகி லுனக்கோரு கேடும்பில்லை” என்று
அருளினீர். — தன்னைத்தான் அறியாமாந்தர் = தம்மைத்தாம் அறியாத மத
டர் — தாணியில் = பூமண்டலத்தில் — ஒருவர் உண்டோ = யாரோனும் ஒருவர்
உளரோ! (இவர்.) — பின்னை அவர்கள் எல்லாம் — பிறத்து இறத்து = ஜி
த்து, மரித்து — உழுவவான் ஏன் = சமூலா கிற்பது என்னை? — சின்னை =
தேவிரையே — உம்பினைற்கு = [மாதா, பிதா, குரு, தெய்வமாக] விசுவசித்
துள்ள வெணக்கு — சின்னையம் அருளுவீர் = அங்கிச்சயத்தை உள்ளவா றுப
தேசிப்பீராக, — எ - று.

தான், எ - று, மூன்றிடத்தும் அசைகிலை. “தன்னைத்தா னறியா மாந்
தர்” எ - று, ஒருமையிற் பன்மை மயங்கிய வருவமைதி.

சாதன சம்பன்னனாய்க் குடும்பக் குற்றங்கண்டு எடணத்திராயத்தினின்று
நீங்கி எங்கெங்குத் தேடிவந்து மகேசனுக்கொப்பான உம்மைச் சாண்டைத்
சுமதியான வெண்ண இவ்வளகு சொல்லன் முறைமையாவென்பான்,

“என்னைத்தான் சடனாவுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ
ரையா” — எ - ம்,

“காசாணாதி மட்டா நானிவ னென்று காணார், திரமது தானே
மூன்றா மகங்காஞ் செகத்தோர்க்கெல்லா, முரியதாம்”

என்னும் அபிப்பிராயத்தினால்,

“தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தாணியி லொருவ ருண்டோ’

என்றுங் கூறினான்.

(உக)

[தேகாண்ம விவேகியே தன்னைத்தான்
அறிந்தவனுமெனல்.]

இன்னது தேகத் தேகி யிவனென வுணர்வான் பாவன்
அன்னவன் தன்னைத் தானென் றறிந்தவ னாகு மென்றார்
சொன்னபின் தேகி யாரித் தூலமல் லாம லென்றான்
பின்னது கேட்ட வையர் பிழைபு நகையுங் கொண்டார். (உஉ)

இ - ன். இன்னது தேகம்=(கடம்போல அறியப்படுவதான) இத தேகம்,—இவன் தேகி=(அறிபவனான) இவன் இதற்குவேருனதேகி—என உணர்வான்யாவன்=என்றிவ்வாறு (சிற்புடங்களைப்) பிரித்தறிபவன் யானே!—அன்னவன்=அப்படிப்பட்ட விவேகியே—தன்னைத்தான் என்று அறிந்தவன் ஆகும் என்றார்=தன்னைப்பிரமமென்றறிந்தவனானே ருசாரி ருளினார்;—சொன்னபின்= (இவ்வாறுசாரியர் தன்னையறியும் நின்ற யத்தை) அருளியபின்னர்,—இத்தூலம் அல்லாமல்=இத்தத்தூலதேகமே தானல்லாமல்—தேகியார்=வேறேதேகியாவன்? (கானேன், இருத்தா காணப்படாது! படாமையின், அவன் இல்லை) —என்றான்=என்று (சீடன் கூறினான்;—பின்=பின்னர்,—அதுகேட்ட ஐயர்=அதனைக்கேட்ட ஆச ரியர்,—பீழையும் ககையும் கொண்டார்=துன்பமும், மகிழ்வுக்கொண்ட னர்.—எ - ௩.

“தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்னும், இவ்வியங்காரத்திற்கேதுவே ஆவாணமாமென்க. துர்க்கடகடஞ்சமர்த்தையான அவித்தையினால் நமது உபதேசத்தை இவன் அறியாமற் போயினான். வெறும்பொய்யான இவ்வவித் தையினால் லன்றோ! சகலபிராணிகளும் ஜகந்மாணருபமான சம்சாரசமுத்திரத் தின்மூழ்கி வருத்தாநிற்கின்றனவெனத் தமது திருவுள்ளத்தின்கண்ணே எழும் இரக்கத்தை, ‘பீழை’ எ - ம், இவ்வவித்தியாநாசகமான அநேகசுருதி, யுத்தி, அதுபவம் கம்பால் இருத்தலின், ஓர் முகுர்த்தநோத்தில் இதனை நிவிர்த் தித்து இவனை ஆகத்தக்கடலின்கட் டினைக்கப்பண்ணுவாம், இதுமக்கு ஓர் அருமையா எனத் தமது திருவுள்ளத்தி லெண்ணி மத்தகாசங்கொண்டருளி யதை, “நகை” என்றுகூறினார். இதற்கு, வேறுபொருள் கூறுவாருமுளர்.

[சத்தேக விபரீதங்கள் விவரித்தி் சுருதி, யுத்தி, அதுபவம் என்னுமுந்நான் அதுபவத்தின் கண்ணதேயாகலின் தேகத்திற்குத் தான் வேறென்ப தவனுக்குத்தானே அதுபவமாதம்படித்து அவனைத்தானே வினாது.]

தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் கானே நென்றாய்
மோகமாய் கனவில் வந்து முளைத்தவ நெவனீ சொல்வாய்
சோகமாய் கனவு தோன்றாச் சுழுத்திகண் டவனார் சொல்வாய்
ஆகநீ நனவி லெண்ணு மறிவுதா னேது சொல்வாய். (௨௩)

இ - ன். தேகம் அல்லாமல்=(நான் மதடனென்னும் அதுபவத்தால்) தேகமே தானென்பதற்குப் பொருளல்லாமல்,—வேறேதேகி ஆர்கானேன் என்றாய்=அதற்கு அங்கியமாகத்தேகியென்பவன்யாவன் (இருத்தாற்) காணப் படாது? (படாமையின், அவன் இல்லை) என்று சொன்னாய்;—(அங்கனமா மேல்,) மோகமும் கனவில்வந்து=(ஆன்மாவென் றுணக்கபிமதமான தேகம்

* “தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்புழி, இருத்தாற் காணப்படாது? படாமையின் அவன் இல்லை என்னுத் தொடர்மொழி எச்சமாய்கின்ற குறிப் புப்பொருளை வெளிப்படுத்தலாற் குறிப்பெச்சம்.

சேட்டையற்றுக்கிடக்கவும்) நித்திராமோகத்தா லுனதாருஞ் சொப்பனத்தின் கண்வந்து—முனித்தவன் எவன் நீசொல்லாய்=தோற்றி(ச்சத்தாதிவிடயங்களை) யறிபவன் யாவன்? நீசொல்லு;—சோகம் ஆம் கணவுதோன்று=(இஃதன் நிச்சத்துரு, சர்ப்பாதினால்தான்) துன்பமுனதாரும் அச்சொப்பனமுந் தோன்றாத—சமுத்திகண்டவன் ஆசொல்லாய் ஆக=சமுத்தியின்கண்ணே (அஞ்ஞானத்தை) யறித்தவன் யாவன்? சொல்லுவாய்.—கனவில் எண்ணும் அறிவுதான் ஏது நீ சொல்லாய்=(தாருவினாற்செய்த யானை யினுட்புகுந்து அதனையியக்காசிற்று மவன்போலச்சொப்பன, சமுத்திகளிற் சேட்டையற்றுக்கிடந்த இத்தேகத்தைத்தரித்துவின்று அக்கினி, சந்திராதித்தியப் பிரகாசமொழிந்தபோதும்) சாக்கிரத்தில் (சந்தாதிவிடயங்களை) அறியாரிற்கும் அறிவுதான்யாது? நீ சொல்லுதி.—எ - று.

[தடஸ்தலட்சணங் கொண்டுகங்கனம் வினாவினரென்க.]

(39) சொப்பனாவத்தை, சமுத்தியவத்தைகளின்வேறும் இந்திரியங்களை ற் றேன்றும் ஞானத்திற் காதாரகாலம் யாது? அது சாக்கிராவத்தை. இந்திரியங்களாற் றேன்றாவதல்லாத விடயகோசமான அந்தக்காணத்தின் அபரோட்ச விருத்தியின் அவத்தை சொப்பனாவத்தை. சொப்பனத்தில் ஞேய, ஞானங்கள் அந்தக்காணத்தின் பரிணாமமாம். சுககோசமும், அவித்தியாகோசமுமான சாட்சாதஞ்ஞானத்தின் பரிணாமரூபவிருத்தியி னவத்தையைச் சமுத்தியென்பர்; சமுத்தியில் அவித்தியாவிருத்தியின் கண் ஆருடமான சாட்சி அவித்தையையும், சொரூபசுகத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. சமுத்தியவத்தைவிற் சுகாகார அவித்தியாகார பரிணாமமாக எவ்வஞ்ஞானக் கூறுண்டோ! அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றில் அப்புருடனுடைய அந்தக்காணம் விவீனமாகி நிற்கும். சாக்கிரகாலத்தில் அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றின் பரிணாமமாக அவ்வந்தக்காண முண்டாகின்றதாகலின், அஞ்ஞானவிருத்தியினால் அதுபவித்த சுகத்தினது ஸ்மிருதி சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது; உபாதானத்திற்கும், லாரியத்திற்கும் பேதயின்மையினால் அதுபவ, ஸ்மாணத்திற்கு விரோதமின்றென்றறிச. [கூறு என்னும் அம்சமென்னுமொக்தும்.] சாக்கிர, சொப்பனங்களிரண்டிலும் அந்தக்காண விருத்தியுண்டு; சமுத்தியிலோ! அஞ்ஞான விருத்தியுண்டு; ஆகலின், அவத்தை மூன்றும் விருத்தியின் அதி னமாம் : சுகாதிஞானகாலத்தையும், உதாசீனகாலத்தையும் சாக்கிரத்தில் அந்தர்ப்பாவமாகக் கூறுவர்; மாணம், மூர்ச்சை இவைகளைச் சிலர் சாக்கிரத்திலும், சிலர் சமுத்தியிலும் அடக்கிக்கூறுவர். “அவத்தை” எ - று காலத் துக்குப்பெயர்.]

(உக)

[கவாயிகளுபதேசித்தவண்ணம், தேகத்திற்றத்தேகி
அந்நிய மென்பது இவ்வநுபவத்தினால்
எனக்கே ஒக்தமெனல்.]

கனவுகண் டதுநான் கண்ட கனவுகள் நினைவு நீங்கிக்
கனவுகண் டதுஞ்சு முத்தி கண்டதும் வேறென் றேபோல்

தினமது பளிப்ப தொக்குந் தெரியவு மில்லை சற்றே
மனதினி லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும தருளு வீரே. (உச)

இ - ன். எனவு கண்டதும்=சாக்கிரத்தில் (திரமானசத்தாதிவிடயங்
களை) அறித்ததும்,—நான்கண்ட=யானறித்த—எனவுஉள நினைவுநீங்கி=சாக்
கிரத்திலுள்ள நினைவுகனொழிந்து—கனவு கண்டதும்=சொப்பனத்தின்
கண்ணே (அஸ்திரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறித்ததும்,—சமுத்தி கண்ட
தும்=சமுத்தியில் (மூலாஞ்ஞானவீருளை) அறித்ததும்—வேறு ஒன்றே
போல்=(இத்தேசத்திற்கு) அந்நியமான ஒரு தேகியேபோல,—தினம் அதுப
விப்பது ஒக்கும்=காடோறும் (யான்) அதுபவிப்பது ஒவ்வும்;—[ஆயின்,
அவ்வதுபவத்திலிருத்தியெனின்?] தெரியவும் இல்லை=(அஃதுள்ளபடி சார்
வகாலமும்) தோற்றவில்லை—சற்று மனதினில் உதிக்கும் பின்னே மறைக்
கும்=இமைப்போது (சுவாமிகளுபதேசத்தினுண்டாகிய) விவேகத்தில்
விளங்குகின்றது. பின்னர், (இமைகோத்தில் இருளாக அஞ்ஞானமானது)
மறைக்கின்றது;—அது அருளுவீர்=அது (அங்கனம் மறைபடாமற் சார்வு
காலமும் அபரோட்சமாகும்படியான உபாயம்) உபதேசிப்பீராக.—எ - று.

(“மனது” எ - து, விவேகத்தை.) “சற்றே மனதின் லுதிக்கும்
பின்னே மறைக்கும்” எ - து, உ - ம் - வாசிட்டம்.

“இம்மொழிகளா விமைப்போ திருளா மீள விமைப்போது
வெளியாகு மிவ்வாறாகி, மைம்முகிலா லற்பமாய் வெய்யிற் சீதம்
வந்துவந்து போகின்ற மழைநா ளொத்தேன்” —எ - ம்,

“இந்தவடிவ மெனக்கோ ரோதுகாணே னிடர்மனத் தாருவின்
விதையா மகங்காரத்தை, யுந்தும்வகை யறிகிலேனுந்த வுந்த வோடி
வரு மதனுள் ளுடைந்தேன்” —எ - ம், வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க. (உச)

[இனி, விசேடமாக உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.]

தாலத்தின் மாங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டு வார்போல்
ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டு வார்போல்
தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சொருபு மான
மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கி னாரே. (உரு)

இ - ன். தாலத்தின் மாங்க்காட்டி=பூமியின்கண்ணுள்ள விருட்சங்
களின் (சாகைதனினைய முன்னே) காட்டி,—தனிப்பிறை காட்டுவார்
போல்=(பின்னே) மூன்றும் பிறையைக் காட்டுபவரைப்போலவும்,—ஆல
த்தின் உடுக்கங்காட்டி=ஆகாயத்தின்கண்ணே (வசிட்டர் முதலிய தூல)
கட்சத்திரங்களை முன்னேகாட்டி,—அருத்திகாட்டு வார்போல்=(சூட்சும
மான) அருத்திகட்சத்திரத்தை (ப் பின்னே) காட்டுபவரைப்போலவும்—

தூலத்தை முன்புகாட்டி = தூலமான சகலவஸுக்களை முன்னே தரிசிப்பதும், — குக்குமசொருபம் ஆனமூலத்தை = குட்சுமருபமான சகலகாரண பிரமத்தை — பின்புகாட்ட = பின்னே தரிசிப்பிக்க, — முனிவார் = மன்னசேலருன், சிவோஷ்டரான ஆசாரியர் — தொடங்கினார் = ஆரம்பித்தனர். — ஏ - று.

“தூலத்தின் மாங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டல்” சாகாசத்திர வியாயம். “ஆலத்தி லுக்கென் காட்டி யருத்தி காட்டல்” தூலாருத்தி வியாயம். “ஆலம்” = பெருமை; அது குணவாருபெயராய் ஆகாயத்தை புணர்த்திற்று. (உரு)

[புத்த மோட்சங்களுக்கு முறையே காரணங்களாகிய அந்தியாரோ பரபவாதங்களுள் அந்தியாரோபங் கூறத்தோடங்கல்.]

அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சொல்லும் உத்தியாற்பந்தம் விடென் றுரைக்குமீவே தார்த மெல்லாம் மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான் முத்தியா மிவ்வி ண்டின் முத்தியா ரோபங் கேளாய். (உசு)

இ - ள். வெளி.

“மித்தை” என்றபந்தத்தை, ஆரோபத்திற்குவிசேடணமாகக்கொள்ளில், சத்தியின்கண் அத்தியஸ்தமான இராஜதந்தையும், ஊஷா பூமியில் அத்தியஸ்தமான சலத்தையும் சத்தியமென்று கூறுஞ் சத்தியாதிவாதத்தை மறுத்தனர் ஏ - ம், பந்தத்திற்கு விசேடணமாகக் கொள்ளில், சித்தார்த்தத்தில் அத்தியாச சாமக்கிரிகன் கூடாமையின் பந்தம் மித்தையன்று, சத்தியமாம் ஆகவின், தனக்குறுதிவேண்டின் நித்தியாதிகருமங்கள் செய்யற்பாலதேயா மென்னும் ஏகபலிகவாதத்தை மறுத்தனர் ஏ - ம் கொள்க.

(40) அத்தியாச சாமக்கிரியாவன:—அதிஷ்டானம் சாமான்யருபத்தால் ஞாதத்துவமும், விசேடருபத்தால் அஞ்ஞாதத்துவமும், வஸ்துஞானஜநிய சம்ஸ்காரமும், பிரமாத்தருதோடமும், பிரமாணதோடமும், பிரமேயதோடமுமாம் என்க. விஸ்தாபயத்தால் இவைகளை இக்குவிரித்திலேம்; இஞ்ஞாசையுனதேல், விகாசாகா கிந்தந்தி லிரண்டாந்தாங்கத்திற் கண்டுகொள்க. அகங்காராதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பந்தமாம்; அவைகளின் அத்தியத்திவித்தியே முத்தியாம்.

“பந்தத் துருவங் கேட்டுணரிற் பாவிட் டிருவுமேல் வெளியாம்”-

என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால்,

“முத்தியாரோபங்கேளாய்” எனக்கூறினார். பந்தமுத்தி இலக்கணம் வாசிட்டத்தில்,

“இந்தச் சகரீ நான்முதலா மிவைமெய் யென்றல் பந்தமதா, மந்தக் கருத்து நிற்பளவு மரிதா முத்தி”—எ - ம்,

“துன்றுவா தனையே பந்தந் தொல்லைவி டதனைத் தீர்தல்”—
எ - ம்,

ஈன மான வகம்பாவப் பிராந்தி யன்றோ விடர்பந்த, மான
விடா வதுமடமை யந்த காரங் கெடலன்றோ”—எ - ம்,

மற்றுங் கூறியிருப்பன கொண்டுக்காண்க. (உக)

(41) [அத்தியாயோபத்தின் பரியாயநாமங்கனோடு திருஷ்
டாந்தத்தில் அதன் இலக்கணங்கூறல்.]

ஆயோப மத்தி யாசகம் கற்பனை யாவ வெல்லாம்
ஒரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினை யோர்தல்
நாளும் பணியாய்த் தோன்ற னானாகித் தறியிற் றோன்றல்
நீருடு கான்ற றோன்ற னிறந்தலம் வெளியிற் றோன்றல். (உஎ)

இ - ன். ஆயோபம் அத்தியாசம் கற்பனை,—ஆவ எல்லாம்=ஆவனவனை
த்தும்—ஒர் ஓர் வத்துவினில்=ஒவ்வொரு வத்துவினிடத்து—வேறே ஓர்
ஓர் வத்துவினை ஓர்தல்=அந்நியமான ஒவ்வொருவத்துவை உணர்தலாம்,—
(அது) நார் ஊடு பணி ஆய்த் தோன்றல்=(சர்ப்பயின்மையிடமான) இராச்ச
வின்கட் சர்ப்பமுனதாகித் தோற்றுதலும்,—தறியில் நான் ஆகித் தோன்றல்
=(புருடனின்மையிடமான) தாணுவின் கட் புருடனுனாகித் தோற்றுதலும்,
—கானல் ஊடு நீர் தோன்றல்=(நீரின்மையிடமான) கானலிடத்துச் சலமுன
தாகித்தோற்றுதலும்,—வெளியில் நிறம் தலம் தோன்றல்=(நிறத்தலங்களின்
மையிடமான) ஆகாசத்திலே நீலவண்ணமும், (கொப்பரை கவித்தாற்போ
லுன்ன) இடமும் உனதாகித்தோற்றுதலும், (பிறவுமாம்.)—எ - று.

“பணியாய்” என்றதால், அர்த்தாத்தியாசமும், “தோன்றல்” என்ற
தால், ஞானாத்தியாசமும்பெற்றும். இன்மையெனினும், அபாவமெனினும்
ஒக்கும். தோன்றலெனினும், அவபாசமெனினும் ஒக்கும். “ஒரோர்வத்து
வினைவேறேயோரோர்வத்துவேனவோர்தல்” எனவும் பாடமுளது; அங்
கனம் பொருள்கொள்ளில், நியாயவைசேடிகமதாது சாரியான சிந்தா
மணிகாரக்குடம்பாடான அந்நியதாக் * கியாதி என்றும். வேதாந்தசித்தாக்
தத்தில் அநிவசனீயக் கியாதியே உடம்பாடாகலின் அது பாடமன்று;
வட்டிலெழுதினவர்களுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்த்தேயாம்.

“நாளும் பணிமை யோர்த னான்மைதா னுவினோர்தல்பேய்த்,
தேருடு நீர்மை யோர்த நெறியுநீ லிமைவிண்ணோர்தல்”—எ - ம்
பாடமுளது.

* கியாதி=ஞானம், அல்லது வார்த்தை.

திருஷ்டாந்தஞானம் என்றித் தாஷ்டாந்தஞானமுதியாதாதலால், திருஷ்டாந்தத்தைத்தானே என்றாகவிரித்து விசாரிப்பது ஆவசியகமாமாகவின் அதனைவிளக்குதும்:—இரட்சகரீர்ப்பம், சத்திரஜத முதலிய பிரம் [ஃ]ஸ்தலத்தில் சத்தியாதி, அசத்தியாதி, ஆத்மச்சியாதி, அர்வியதாக்கியாதி, அக்கியாதி எனவையத்து மதங் கேட்கப்படுகின்றன. வைணவர் முதல்யோர், சத்தியாதிவாதிகள். சூனியவாதி, அசத்தியாதிவாதி. கூணிக வீஞ்ஞானவாதி, ஆத்மச்சியாதிவாதி. சமயவைசேஷகர், அர்வியதாக்கியாதி வாதிகள். சாவிய பிரபாகர், அக்கியாதிவாதிகளாம்.

(42) இவர்களுள், க - வது சத்தியாதிவாதிகள், சத்தியினுடைய ஆவயவக்களோடு இரஜதத்தினவயவமும் எப்போது மிருக்கின்றதெனவும், சத்தியினவயவம் சத்தியமாவதுபோல இரஜதாவயவமுஞ் சத்தியம், மந்தைமன்றெனவும், தோடத்தோடுகூடிய தேத்திரசம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தைசயின் பரிணாமமாக அரிர்வசனீயரஜதம் உண்டாவதுபோலத் தோடத்தோடுகூடிய தேத்திரசம்பந்தத்தால் இரஜதாவயவங்களினின்று சத்திரஜதமும் உண்டாகின்றதெனவும், சித்தாந்தத்தில் அதிஷ்டாநஞானத்தால்அரிர்வசனீயரஜத சித்தித்தியாவதுபோலச் சத்திரஞானத்தால் சத்தியரஜதமும் தனதவயவத்திற் றொம்சமாமெனவக்கூறுவர்; அது பிராகரிக்கத்தக்கது. யாதினெனின்? சத்திரஜத திருஷ்டாந்தத்தினால் பிரபஞ்சம்மந்தையென்னும் அநந்திபண்டாகின்றது. சத்தியாதிவாசத்தில் சத்தியில் ரஜதஞ்சத்தியமாம்; ஆகவே, அதைத் திருஷ்டாந்தமாகவைத்துப் பிரபஞ்சத்தில் மந்தியாத்வசித்தி பெறுவது கூடாதாதலாலென்க; இன்னும், இரகப்பட்சத்திற் பிரபலதோடங்கள் அநேகமுன; அவை சத்திரஞானத்திற்குப்பின் சத்தியில் காலத்திரயத்திலும் இரஜதமே இல்லையென்று சத்தியினிடத்துத் திரைகாலிகரஜதாபாவம் * பிரதிதிபுண்டாகின்றது; சித்தாந்தத்தில் அரிர்வசனீய ரஜதமோ! மந்தியகாலத்தில் மாத்நிரம் உண்டி; வியாவகாரிக ரஜதாபாவம் திரைகாலிகமாக இருக்கின்றது. சத்தியாதிவாதிகளில் வியாவகாரிக ரஜதம் உண்டாருவ்காலையில் வியாவகாரிக ரஜதாபாவக்கூடாது; ஆகலின், திரைகாலிக ரஜதாபாவப்பிரதிதியினால் வியாவகாரிக ரஜதஞ்சொல்லுகை வீருத்தமாம்; அன்றியும், அரிர்வசனீய ரஜதத்தின் உற்பத்தியில் பிரசித்த ரஜதத்தின் சாமக்கிரிவேண்டவெனில்லை. சோஷசகித அவித்தையினால் அதனது உற்பத்திகூடும்; வியாவகாரிக ரஜதத்தின் உற்பத்தி பிரசித்தரஜதத்தின் சாமக்கிரியின்றிக் கூடாது சத்தியின் கண்ணே இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியில்லை; ஆதலால், சத்தியரஜத உற்பத்திசத்தியில் உளதாமென்கைகூடாது. சத்தியின் கண் இரஜதாவயவம் உண்டி; அதுவே சத்திய ரஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் எனின்? அது உற்பத்தருபமா? அதுற்புதருபமா? உற்புதருபமெனின்? இரஜதத்தினுற்பத்திக்கு முன்னரே அது பிரத்தியட்சமாதல்வேண்டும். அதுற்புதருபமெனின்? இரஜதமும் அதுற்புதருபமுடையதாம்; ஆகவே, அவ்விரஜதம் பிரத்தியட்சமாகாது.

அன்றியும், ஓரிசச்சலின் கட பத்துப்பருடர்க்கு வெவ்வேறாக ஒரு வனுக்குத்தண்டம், ஒருவனுக்குமால், ஒருவனுக்குச் சர்ப்பம், ஒருவனுக்குச் சலத்தின்றனரா என இப்படிப் பரம [ஐ]ம் உண்டாகிறது. அங்கே தண்டமுதலிய பதார்த்தங்களின் அவயவங்கள் சொற்பரச்ச தேசத்தில் உண்டெனல் கூடாது. என்னை? மூர்த்தத்திரவியங்கள் ஸ்தானத்தைத் தகையுமாதலால் என்க. சித்தார்த்தத்தில், அந்நிவசனீயங்களாகத் தண்டமுதலியவை உண்டாகின்றனவாகலான் வியாவகாரிகதேசத்தை அவை தகையாவாம். சத்தியாதிவாதியும் தண்டமுதலியவற்றில் ஸ்தானத்தைத் தகைவது முதலிய பயனை ஒப்பாவிடின், தண்டமுதலியவற்றைச் சத்தியமென்று கூறுதல் விருத்தமும், நிஷ்பலமுமாம். தண்டமுதலியவை தோற்றரவு மார்த்தார்தான், அந்நிவமானகாரியம் அவைகளால் உளதாகா தென்னின்? அப்போது அந்நிவசனீயவாதமே சித்தமாம். பிரம [ஐ] ஸ்தலத்தில் சத்பதார்த்த உற்பத்தி ஒப்பிடில், அக்கினியோடுகூடிய ஊவநா பூமியில் சலப்பிரம [ஐ]ம் உண்டாமாயின் அங்கே அச்சலத்தால் அவ்வக் கினி சார்த்தமாதல் வேண்டும். பஞ்சினமீதுவைத்த குன்றிமணிக்கொத்தில் அக்கினிப்பிரம [ஐ]ம் உண்டாமாயின் அங்கே பஞ்சானது எரிதல் வேண்டும். தோடத்தோடு கூடிய காரணத்தினின்றும் உண்டான பதார்த்தம் அந்நியனுக்குத் தோற்றமாட்டாது; யாவனுடைய தோடத்தினாலுண்டாயிருக்கிற தோ! அவனுக்கே தோற்றாகிறதும். தோடத்தின் காரியமான சலத்தினாலும், அக்கினியினாலும் நனைத்தலும், தகித்தலும் உளவாகாவென்னில்? அப்போது அவைகளைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் கேவலம் நகைத்தற்கே ஏதுவாகுமல்லது வேறில்லை; அதனால், சத்தியாதிவாதிகளின் வார்த்தையுத்தியில்லாத வார்த்தை என அர்த்தப்பட்சம் நிராகரிக்கத்தக்கதேயாம்.

(43) உ - வது துண்யவாதீ, இரச்சலினிடத்துச் சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாம்; அப்படியே அந்நியதேசத்திலும் அத்தியந்தம் அசத்தாம்; இப்படி அத்தியந்தம் அசத்தாகிய சர்ப்பம் இரச்சலினிடத்துத் தோன்றா நின்ற தென்பன்.

(44) உ - வது க்ஷணிக விஞ்ஞானவாதிகள், பழையினிடத்தும், அப்படியே அந்நியதேசத்தும் புத்திக்குப்பறம்பே ஓரிடத்தும் சர்ப்பமானது இல்லை; சகல பதார்த்தங்களும் புத்தியினும் வேறாக இல்லை; சகலபதார்த்தங்களின் ஆகாரத்தையும் புத்தியே தரிக்கின்றது; அந்தப் புத்தியும் க்ஷணிக விஞ்ஞான ரூபம்; க்ஷணத்தில் நரசமும், க்ஷணத்தில் உற்பத்தியும் அடையா நின்ற விஞ்ஞானமே சர்ப்பரூபமாகத் தோன்றாநின்றதென்பர்.

(45) சு - வது நியாயவைசேடிகர், புற்றுமுதலிய ஸ்தானங்களில் யதார்த்தமாகிய சர்ப்பமுள்ளது; அது தேத்திரத்தினுற் காணப்படுகின்றது. தேத்திரத்திலுள்ள தோடபலத்தால் எதிரே சமீபத்தில் இரச்சுதேசத்திற் ரோன்றுகின்றது. யதார்த்த சர்ப்பத்திற்கும், தேத்திரத்திற்கும் மத்தியில்

பத்தியாதியை அந்தராயங்கள் இருப்பினும் தோடசகிதேத்திரத்தால் அது காணப்படுகின்ற தென்பார். மேலு சிந்தாமணிகாரர், தோடசகிதேத்திரத்தினால் பத்திரிவிடத்துள்ள சர்ப்பஞானம் உண்டாமாயின், மத்தியிலுள்ள வினைய பதார்த்த ஞானங்களும் உண்டாதல் வேண்டும்; ஆதலால் பத்தியாதி அந்தராயசகிதே வத்துவின்ஞானம் தேத்திரத்தால் உண்டாகாது. பின்னை யோ? தோடசகிதே தேத்திரத்தினால் இரச்சவானது நிரூபமாகத் தோன்றாமல் சர்ப்பரூபமாகத் தோன்றுகின்றது; இப்படி ஒன்று மற்றொன்றாகத் தோன்றுகிறபதே அந்தராயதாக்கியாதியென்பர்.

(46) ௫ - வது அக்கியாதிவாதியா, அசச்சானது தோன்று மாயின் வத்தியாபுத்திர, சசசிருக்கங்கருத் தோன்றவேண்டும்; அவ்வனத் தோன்றாமையின், அசத்தியாதி அசங்கதம். கூணிக விஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமே சர்ப்பாதிகளாமாயின், கூணிகமாத்நிரத்தால் அதிககாலத் தோற்றாவுகூடாது; ஆதலால், ஆதமக்கியாதியும் அசங்கதம். அந்தராயதாக்கியாதிபின் பிரதமரீதி சிந்தாமணி மதத்தால் தூஷிக்கப்பட்டதுபோலவே சிந்தாமணி மதரீதியினால் கூறும் அந்தராயதாக்கியாதிமதமும் அசங்கதம். எதனாலெனின்? தோடவது சாரமாகவே ஞானமுண்டாகின்றது. தோடம் இரச்சு; அதில் சர்ப்பஞானங்கூறுதல் அத்தியாத்விருத்தமாதலின் என மறுத்து, எங்கே இரச்சுவின் கட்டுசர்ப்பம்மரம் [ஐ] முண்டாமோ! அங்கே இரச்சவினுடனே தேத்திரத்திற்குத் தன்விருத்திவழியாகச் சம்பந்தமுண்டாய் அவ்விரச்சவினிடத்து இதுவென்னும் ரூபமாகச் சாமான்யஞானமும், சர்ப்பத்தின் ஸ்மருதியும் உண்டாகின்றன; அவ்விரண்டில், இதுவென்னுங்கூறு இரச்சுவின் சாமான்யப் பிரத்தியட்சஞானம். சர்ப்பமென்பது ஸ்மருதிரூபஞானம். ஆகலான், இது சர்ப்பமென்பழி இரண்டு ஞானமுண்டாம்; அப்படியுண்டாதற்குப் பிரமாதாவிற்குப் பயதோடமும், பிரமாணத்தின்கட்டியும்தோடமுமே காரணமாம்; அவற்றின் வலியால் புருடனுக்கு இதுவென்பது இரச்சுவின் சாமானியப் பிரத்தியட்சஞானமென்றும், சர்ப்பமென்பது பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மருதிஞானமென்றும் விவேகம் உண்டாகவில்லை; இவ்விருவகை ஞானத்தின் அவ்விவேகமே பிரம [ஐ] மென்பர். சத்தியாதியும், அக்கியாதிவாதியால் மறுக்கப்பட்ட அசத்தியாதி, ஆதமக்கியாதி, அந்தராயதாக்கியாதிகளும் ஆகிய நான்குமதங்களும் யுத்திக்கினமாவதால் எப்படி அசங்கதமென்று தன்னப்பட்டனவோ! அப்படியே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம்.

(47) எதனாலெனின்? இது சர்ப்பமென்னும் ஞானத்தில் முன்னே இதுவென்னுங்கூறு இரச்சுவின் சாமானியப் பிரத்தியட்ச ஞானமாம், சர்ப்பமென்னுங்கூறு பூர்வங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணஞானமாம் என்பது அக்கியாதிவாதிகன்மதம்; அங்கே பூர்வங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணமே ஒப்பி எதிரே இரச்சுதேசத்தில் சர்ப்பஞானம் ஒப்பாவியில் எதிரே

கிடக்கும் இரச்சுவினின்றும் புருடனுக்குப்பய முண்டாகித்திரும்பி ஓட வேண்டுவதில்லை; எதிரேகண்ட இரச்சுதேசத்திலேயே சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதாதலால் அது பூருவங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியல்ல; அன்றியும், இரச்சுவின் விசேடரூப யதார்த்தஞானம் உண்டானதன் பின்னர் எனக்கு இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பஞானம் மத்தையாக உண்டாயிற்றென்னும் பாதமானது உண்டாகின்றது; இப்பாதத்தினாலும் இரச்சுவினிடத்து சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதே யல்லாமற் பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகவில்லை, இது சர்ப்பமென்புழி, ஞானம் ஒன்றே தோன்றுகின்றது; இரண்டில்லை. ஏககாலத்தில் அந்தக்கரணத்தினின்றும் ஸ்மிருதி ரூபமும், பிரத்தியட்ச ரூபமும் ஆகிய இரண்டு ஞானமுளவாகா; ஆதலால் அக்கியாதிமதமும் அத்தியந்தம் அசங்கதமாம் என்க. இம்மதங்களின் பிரதிபாதனமும், கண்டனமும் விவரணம், ஸ்வாராஜ்யசித்தியாதிய கிரந்தங்கனிலும், விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்துங் காண்க.

(48) இவச்சித்திரந்தமாகிய அநிர்வசனீயகீகியாதியின் கொள்கை கூறும்:—அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி தேத்திராதி இந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து விடயசமானாகாரத்தை யடையும்போது அதனால் விடயத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகும்; ஆகவே, அவ்விடயத்தோன்றா நிற்கும். அங்கே பிரகாச சகாயமும் வேண்டும்; இன்றேற்பதார்த்தங்க டோற்றாவாம். ஆதலால், எவ்வுக இரச்சுவில் சர்ப்பப்பிரமமுண்டு அங்கே முற்கூறியவாறு அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி தேத்திரேந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுவோடு சம்பந்தமாயினும் திமிராதி தோடப்பிரதி பந்தமிருக்கில் விருத்தியின் சொரூபம் இரச்சுவின் சமானாகாரமாகாது; அந்தவநனமாகாதபோது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகாது. இவ்வாறு ஆவரணபங்கநிமித்தம் விருத்திசம்பந்த முளதேனும், எப்போது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகவில்லையோ! அப்போது இரச்சுதேனத்துன்ன அவித்தையினிடத்து †கோபமுண்டாய் அவ்வவித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தையடையும்; அவ்வவித்தையின் காரியமாகிய சர்ப்பம் சத்தெனின்? இரச்சுஞானத்தாற் பாதமாகாது; பாதமாகலின் சத்தன்று. அசத்தெனின்? வந்தியாபுத்திரன் போலத் தோற்றாவாகாது; ஆகலின், அசத்துமன்று; மற்றெத்தன்மையதோவெனின்? சதசத்விலக்ஷண அநிர்வசனீயத்தன்மையதாம். இவ்வனம் சர்ப்பமானது அவித்தையின் பரிணாமாவதுபோல அதன் ஞானரூபவிருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமே; அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமன்றும். என்னே? இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதமாகின்றதுபோல அதன் ஞானமும் பாதமாகின்றது. அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாயின் அது பாதமாகாது. ஆதலால், சர்ப்பஞானமும் சர்ப்பம்போல அவித்தையின் காரியமாய்ச் சதசத்விலட்சண அநிர்வசனீயத் தன்மையதேயாம். இவ்வனம் சர்ப்பமும், அதன்ஞானமும் அவித்தையின் பரி

* பாதம்=மத்தையென்னும் நிச்சயம். [ஹ்யாய்] எனும் வடமொழி தற்பவமாய், பாதம் எனவரும்; ஏனையவிடங்களிலும் இதுவே பொருள்.

† கோபம்=காரியாபி முகாவஸ்தை.

ஞமமெய்யிறும் தூச்சவுகித சேதனத்தின் சமோதணப்பிரதான வலித்
தைக்கற்றின் பரிஞமம் சர்ப்பமும், சாட்சி சேதனத்துள்ள வலித்தையின்
சத்துவகுணப் பரிஞமம் விருத்திஞானமுமாம். எச்சமயத்தில், இரச்ச
சேதனத்துள்ள வலத்தை சர்ப்பாகார பரிஞமமாமோ! அச்சமயத்திலேயே
சாட்சியாசிரிதமான வலத்தை ஞானகாரபரிஞமமாம். என்னை? இரச்ச
சேதன வாகிரிதமான வலத்தைவிடத்து யாதொருகோப நிமித்தமுளதோ!
அந்நிமித்தத்தினாலேயே சாட்சியாசிரித வலத்தைக் கூற்றினிடத்தும் கோபம்
உளநாதவென்க; தூவனது கூறியவாற்றால் சர்ப்பதத்திற்கும், அதன்
ஞானத்திற்கும் அவத்தை உபாதானகாரணமும், தூச்சவின் அப்பிரதிதியி
னால் தூச்சவவச்சின்ன சேதன வாகிரிதமான வலத்தைவிடக்கண்ணுளதானும்
கோபம் நிமித்தகாரமும் ஆக தீவ்வாறு பிரம [ஐ] ஸ்தலத்தில்
சர்ப்பாதிவ்யங்களுக்கும், அவற்றின் ஞானங்களுக்கும் கூடவே உண்டாய் இரச்ச
வாதி அதிஷ்டான ஞானத்தாற் கூடவே பூலீனமாம்; தீவ்வாற்றால், சர்ப்பமுத
வ்ய பிரம [ஐ] த்தில் புறவலித்தைக்கூறு சர்ப்பமுதவ்ய விடயங்களுக்
கும், சாட்சியாசிரிதமான அகவலித்தைக்கூறு அவ்விய ஞானரூப விருத்தி
கட்டும் உபாதான காரணமெனப்படும். சொப்பனத்தினிடத்துச் சாட்சியா
சிரிதமான வலத்தைவிட சமோதணக்கூறு விடயரூப பரிஞமத்தைபும்,
சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூப பரிஞமத்தையும் அடைகின்றமையின், சொப்
பனத்தில் அகவலித்தைவ்ய விடயத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் உபாதானகா
ணமாம்; தீவ்வாற்றால், வாகியமான இரச்சசர்ப்பாதிகளும், ஆந்தமான
சொப்பன பதார்த்தங்களும் சாட்சியாசியமென்று சொல்லப்படும். அவித்
தியாவிருத்தியின் வாயிலாக யாதொன்றைச் சாட்சியானது பிரகாசிப்பிக்
குமோ! அது சாட்சியாசியமாம். தூச்சவாதிகளில் அகிர்வசனீயமான சர்ப்
பாதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பிரம [ஐ] மென்றும், அத்தியாச
மென்றுஞ் சொல்லப்படும். அந்தப் பிரம [ஐ] அவித்தையின் பரிஞம
மும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

(49) உபாதானகாரணத்திற்குச் சமானசுபாவமுடையதாயும், அந்நியதா
சொரூபமாயுமுள்ளது பரிஞமம். அதிஷ்டானத்தினும்விபரீதசுபாவமுடைய
தாயும், அந்நியதாசொரூபமாயுமுள்ளதுவிவர்த்தம். உபாதானகாரணமான
அவித்தை எப்படி அகிர்வசனீயமோ! அப்படியே இரச்சசர்ப்பமும், அதன்
ஞானமும் அகிர்வசனீயமாவதால் அவித்தைக்குச் சமானசுபாவமுடையன;
அந்நியதாசொரூப மென்பது அவித்தையினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்;
அப்படியே இரச்சவவச்சின்ன வதிஷ்டானசேதனம் சத்ரூபம்; சர்ப்பமும்,
அதன் ஞானமும் சததினும் விவக்ஷணமாவதால்விபரீதசுபாவமுடையன
வாம். அந்நியதாசொரூபமென்பது சேதனத்தினும் வேறு பிரகாரமான
ஆகாரம்.

(50) மத்தியாசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானம் இரச்சவுகிதசேதனமாம்;
இரச்சவல்ல. என்னை? சர்ப்பததைப்போல இரச்சவும் கற்பிதம்; கற்பித

வந்து அந்நியகற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானமாதல் கூடாது. ஆதலால், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்; இரச்சுவல்ல, இரச்சுவிசிட்டத்தை அதிஷ்டானமென்று சொல்லாமாயின், இரச்சுவும், சேதனமும் ஆகிய இரண்டும் அதிஷ்டானமாம்; ஆகவே, இரச்சு பாகத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை பாதிக்கப்பட்டிருத்தலின், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்; இரச்சுவிசிட்டசேதனம் அதிஷ்டானமன்று. அப்படியே சர்ப்பஞானத்திற்குச் சாட்சிசேதனம் அதிஷ்டானமாம்; இவ்வாற்றால், பிரம [ஸ்ரீ] ஸ்தலத்தில் விடயத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் உபாதிபேதத்தால் அதிஷ்டானம் பின்னமாம்; ஒன்றன்று. விசேடரூபமாக இரச்சுவினது அப்பிரதிதி அவித்தையில் கோபவாயிலாக இரண்டின் உற்பத்தியிலும் நிமித்தமாவதுபோல இரச்சுஞானமும் இரண்டின் நிவிர்த்தியிலும் நிமித்தமாம்.

(51) சங்கை—மத்தியாவஸ்துவிற்கு யாது? அதிஷ்டானமோ! அவ்விஷ்டான ஞானத்தினால் மத்தியாவஸ்து நிவிர்த்தியாமென்பது அத்தவையாதத்தின் சித்தாந்தம்; இவகே மத்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் இரச்சுவன்றாம், இரச்சுவுபகித சேதனமாம் என்று கூறினமையின் இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தி கூடுமாறெவ்வனையெனின்?

(52) உத்தரம்—இரச்சுவாதி ஜடபதார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்காணத்தின் விருத்திரூபமாக உண்டாகுமேல் அங்கே ஆவரணபங்கம் விருத்தியின் பிரயோசனமாம்; அவ்வாவரணம் அஞ்ஞானத்தினது சத்தியாகலான். ஆவரணம் ஜடத்தின் ஆசிரிதமன்று; ஜடத்திற்கு அதிஷ்டானசேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். ஆகலான், இரச்சுவின் சமாஞகாரமான அந்தக்காணத்தின் விருத்தியினால் இரச்சுவவச்சின்னசேதனத்தின் ஆவரணமேபங்கமாம். விருத்தியின்கண்ணுள்ள சிதாபாசனால் இரச்சுமாத்திரம் பிரகாசிக்கும். சேதனபாகம் சுயம்பிரகாசமாவதால் அதன்கண் ஆபாசனுக்கு உபயோகமில்லை; இவ்வாற்றால், சிதாபாசனோடுகூடிய அந்தக்காண விருத்திரூபமாகிய ஞானத்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கரூபபயன் சேதனத்திலும், சிதாபாசபாகத்திற்குப் பிரகாசரூபபயன் இரச்சுவிலும் உள்ளன. ஆதலால், ஸாபாசவிருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம்சடமாகிய இரச்சு விடயமன்று. பின்னையாவெனின்? அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கூட இரச்சுவானது ஸாபாசவிருத்திக்கு விடயமாம்; இக்காரணத்தால், சித்தாந்தகிரந்தங்களில் அந்தக்காணத்தினின்றொரு சநியாசிற்கும் விருத்திஞானங்கண்முழுதும் பிரமத்தைவிடயம்பண்ணுகின்றன வென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது; இவ்வாறு இரச்சுஞானத்தால் பிராவரணமாய்ச் சர்ப்பத்திற் கதிஷ்டானமாகிய இரச்சுவினவச்சின்னசேதனமும், தனது பிரகாசத்தால் வினங்குவதால் இரச்சுவின் ஞானமேசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாகலின் சர்ப்பநிவிர்த்திகூடும்.

(53) சங்கை—இங்ஙனம் சர்ப்பநிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாற் கூடுமேல் கூடுக. சர்ப்பஞானத்திற் கதிஷ்டானமாகிய சாட்சிசேதனம் அஞ்ஞானமாயிருத்தலின், சர்ப்பஞான நிவிர்த்திகூடுமாறு எவ்வனையெனின்?

(54) உத்தரம்—விடயத்தின் அசினமாக ஞானமுமாகவின் விடயத்தினபாவத்தால் சர்ப்பஞானத்தானே விவர்த்தியாம். கற்பிதகவித்தி அதிஷ்டான ஞானமன்றி உபாசகாசென்ற மீட்டம் உதிகெடு கூறுதும்:—

(55) விவர்த்தி இருவகைச்சாம்: ஒன்று அத்தகிதகவித்தி, மற்றொன்று காரணத்திவ்யருபமானவித்தி. சகலகற்பிதவஸ்துக்களின் காரணம் அதிஷ்டானவாசரிதமான அஞ்ஞானம்; அவ்வஞ்ஞானத்தோடுகூடக் காரியங்களினிவித்தி அதிஷ்டானஞானத்தினாலேயேயுதாம். காரணத்தின்கண் வ்யருபமானவித்தி அதிஷ்டான ஞானத்தினாலன்றியும் சுழுத்தியிலும், பிரளயத்திலும் சர்வபதார்த்தங்கட்கு முனவாம். அஉகே, சர்வப்பதார்த்தங்களைது வ்யத்திஸ் போகப்பிரதமான கர்மங்களினடாவும் சிவத்தமாக விருப்பதுபோல, அதிஷ்டான ஞானமன்றியே சர்ப்பஞானம் வ்யமாமிடத்துச்சர்ப்பஞானத்திற்கு விடயமான சர்ப்பத்தினபாவம் சர்ப்பஞானவ்யத்தில் சிவத்தமாகவுளது; இவ்வாறு சர்ப்ப விவர்த்தி இரச்சஞானத்தாலும், சர்ப்ப ஞானத்தினதுலயம் அதன்விடயமான சர்ப்பத்தினபாவத்தாலும் உளவாம்.

(56) அல்லது சர்ப்பமும், அதனது ஞானமுமாகி இரண்டனது விவர்த்தியும் இரச்சஞானத்தான் றானே உளவாம். என்னை? அப்போது இரச்சவின் பிரத்திடச்சஞானமுமாகமோ! அப்போது அத்தக்காரணத்தின் விருத்தி தேத்திரவாயிலாகப்பறம்பொத்து இரச்சதேசத்தை யடைத்து இரச்ச விற்குச்சமானமாகிய ஆகாரமாதலால், இரச்சவின் பிரத்தியட்சசமயத்தில் விருத்தி உபகிதசேதனமும், இரச்சவுபகிதசேதனமும் பேதமன்றி வகமாம்; இதற்கேதுகூறுதும்:—சேதனத்திற்கு உபாதிபேதத்தாலன்றிச் சொருபத்தால் யாண்டும் பேதமல்லலை. விருத்தி உபகிதசேதனம், இரச்சவுபகிதசேதனங்களின் பேதகவபாதி விருத்தியும், இரச்சவுமாம்; அவ்விருத்தியும், இரச்சவும் வெவ்வேறு தேசத்திருக்கில் அப்போது உபாதிபுடைய சேதனங்கட்குப் பேதமுண்டு. இரண்பாதிபம் ஓரிடத்திருக்கில் அப்போது உபகிதசேதனங்கட்குப் பேதமன்று. இவ்வார்க்கை வேதாந்தபரிபாலாதி கிரந்தங்களிற் கூறியிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால், இரச்சவின் பிரத்தியட்ச ஞானசமயத்தில் இரச்சவுபகிதசேதனமும், விருத்தி உபகிதசேதனமும் வகமாம். அத்தக்காரணத்திலும், அதன்விருத்தியிலும் உள்ள அவைகளின் பிரகாசமான சேதனமாதிரம் சாட்சியெணப்படுதலின், இரச்சஞானசமயத்தில் இரச்சவுபகிதசேதனத்தோடு அபின்னமானசாட்சியும் அவ்விரச்சஞானத்தாற்றானே பாநமாவதால் கற்பிதசர்ப்பஞான விவர்த்திகடும்.

(57) அன்றியும், சாட்சியானது தான் அஞ்ஞாதமாயின் திரிபுடிஞானம் அச்சாட்சியினற்பொருத்தாது; ஆதலால், சர்வதிரிபுடிகளின் ஞானத்திலும் சாட்சிஞானம் அவசியமிருக்கின்றது; அச்சாட்சிஞானத்தால் சர்ப்பஞான விவர்த்திகடும். சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் வெவ்வேறு கக்கறினமையின் இவ்வளவு சங்கை சமாதானங்க ஞண்டாயின.

(58) இனி சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றே என்னும் பட்சங்கூறுதும்: வாகியமான ஓரிர்ச்ச சேதனத்தைச் சர்ப்ப

பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமென்னல்கூடாது. எதன லெனில்? எத்துணைஞானமுண்டாகாவின்றனவோ அத்துணையும் பிரமாதா, அல்லது சாக்ஷியினுரிதமாம். வாகியமான இரச்சேதனவாகிரிதமாக ஞானங் கூடாது; அப்படிச் சர்ப்பத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக அந்தக் காரணவுபகிதசாட்சிசேதனத்தை யொப்பினால் சரீரத்தினுள்ளே அந்தக்காரண தேசத்தில் சர்ப்பத்தோன்றவேண்டும். இரச்சேதசத்திற் சர்ப்பத்தோன்ற வேண்டிவதில்லை. அகத்தே உதியாநின்ற சர்ப்பத்தின்றோற்றம் புறத்தே மாயையின் வலியாலுண்டாகமென வொப்பினால் ஆத்மக்கியாதிமதம்சுத்தியாம் ஆகலின், இரச்சுவுபகிதசேதனம் ஞானத்திற்குதிஷ்டானமாதலும், அந்தக் காரணவுபகிதசேதனம் சர்ப்பத்திற்குதிஷ்டான மாதலுங்கூடாது. இவ்வாற்றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றென்னை பொருத்தாதேனும், நேத்திரோத்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுவினசமீ பமடைந்த இதுவெனும் ஆகாரமான அந்தக்காரணத்தின் விருத்தியுபகிதசேதனத்தின் ஆசிரிதமாயுள்ள வலித்தையின் தமோருணக்கூறு சர்ப்பாகாரபரிணாமமும், சத்துவருணக்கூறு ஞானாகாரபரிணாமமும். ஆதலால் விருத்தி உபகிதசேதன வாகிரிதமானவலித்தை சர்ப்பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் உபாதானகாரணமாம்; விருத்தியுபகிதசேதனம் அதிஷ்டானமாம். விருத்தி இரச்சேதசத்தில் புறம்பே நேத்திரவாயிலாகப் போந்திருத்தலால் விருத்தி உபகிதசேதனமும் புறம்பே உளது. இக்காரணத்தால், சர்ப்பத்திற் காகிரியமாதல்கூடும். அந்தக்காரணத்தினது சொரூபம் எவ்வளவுவுதோ! சாட்சியினது சொரூபமும் அவ்வளவேயுளது. சரீரத்தினகத்தேயுள்ள அந்தக்காரணமே விருத்திருப பரிணாமமடைதலின், விருத்தியுபகிதசேதனம் சாட்சியாம்; ஆகவே அது ஞானத்திற் காகிரியமாதலுங்கூடும். எப்போது, இரச்சுவினது சாட்சாத்காரமாமோ! அப்போது இரச்சுசேதனம், விருத்திசேதனம் எனும் இரண்டும் வகமாம். ஆதலால் இரச்சுவினஞானத்தால் சர்ப்பபிரிவிர்த்தியும், அதன்ஞான பிரிவிர்த்தியுங்கூடும். ஓரிரச்சுவில் பத்துப்புருடர்க்குச்சர்ப்பம், தண்டமுதலிய பத்துபதார்த்தங்கள் வெவ்வேறாகத்தோன்றாக; அல்லது, சகலர்க்கும் சர்ப்பம் ஒன்றே தோன்றாக; அங்கே எவனுக்கு இரச்சுவின சாட்சாத்காரமாமோ! அவனுக்கு அவனது விருத்திசேதனத்திற் கற்பிதமாகிய அத்தியாசம் பிரிவிர்த்தியாகிறது; மற்றவனுக்கு இல்லை. ஆதலால், விருத்திசேதனமே கற்பித்திற்கு அதிஷ்டானம். இரச்சுமுதலிய விடயவுபகிதசேதனம் அல்ல. இரச்சுவுபகிதசேதனத்தைச் சர்ப்ப, தண்டாதிகட்கு அதிஷ்டானமாக வொப்பினால் பத்துப்புருடர்கட்குத் தோன்றாதற்கும் பத்துப் பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருவனுக்குத் தோன்றவேண்டும். நமது கொள்கையால், எவனுடைய விருத்திசேதனத்தில் எப்பதார்த்தங்கற்பிதமோ! அஃதவனுக்கே தோன்றும்; அந்நியனுக்கு இல்லை. இவ்வாற்றால் வாகியசர்ப்பாதி கட்டும், அவைகளின் ஞானவகட்டும் விருத்தி உபகிதசாட்சியே அதிஷ்டானம்; சொப்பன பதார்த்தங்கட்கும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும் அந்தக்காரணவுபகித சாட்சியே அதிஷ்டானம். இவ்வாறு சதசத்தின் விலட்சணமான அநிர்வசனீயவலித்தையின் பரிணாமமாகிய அநிர்வசனீயசர்ப்பாதிகள் அநிர்வசனீயக்கியாதி னைப்பமும்.

(59) கங்கை—சதசத்தின் விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்னல்கூடாது. யாதினெனின்? யாது சத்திற்கு விலட்சணமோ! அஃதசத்தாம்; ஆய்வே, சத்திற்கு விலட்சணம் அசத்தல்லவென்று சொல்லுதல் அசத்தமாமாகலின் எனின்? உத்தரம்—சொருபாகித்தனைச் சத்விலட்சணமென்றும், * வித்தியமான சொருபத்தை அசத்விலட்சணமென்றுஞ்சொல்லில் ஓர் பதார்த்தத்திலே சொருபாகித்தியம், சொருபஸாகித்தியம் என்னும் இரண்டும்பொருத்தாது; ஆதலின் சதசத்விலட்சணத்திற்குப்பொருள் அங்கனமன்று.

(60) மற்றெவ்வனமெனின்? காலத்தியாத் திலும் யாதொன்றிற்கு காலமில்லையோ! அதுசத்தா; யாகொன்றுபாதமாமோ? அதுசத்விலட்சணம். சசநிருக்கம் வத்தியாபுத்திரன்போலச் சொருபமில்லது அசத்தா; அதனின் விலட்சணம் சொருபமுடையதாம்; இவ்வாற்றால், பாதயோக்கிய சொருபமுடையது சதசத்விலட்சண சத்தத்திற்குப்பொருளாம்; சத்விலட்சணசத்தத்திற்குப் பாதயோக்கியமென்றுபொருள்; சொருபமுடையது என்னும் இவ்வாறு சத்தத்திற்கு அசத்விலட்சண மென்றுபொருள்; ஆதலின், சதசத்விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்னல் அசத்தமாகாமென்காண்க. இவ்வாற்றால், எங்கே பிரம [பு] ஞானமுண்டு! அங்கே அநிர்வசனீயபதார்த்தக்கண்முழுதும் உற்பத்தியாகின்றன. அந்நியசாஸ்திரங்களில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி ஒப்பவில்லை. சத்தியாகிவாதி ஒருவர் ஒப்பினர்; அவர் மதத்தினும் அநிர்வசனீயக்கியத்தி விலட்சணமாம்.

(61) இவ் அத்தியாசவிலக்கணம்:—சனதபா + வாதிகாணத்திற்றன தவபாசம் அத்தியாசமாம். பாரமார்த்திகமாகவும், வியாவகாரிகமாகவும் இரஜதாவதத்தின் அதிகாணமான சத்தியில் இரஜதமும், அதன்ஞானமும் அநிர்வசனீயமாகத் தோன்றுகின்றமையின், இவ்வத்தியாசவிலக்கணம் பொருந்துமாறுகாண்க; அல்லது, அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையதினவபாசம் அத்தியாசமாம். அந்நியசாஸ்திரகாரர் ஒப்பியிருக்கும் அத்தியாசவிலக்கண மனைத்தினும் பாஷிபகாரர் அருளிச்செய்திருக்கும் இவ்வத்தியாசவிலக்கணம் அசாதாரணமாம். வியாகாணரீதியால், அத்தியாசவவபாசபதக்கட்டு விடயமும் ஞானமும் வாச்செயமாம். ஆதலின், அர்த்தாத்தியாச, ஞானாத்தியாசபேதத்தால், அத்தியாசம் இருவகைத்து; அவற்றுள், அர்த்தத்தியாசம் அஃகே பிரகாரமாம். ஓரிடத்தில், கேவலம் சம்பந்தமாத்திரம் அத்தியாசமாம். ஓரிடத்தில், சம்பந்தவிஷ்டசம்பத்தி அத்தியாசமாம். ஓரிடத்தில், கேவலம் தருமம் அத்தியாசமாம். ஓரிடத்தில், தரும விஷ்ட தருய் அத்தியாசமாம். ஓரிடத்தில், அந்நியோத்தியாத்தி யாசமாம். ஓரிடத்தில், அந்நியதர்த்தத்தியாசமாம். இவ்வத்தியதர்த்தத்தியாசமும் இருவகைத்து. ஒன்று ஆத்மாவில் அநாத்மத்தியாசம் மற்றொன்று அநாத்மாவில் ஆத்மத்தியாசமாம்; முறையே இவற்றைச் சொருபாத் தியாசம், சம்சர்க்காத்தியாசமென்ப. யாதொருபதார்த்தத்தின் சொருபம் அநிர்வசனீயமாகத்தோன்றுமோ அதைச் சொருபாத் தியாசமென்பர்; அது இப்பியில் வெள்ளிபோல; இவ்வாறு, ஆத்

* வித்தியமானம்=இருப்பது.

† அதிகாணம்=இடம்.

மாவில் அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்கள் சொருபாத்தியாசமாம் யாசொரு பதார்த்தத்தின்சொருபம் வியாவகாரிகமாகச் சான், பாரமார்த்திகமாகத்தான் முன்பேயிருக்க அதனதுசம்பந்தம் பற்றிதான் நனிடத்து அநிர்வசனீயமாகத் தோன்றுமோ! அது சம்சர்க்காத்தியாச மென்பர்; அஃதெவ்வாறேவெனின்? முகத்துக்கும், கண்ணாடிக்கும் யாசொரு சம்பந்தமுமின்றாய் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக இருக்கக் கண்ணாடியில் முகத்தின் சம்பந்தத் தோன்றுகின்றதால் அதில் அநிர்வசனீயமாக முகத்தின் சம்பந்தமுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புநிறமுடையது புடவையென்னுந் தோற்றாவால், சிவப்பு நிறமுடைய பதார்த்தத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் புடவையில் உண்டாயிருக்கின்றது. சிவப்புநிறமுடையது குசம்பாத்திரவியமாகலின், சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியம் குசம்பாத்திரவியத்திலுண்டு, புடவையில் இல்லை; சிவப்புநிற முடைய குசம்பாத்திரவியமும், புடவையும் வியாவகாரிகம்; குசம்பாத்திரவியத்திலுண்ண சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாகப் புடவையிலுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புப்படிசுமென்னுந் தோற்றாவால், புஷ்பத்திலிருக்கும் சிவப்பு நிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அஃதில்லாத ஸ்படிகத்தில் அநிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருப்பதுவ் காண்க.

இவ்வாறு, அநேகவிடங்களில் சம்பந்திகள் வியாவகாரிகமாக இருக்க அவைகளின் சம்பந்தங்களும், சம்பந்தஞானங்களும் அநிர்வசனீயமாக வுண்டாகின்றன. ஆத்மத்தன்மை சேதனத்தின்கண் உண்டு; அது அகங்காரத்திற்றோற்றுக்கின்றதால் ஆத்மசேதனத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாக வகங்காரத்தி லுண்டாயிருக்கின்றது; ஆதலால், சேதனம் கற்பிதமன்று; மற்றியாது கற்பிதமெனின்? அகங்காரத்தில் சேதனத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் கற்பிதமாம். இவ்வாறு, எங்கே பாரமார்த்திகபதார்த்த மில்லாதிருந்து தோற்றாவாமோ! அங்கே வியாவகாரிகபதார்த்தத்தில் பாரமார்த்திக பதார்த்தத்தின் சம்பந்தமும், சம்பந்தஞானமும் அநிர்வசனீயமாகவே யுண்டாகின்றன. வியாவகாரிகபதார்த்தம் இல்லாதிருந்து எங்கே தோற்றாவாமோ! அங்கே சம்பந்தியும், சம்பந்தியின்ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக வேறே யுண்டா

ஒரிடத்தில் சம்பந்தமாத்நிரமும், சம்பந்தமாத்நிரத்தின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக உண்டாகின்றன. சகல வதிஷ்டானங்களினும் அத்தியாசத்தின் விஷமசத்தை அநிர்வசனீயசத்தையே. எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசமுண்டாமோ! அங்கேயும், அதிஷ்டானமாகிய அநாத்மாவியாவகாரிகம். ஆத்மா அத்தியஸ்தமன்று, ஆத்மாவின் சம்பந்தம் அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாம்; ஆகலின், அஃதநிர்வசனீயமாம். யாதொன்றனிடத்து ஆதாரத்தன்மை தோற்றுமோ! அஃததிஷ்டானமெனப்படும். அவ்வாதாரத்தன்மை பாரமார்த்தமாமேல் ஆகுக; அல்லது, ஆரோபிதமாமேல் ஆகுக. பாரமார்த்தமாக ஆதாரமிருக்கில் அஃததிஷ்டானமாம் என்னும் ஆக்கிரகம் இரத்தப்பிரசங்கத்தில் இல்லை. என்னே? ஆத்மாவில் அநாத்மாத்தியாசம் எப்படியோ! அப்படி அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசம் உண்டு. அநாத்மாவில்

பரமார்த்த சூத்ரமாவின் ஆதாரத்தன்மை இல்லை; ஆதோயித ஆதாரத் தன்மையையுடைய ஆதாரம் ஆதாரமாதிரிததை சம்பந்தசங்கத்தில் அதிஷ்டாநமையுடைய எவ்வக ஆதாரமாவும் ஆதாரத்தியாசமுண்டு! அங்கே அத்தியாசமும் பரமார்த்தமும்; சத்துவயாமகாரிகசத்தையும், ஆத்மா பாரமார்த்தசத்தமும்; உயர்வையாகவின் அதிஷ்டாநத்தின் விஷமசத்தை மனவகவின் அய்யாசம் அபாயம் விரக்கமாதல் காண்க.

(62) அதிபந்தத்தையுடைய பரமார்த்தசத்தை கூறினதும்புத் தாயியாயிற்று—சுத்தபரமார்த்தசத்தமும் வசிட்டம் பன்னமம்; ஆகவின், அராத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசஞ் சொன்னதும்; அங்கே சம்பந்த விசிட்ட ஆத்மாவின் அத்தியாசமும்; சொருபமாக ஆத்மா சத்தியமாகவின், அத்தியாசத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை மசுருபருஷ்டியாய் கூறினர். அதிபந்தமகத்தியமா மகவின், அத்தியாசத்தின்வசிட்டம் கற்பிதமாயினும் சுத்தவகத்தியமாகாது; ஏன்னை? சுத்தத்துக்கு விசிட்டம் பன்னமாகவின், விசிட்டத்தின் கற்பிததாரமாய் சுத்தத்துண்டாகாது. கேவலம் ஆன்மசம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ் சொன்னதும் சம்பந்தவிசிட்ட யான்மாவுக்கு அத்தியாசஞ்சொன்னதும், அத்தியாசத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொல்லுதலும் சம்பந்தமாம். எவருவெனின்? கேவலம் சம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ் சொன்னதும் அதிஷ்டாநத்திற்கு ஆதாரத்திற்கும் விஷமசத்தைகூடாது. மசத்தன்சம்பந்தத்தின் அதிஷ்டாநமாகிய அத்தக்கமானமும், கடாநியும் வியாவகாரிகம்; அவைகளின் மசத்தனத்தின் சம்பந்தமும் வியாவகாரிகம், பிராதிபாசிகமன்று. சேதனத்தின் சம்பந்தம் பிராதிபாசிகமாயினால், பிரமஞானத்தாலல்லாமல் பாதமாகவேண்டும்; பாதமாகாமையின் ஆன்மசம்பந்தமும், அதிஷ்டாந ஆதாரமாகாரும் வியாவகாரிகசத்தையாம்; ஆகவே, விஷமசத்தை யாகாமையின் அத்தியாசவசத்தனக்கூடாது. ஆகையால், சம்பந்தவிசிட்ட யான்மா ஆதாரமாவின் அத்தியாசமாம். விசேஷபிரபாகம் பாரமார்த்திக சத்தையாகவின் விசிட்டம் பரமார்த்தசத்தையும் அதிஷ்டாநம் வியாவகாரிக சத்தையுமாய் ஆண்டும் விஷமசத்தையாகவின், அத்தியாசவசத்தனக் கூடுமென்பது. எவகே பரம [இப்போது] ஞானமுண்டோ! அங்கே சகல அநிர்வசனிய பதார்த்தங்களும் உற்பத்தியாம்.

(63) தூரிடத்தில் சம்பந்தியின் உற்பத்தியுண்டு; அது சுத்தியில் இராஜத்தின் உற்பத்தியாம். இராஜத்தில் சுத்தியிலிருக்கும் தாதாத்மியசம்பந்தத்தின் உற்பத்தியாம். சுத்தியிலிருக்கும் தன் தாதாத்மியம் இராஜத்தில் அந்நியதாக்கியாதியன்று; அப்படியே சுத்தியில் முன்னெயுள்ளதென்னுந் தன்மை யாகிய தருமம் உண்டு; அது அநிர்வசனியசம்பந்தம் இராஜத்தில் உற்பத்தியாம்; அதுவும் அந்நியதாக்கியாதியன்று; இவ்வாற்றால், அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம், சம்பந்தத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். சம்பந்தி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். அநிர்வசனியவததுவின்ரேற் நாவைஞானத்தியாசமென்பார். ஞானத்தின் அநிர்வசனியவிஷயத்தை அர்த்தத்தியாசமென்பார். ஆதலால் ஞானத்தியாசம், அர்த்தத்தியாசங்கட்கும்

இது உதாரணமாக. சுத்தியில் இராஜதத்வ தருமவிசிட்ட இராஜதத்தின் அத்தியாசம் உண்டு; ஆதலால், தருமி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். எங்கே அந்நியோந்நியாத்நியாசம் உண்டு! அங்கே இரண்டும் பாஸ்பரம் சொரூபமாக வத்தியாசமாகா. மற்றெப்படியெனின்? ஆரோபிதம் சொரூபமாக வத்தியாசமாகம். சுத்தியவஸ்துவின் தருமம், அல்லது சம்பந்தம் அத்தியாசமாகம். சம்பந்தாத்நியாசமும் இருவகைத்தாம். ஓரிடத்தில் தருமத்தின் சம்பந்தம் அத்தியாசமாகம்; அது சொல்லிய உதாரணத்தில் சுத்தியிலிருக்கும் இதுவென்னுந் தன்மையுடைய தருமத்தின்சம்பந்தம் இராஜதத்தில் த்நியாசமாவதாம். சிவப்புப்புடவை என்புழி, குசம்பாவிலிருக்குஞ் சிவப்புநிறமாகிய தருமத்தின் சம்பந்தவத்தியாசம் புடவையிலுண்டு அந்தக்காணத்திற்கு ஆன்மாவில் சொரூபமாக வத்தியாசமுண்டு. அந்தக்காணத்தில் ஆன்மாவுக்குச் சொரூபமாக அத்தியாசம் இல்லை; பின்னை எப்படியெனின்? ஆன்மசம்பந்தம் அத்தியாசமாகவின், ஆன்மாவிற்குச் சம்சர்க்காத்நியாசமுண்டு. ஞானசொரூபம் ஆன்மாவாம்; அந்தக்காணமன்று. ஞானத்தின் சம்பந்தம் அந்தக்காணத்திற்கு றேன்றுகின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவின் சம்பந்தாத்நியாசம் அந்தக்காணத்திலுண்டு. அப்படியே கடம வினங்குகிறது, படம் வினங்குகிறது என்றுவாறு ஸ்புரணசம்பந்தம் சர்வ பதார்த்தங்களிலுந் தோன்றுகின்றதாகலின், நிகிலபதார்த்தங்களிலும் ஆன்மசம்பந்தத்தினத்தியாசமுண்டு. ஆன்மாவில் குருடி முதலிய இந்திரியதருமம் தோன்றுகின்றதாகலின், குருடி முதலிய தருமங்களின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. ஆன்மாவில் இந்திரியங்களின் தாதாத்மிய வத்தியாசமில்லை. என்னை? நான் குருடென்று தோற்றாவாகின்றதல்லாமல் நான் நேத்திரமென்னுந் தோற்றாவாதவில்லை. ஆதலால், நேத்திரதருமமாகிய குருட்டித்தன்மையின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு; நேத்திரத்தின் அத்தியாசம் இல்லை; இது தருமாத்நியாசத்திற்கு உதாரணம். நேத்திர முதலிய நிகிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும், ஆன்மாவிலுண்டெனினும், பிரமசேதனத்தில் சர்வபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும் உண்டல்லாமல் துவம்பதார்த்தத்தில் நிகிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசம் இல்லை. ஒரே பதார்த்தத்தின் ஓர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதேயன்றி மற்றோர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புத மகிமையுண்டு; அஃதெவ்வனம்? பிராமணத்தன்மை முதலிய தரும விசிட்டமாகிய சரீரத்தின்தாதாத்மியவத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டாயிருக்கிறதல்லாமல் சரீரத்தன்மை விசிட்டசரீரத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகவில்லை; இத்தால், விவேகியும் நான் பிராமணன், நான் மதுடென்று விவகரிக்கின்றனன்; நான் சரீரமென்று விவகரிக்கலன். அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புதமகிமை யிருத்தலால், ஆன்மாவில் இந்திரியங்களின் அத்தியாசமின்றிக் குருட்டித்தன்மை முதலிய தருமாத்நியாசம் பொருந்துகின்றது; இது தருமாத்நியாசத்திற்கு உதாரணம். யாது அந்நியாசரிதமாக விருக்குமோ! சுதந்தரமாக விராதோ! அதைத் தருமமென்பர்; ஆதலால், சம்பந்தமுந்தருமமே; அதன் அத்தியாசமும் தரு

மாத்தியாசமேயாம். சொல்லியவாற்றால், அதிஷ்டானத்தினும் * விஷமசத்
தையுடையதின் † அவாசம் அத்தியாசமேனவும், அல்லது தனது அபா
வாதிகாணத்திற் தனதவாசம் அத்தியாசமேனவும் அத்தியாசவிலக்கணம்
இருவகைப்படுத்தப் காண்க. (௨௭)

[64. [நாஷ்டாததத்திலி அத்தியாசவிலக்கணங் கூறுகின்றீர்.]

இப்படிப் போல நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி
ஒப்பமா பிரண்டற் றென்ற யுணர்வொளி கிறைவாப் பிற்கும்
அப்பா மத்திற் றென்று மைம்பூத விகார மெல்லாம்
செப்புதற் பணியி னாலே செனித்தவென் றறிந்து கொள்ளே. (௨௮)

இ - ன். இப்படிப்போல = மேற்சொல்லிய சர்ப்பமுதலியவை தமதபா
வாதிகாணவகையான இரச்ச முதலியவற்றில அபாசமாவனபோல—நாம
ரூபங்கள் இரண்டும் இன்றி = தூர் நாமமும், தூருருவமும் தன்கணில்லாமல்—
ஒப்பம் ஆய் = சமமாயும், —இரண்டு அற்று ஒன்று ஆய் = துவிதமற்றேகமா
யும், —உணர்வு ஒளி கிறைவு ஆய் = ஞானமாயும், ஸ்பாணமாயும், பூரணமா
யும், —சிந்தம் = தான் சிந்தனையுடைய, சிந்தி என்ற, —அப்பிரமத்தில் = தம
தபாவாதிகாணமானபிரமத்தில் — இம்பூதவிகாரம் எல்லாம் = பஞ்சபூத முத
லிய ‡ விஷமசத்தைத் தம் — தோன்றும் = அவாசமாம். — [பூமின், இரக்க
வில் சர்ப்பாத்தியாசத்திற் பூசகவவச்சின்ன சேதஞ்சிந்தவறித்தை,
அல்லது இரக்கவின் இதுவேண்டும் பூகாரமான அந்தக்காணவறித்தி
யவச்சின்னசேதனவாசீந்தவறித்தை உபாதானகாணமும், இரக்கவின்
விசேஷரூபஅபிராந்தீ நமீத்தகாணமாயுதப்பனபோல ஐகந்தத்தியா
சத்திற் உபாதானமீததம யாவையோவேனன்?] செப்புதற்பணியினாலே
= இனிக்கடற்படும் கற்பனைகளாலே—செனித்த என்று = உண்டாயின
வென்று—அறிந்துகொள் = நீ தெரிந்துகொள்வாய். — எ -று.

“கற்பனைகள்” என்றது அவ்வியத்தம், ஈசரஞானமுதலியவை; இனி
வருஞ் செய்புட்களால் இவைவெளியாம். இவைகளைக்கற்பனை என்றது,

“அவிச்சைவிச்சைகடாமோது மாத்திராமுலகுரை வழக்கத்
துள்ளன வுண்மையிலில்லை” —

என்னுஞ் சகுதியாலென்க; அல்லது, கற்பனைக்குக்காரணங்களை ஆகு
பெயரால் கற்பனையென்றொசெனினும் ஆம்.

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமா பிரண்டற் றென்ற
யுணர்வொளி கிறைவாப் பிற்கும்” —

என்று இவ்வளவு விசேடணங்கறினது சகத்தின் அபாவாதிகாணம்
பிரமமென விளங்குதற் பொருட்டாமென்க.

* விஷமசத்தை = சமமல்லாத சத்தை.

† அவாசம் = தோற்றவு.

‡ விகாரம் = காரியம்.

அவ்வனமாயின் அதற்கு,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாய்” —

எனும் இத்துணைவிசேடணம் போதுமாகலான், ஏனையவிசேடணங் கள் எற்றிற்றுக்கூறினதோவெனின்? சாக்ரியமதத்தில் பிரகிருதிக்கு முக் குணமும் சமமாகும்போது “பிரதானம்” எ - ம், “அய்வியாகிருதம்” எ - ம், அதுவே “சக்திகாணம்” எ - ம் கூறப்படுப்பதால் அதில் அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டி,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி ஒப்பமாய்” —

என்றொழியாது, “ஓஷ்டய்ரென்றாய்” எ - ம், ஆகாசம் இரண்டற் றென்றாயிருத்தலினாலும், கியாயமதத்தில் அதனை “நித்தியம்” என்றொப்பி யிருத்தலினாலும் அதில்அதிவியாப்திக்குதற்பொருட்டி, “உணர்வோளி திவற்பாய” எனவுக்கூறினரென்க. ஞானம் அச்சக்காணத்தின்கண்ணும், ஸ்புரணம் கடாதிக்கண்ணும் விசுராத்நம்; இதுனை, கூட - வது பிரசங்கத் திற்காண்க. பிரமம் பாரமார்த்திகச்சத்தையுடையதாகலானும், ஆகாசாதிகள் வியாவகாரிகச்சத்தை யுடையனவாகலானும் அதிஷ்டானத்தினும் விஷம சத்தையுடையத னவபாசம் அத்தியாசமென்னும் இலக்கணமும் பொருந்து மாறறிக. (உஅ)

[முன்னொதத்துக் கூறியதை வகுத்துக் கூறுகின்றார்.]

அதநானெப் படிபென் றக்கா லகாதியாஞ் சேவ ரெல்லாம் பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமவ் வியத்தர் தன்னில் இதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே முதுமூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே. (உக)

இ - ன். அது தான் = (அத்தியாசரூபமான) அச்சிருஷ்டிக்கிரமத்தான் — எப்படி என்றக்கால் = எவ்வனம் உண்டாயினவென்று கேட்பாயாகின், — அந்நாதி ஆம் சேவ் ரெல்லாம் = அநாதியாயுள்ள சேவகாடிகளியாவும் — பொது ஆன சுழுத்திபோல = (சுலாங்கும்) சாதாரணவதுபவமான சுழுத்தியிற்போல — அவ் வியத்தர் தன்னில் = (சிருஷ்டிக்குமுன்னே அநாதியாய், சதசத்தவீலட்சணபாவ பதார்த்தமாயுள்ள) மாயையின்கண்ணே — பொருந்தும் = (கருமவாசனைகளோடு) விவீனமாயிருக்கும். — இது = இம்மாயையானது — காலதத்துவப்பேர் = காலதத்துவமென்னும் நாமமுடைய — ஈசன் உட்பார்வையாலே = (சேவர்களின் கம்பரிபாகவசத்தாலேழுவுதான்) ஈசரனுடைய சிருஷ்டிபரியாலோசன ரூபமாகிய திருஷ்டியினாலே — முதுமூலசுபாவம்விட்டு = முன்னிருத்த (சாமி யாவந்தாரூபமான) காரணத்தன்மையையொழித்து — முக்குணம் வியத்தம் ஆம் = (சுலாலாதிகளின் சகாயத்தினால் மண்ணிற்கடசத்திபோல) மூவகைக் குணங்களைப் பிரகாசமாம். — எ - று.

செய்தது, சகரத்துவங்கள் அஞ்ஞானின மாதலால் அவ்வஞ்ஞானத் தத்துவம் உருவாகாதபட்சமானால் (செய்வகாரர்களுக்குச் சித்தியாதாகலால், உயிர் உருவமெல்லாம் பிழைக்காததால் மாயைத்தும் அநாதை நிதித்தம் அவ்வியக்கம் அஞ்ஞானம், அவித்தை, பிரகிருதி, மாயை, சத்தி என்பன ஒருபொருட்செய்கள். அவித்தை, மாயை என்பவற்றிற் றகப்போகிக் கொடுக்க உயர். ஸாமிகர்முதலியோர், ஞானபாவத் ததவெய்வஞ்ஞானமென்ப நித்தாந்தத்தில் ஆவணவிசேஷசத்திகளையுடையாய், உயர்வுடைய, உயர்வுவாய் நபமாயுள்ள பதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

(65) எமருபக்களாக வெளிப்படாமையின் அவ்வியத்தம், வித்தை மெய் சகமாதலின் அவித்தை, பிரபஞ்சத்திற் தபாதானமாகலின் பிரகிருதி, துக்கத்ததைபஞ்சகந்தாதித்தலிக் மாயை, சகச்சகரத்தன்மையின்மையின் சத்தி என்பர். அஞ்ஞானத்திற் அநாதியவருபத்தன்மை இரண்டாம்பட வத்தல் மாயைப் பனக்கூறுமடத்துலிபித்துகாக்கப்படும்; ஆண்டுக்காண்க. “தழத்திடுகாப்பொருந்நம்” என்றதால், சர்வகாலிகளோடுகிடளன வித்தாம். சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும் எசம்பன்னுயரால் சகரனுக்கு, “கால தத்துவம்” என்று பெயர்; இவ்வகையிலும், விஷ்ணுசகஸ்திராமபாஷி யத்துக்காண்க “நானுபாய்வையா” எ - கு, உ - ம் பிரமத்தை.

“காலமும் கன்பர், தானும் பரிபாகமானவாதே
 ஞானமும் டாக கல்ல குணத்தினைக் கலந்து நிற்கும்
 பாலிதான், நிலவா நிக்ச்சுச் சத்தியான் படைத்தற் காக
 வேலவே பெய்வா மரவே நென்றுகொண் டுகைத்து பார்த்
 தான்” — எனவரும்.

மற்றும் இருவனவற்றும் காண்க. (உக)

(66, [தூத்தணங்கி னுருவமுதலியவற்றைக் கூறுகின்றீ.]

உத்தம வெருப்புச் செய்மை யுறாத் திடு கறுப்பு மாகும்
 சத்துவ குணத்தி லேறி கோகுணத் தமோகு ணந்தான்
 சத்தமோ டமுக்கி ருட்டாச் சொல்லுமுக் குணமு முன்றாய்
 நுத்துள வேலும் தம்மு னொருகுண மதிக மாயை. (௬௦)

இ - ன். வெளி.

“சத்துவ குணத்தி டேடு கோகுணத் தமோகு ணந்தான்” — எ - கு, உ - ம் பகவந்திதை,

“சத்து வம்மாச கோடு தமசென
 வுய்த்து வந்த பெயரை யுடையன
 வெத்து வத்துவ முந்தரு நிற்பன
 மெத்து வத்துவத் தின்செயல் வேறுகிகள்” — என வரும்.

“உத்தம வேளுப்புசி செம்மை யுரைத்திடு கறுப்பு மாதும்” —எ - கு,
உ - ம பகவத்

“பற்று மாசின்மை யாற்பளிங் கொப்பது
வற்ற நல்லறி வானதுண் டாக்குவ
தெற்று மின்பமல் ளாற்றுன்ப மென்பது
சற்று மில்லது சத்துவ மாவதே” —எ - ம்,

“ஒது ராக வருவ முடையது
தாது கற்புரை யுண்ணிறஞ் சார்ந்தது
பேது செய்வினை யோடறி வைப்பின்னற்
கேது வாய திராசத மென்பதே” —எ - ம்,

“சூரிய ரீல மயக்கமுங் கோதிலா
நெறிக டம்மை யிகழ்தலு நித்திரை
செறித லானது மற்றிவற் றுற்றின்னென்
ற்றிவை மாய்க்கு மதுதம மாவதே” —எ - ம் வரும்.

“கத்தமோ டழகிக் ருட்டாகி கோல்லுழகி துணமும்” எ - கு, உ - ம்
சுசரகீதை,

“ஒத்தமுகக் குணங்களாம் பகுதி யுத்தமஞ்
சத்துவ ஞானமார் தமமஞ் ஞானமாம்
மத்திமங் கலப்பதா மற்றிம் மூன்றையும்
புத்தியின் விகாரமே புலப்ப டித்துமால்” —எ - ம்,

“தமிழ்மொரு துணைதிகமாய்” —எ - கு, உ - ம் பகவற்கீதை,

“வாழுஞ் சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைத்துத்
தாழு மற்றைய விரண்டுமத் தமோகுணந் தழைப்பின்
வீழுஞ் சத்துவந் தமங்கனவ் விராசதம் வினைவி
னாழின் மற்றிவை யிரண்டுந்தாழ்ந் தொன்றுமிக் குளதாம்” —

என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௬௦)

(67) [சுகத்தின் உயிபத்திப்பிரதிபாதனத்தில் வேதத்திற் கபிப்பிராய
யிற்றென்பதை அறிவித்தற்போருட்டு இடையே மற்றெருவகைச்
சிறுட்டி கூறுகின்றது.]

ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொருவழி வேறுச் சொல்வர்
மருவுமவ் வியத்தந் தானே மகதத்வ மாரு மந்த
அருண்மக தத்து வந்தா னகங்கார மாரு மென்றும்
சருவகங் கார மூன்றாக் காட்டிய குணமா மென்றும்.

(௬௧)

தி - ன். இது ஒரு வழி ஆம்=(உபசிடதங்களிற் சொல்லுஞ் சகத்தற் பத்திரமங்களுந் தீன,) இது ஒருசிரமமாம்;—இத்தை—வேறு ஒருவழி யாச் சொல்வர்=மற்றொரு சிரமமாகவும் பெரியோர்சொல்லுவர்.—மருவும் அம்வியத்தர் தானே=(சர்வவாசனைகளோடு சிவர்கள்) விலீனமாயிருக்கும் அம்வியத்தமே—மகத்தவம் ஆதும் (என்றும்)=(சமஷ்டிபுத்திரபமான) மக தத்துவமாகத் தோன்று மென்றும்,—அருள் அந்த மகத்தவத்தான்=சொல் லிய அந்த மகத்தத்துவமே—அகங்காரம் ஆதும் என்றும்=அகங்கார தத்துவ மாகத் தோன்றுமென்றும்,—கரு அகங்காரம்=காரணமான அம்வகங்காரத்த துவமானது—மூன்றாக்காட்டிய குணம் ஆம் என்றும்=மூவகையாக முன்னே அறிவித்த சத்துவாதி குண ரூபங்களை மென்றும்.—ஏ - று.

“காட்டிய குணமாமென்றும், ஒருவழி வேறுச்சொல்வர்”— என ஒட்டுக.

இதனை,

“சத்துவ குணத்திற் றேன்றுத் தயங்குமுட் காண நான்கும் புத்திரிர் தியங்க னைத்தும் போந்துதித் திற் மிராச் தத்தில்வாக் காதி யைத்துத் தகும்பிரா னாதி யைந்து மத்தமோ குணத்திற் றேன்று மகல்விசும் பாதி பூதம்”—

“அப்பெரும் பூதம் பஞ்சி கரித்துல காகி நிற்கும்”—

என வேதாந்த குடாமணியிற் கூறியபடி விரித்துக்காண்க.

(68) இன்னும் சாத்தோக்கியத்தில் சத்துரூப பரமான்மாவின்னிறும் அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இவை சிரமமாக உண்டாயிற்றென்றும், னைத்தீரியத்தில், ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இக்கிர மத்தால் பஞ்சபூதங்கள் உண்டாயினவென்றும், ஓரிடத்தில் சர்வசகத்தையும் பரமேசுவர் இருட்டித்தாரென்று முறைதெரிக்காதும் உற்பத்தி கூறியிருக் கின்றது. வாஸ்தவமாகச் சகத்திருத்தால் அதனது உற்பத்தி அகேசபிரகார மாக வேதஞ்சொல்லாது அகேச பிரகாரமாகச் சொல்லியிருப்பதாற் சகத்தி னுற்பத்திப் பிரதி பாநனத்தில் வேதத்திற் கப்பிப்பிராயமின்றும்; பின்னை யாது! அதனப்பிராயம் என்னில்? அத்வைதப் பிரமத்தை யறிவித்தற் பொருட்டுச் சகத்தை நிடேதஞ் செய்வதேயாம்; ஆகலின், மித்தையான சகத்தை யாதானும் ஒருவழியாக ஆரோபஞ் செய்ததென்க. எதுபோலெ னின்? விசேதத்தினிமித்தம் மேலே கிணப்புதற்கு வாணமருத்தை யுன்வைத் தத் தாருவினில் யானையுருவமைப்பவன் அதன் செவி, வால் முதலிய அவய வங்கோணிப்போமாயின், அவற்றை ஒழுங்குறச்செய்யவேண்டுமென்று முயற் சியாதது போலவென்க.

(69) சூத்திரகாரரும், பாஷியகாரரும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் உற்பத்திகூறஞ் சருதிவாக்கியங்களின் விரோதங்களைப்போக்கி நைத்தீரிய

சுருதி கூறியபடி ஒரே வழியாகச் சுகத்துற்பத்தியில் சர்வ உபநிடதங்கட்கும் அபிப்பிராய முளதென வருளிச்செய்தது எற்றிற்கோவெனின்? உற்பத்தி வாக்கியங்கட்குப் பூருவஞ்சொன்ன அபிப்பிராயமறியாத மந்த சிஞ்ஞாசை யுடையோர்க்கு உபநிடதங்களில் நாராவதமாகச் சுகத்துற்பத்தி கூறியிருக்கின்றதைப் பார்த்துப் பிராந்தியுனதா மாகலின், அதை நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டும், பிரமவிசாரத்தால் யதார்த்தஞானம் உதியாதோர்க்கு லயசிந்தனை நிமித்தமும் அங்ஙனம் அருளிச்செய்த தென்க. சுகத்துற்பத்தி நியமமின்றென்பதை,

“வான்முதலா மண்முதலா நீர்முதலார் தீமுதலா மற்றைவாயுத், தான்முதலா மிப்படியே சிருட்டிதொறுமோரொன்று தலைமையாகும், யான்முதலோ ரயன்கிருட்டி சிலைடையா வுனக்குரைத்தே னிந்த வாற்றான், மேன்முதலா நியமமிதற் கொன்றாக விலதுபல விதமாய்த் தோன்றும்” —

என்னும் வாசிட்டத்தானும் அறிக.

(௩௧)

[நான் எடுத்துக்கூறப்படுந்த சிநுட்டிக்கிரமத்தை
இனி விவரணத் செய்கின்றீர்.]

இக்குணங் களிலே விண்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன்றும்
முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகும்
அக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை
எக்குணங் களும்பற் ருதோ னிமித்தகா ரணனா மீசன்.

(௩௨)

இ - ன். இக்குணங்களிலே = மேலேகூறிய சத்துவாதி குணங்களில்—
விண் போன்று இருக்கும் = ஆகாசம்போல (அசங்கமாய், வியாபகமாய், சூட்
சுமமா) யிருக்கும்—சிற் சாயை தோன்றும் = சித்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டா
கும்.—முக்குணங்களினும்—தூயது ஆம் முதற்குணம் = சுத்தமான சத்துவ
குணம்—மாயை ஆகும் = மாயையென்று சொல்லப்படும்;—அக்குணப் பிர
மச் சாயை = அந்தச் சுத்தசத்துவப் பிரதான மாயையிற் பிரதிபலிக்கும் பிர
மத்தின் பிரதிபிம்பமானது—அந்தரியாமி = அந்தரியாயியாம்;—மாயை எக்
குணங்களும் பற்றாதோன் = (அவனே தனக்குச் சரீரமான) மாயையிலும்,
அதன் பரிணாமமாகிய சர்வஞ்ஞத்வாதி கல்யாணகுணங்களுள்ளே எந்தக்குணங்
களினும் அகந்தை, மமதைரூப அபிமானமுறாத — நிமித்தகாரணன் ஆம்
ஈசன் = நிமித்தகாரணனாகிய ஈசனும்.—எ - று.

“இக்குணங் களிலே விண்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன்
றும்” —

எனக்கூறியதால், தமோகுணத்திற் பிரதிபிம்பம் ஏதென்று ஆசங்கை
வரில், அங்ஙனக்கூறியது சத்திரிநியாயத்தால் என்க; அல்லது, அதன்காரிய
மான பஞ்சதன்மாத்திரையின் சத்துவாம்ச சமஷ்டியினற்றோன்றும் அந்தக்

காண்கிலும், அதன்காரியமான ஞானகாரவிருத்தியிலும் தோன்றும் பிரதிபிம்பத்தை அந்நவநவ கூறியதாம் என்க. இராசதாமதகுணங்களால்தான் அழித்தப்பட்டாமல், அவைகளையழித்தி மேலிட்டிருப்பது சுத்தசத்துவமாம். இராசகுண தர்மகுணங்களால் அழித்தப்பட்ட சத்துவம் மலின சத்துவமெனப்படும். சகல சிவர்கட்குள்ளுமுருத்து பிரேரணைசெய்வதால், “அந்நியாயி” “நாயை எக்தவாங்கனும் பற்றுகோன்” என - து, இவற்றை உபாதிமானமாயை “அமோககாணியாகலின்;” இதுவே ஈசான் சித்தியமுத்தன் என்பதும், “மீத்தகாணனும் ஈசன்” என்றதால், பிரமம் அசங்கமாகலின் சகத்திற்குக் கேவலம் சத்தால் பூர்த்தியைக்கொடுப்பது மாத்திரமாய் இருப்பதேயல்லது சகசிருஷ்டியாதி யாதொரு சம்பந்தமுடைத் தானதன்றென்பதும், சகசிருட்டியாதிசெய்யவனும், பக்தாநுக்கிரகார்த்தம் ஆவிர்ப்பயிப்பவனும், சகலவியூதிகளை யுடைத்தானவனும் காரணப்பிரமமென்றும் இவ்வீசரனை என்பதும் பெறப்படுகின்றன. சுத்தசத்துவகுண சகிதமாயையும், மாயைக்கதிவ்டான சேதனமும், மாயையின்கண் ஆபாசமும் மூன்றுவகையு ஈசரனைப்படும்; இவ்வீசரனை சகத்துக்குக் காரணமாம்; காரணம் இருவகைத்து. ஒன்று உபாதானகாரணம்; மற்றொன்று கிமித்தகாரணம். கடத்தின் சொருபத்தில் மண்போல யாது காரியத்தின் சொருபத்திற் பிரவேசமாமோ யாதின்றிக் காரியத்தின் ஸ்திதிக்கடாதோ! அது உபாதானகாரணமெனப்படும். யாது சொருபத்திற் பிரவேசமாகாமல் காரியத்திற்கு வேறாயிருத்து குலாலன்போலச் செய்கிறதோ! யாது கிமித்ததால் காரியக்கடாதோ! அது கிமித்தகாரணமெனப்படும் உலண்டிப்போல, ஈசரனுடைய சரீரமான சடமாகியமாயை சகத்துக் குபாதானகாரணம்; சேதனபாகம் கிமித்தகாரணமென்றறிக. (௩௨)

[இதுவுமது.]

ஈசனுக் கிதுச முத்தியிதுவேகா ரணச ரீரம்
கோசமா ரத்த மாகுங் குணமீரா சதம வித்தை
தேசறு மவித்தை தோறுஞ் சிற்சாயை சிவ கோடி
ஈசமா முபிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னுமே. (௩௩)

இ - ன். ஈசனுக்கு = ஈசரனுக்கு — இது = இம்மாயையே — சுழுத்தி = சுழுத்தியவத்தையாம்; — இதுவே காரணசரீரம் கோசம் ஆந்தம் ஆகும் = இதுவே காரணசரீரமும், ஆந்தமயகோசமுமாகும் — இராசதகுணம் அவித்தை = இராசகுணம் அவித்தை (யென்று சொல்லப்படும்); — தேசறும் அவித்தைதோறும் = மலினசத்துவமான அவித்தைகடோறும் -- சிற்சாயை சிவ கோடி = (பிரதிபிம்பித்துள்ள) சித்தின் பிரதிபிம்பங்களே சிவகோடிகளாம். — ஈசம் ஆம் உயிர்க்கு = ஈசமாகாநிற்கும் உயிர்களுக்கு — அப்போது = (காரிய சரீரங்களையடையாமல் அவித்தைமாத்திர ஆபாதிபுடைத்தாயிருக்கும்) அச்சமவத்தில் — நாமமும் = பெயரும் — பிராஞ்ஞன் ஆம் = பிராஞ்ஞனென்று சொல்லப்படும். — என - து.

(70) “தேசறு மலித்தை தோறும்” என, அவித்தைக்குப் பன்மைப் பொருடரும் இடைச்சொற் கொடுத்ததனால் அவித்தை அநந்தம்; அந்த அநந்த அவித்தைகளினால் அநந்த ஈசரானும், அநந்த பிரமாண்டங்களுங் கற்பிதமாமென்றும், யாதொரு சீவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனது அஞ்ஞானமும், ஈசரானும், பிரமாண்டமுமே நிவர்த்தியாம், மற்றைச் சீவர்கட்குப் பந்தமுண்டென்றுங் கூறுகின்ற வாசஸ்பதிமதமே இவ்வாசிரியர்க்கும் உடம்பாடென்ற மாமோ வெனின்?

(71) அதில் ஈசான், சீவனுடைய அஞ்ஞான கற்பிதமென்று சொல்லி விருக்கிறது; அது சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விருத்தமாம்; அதுவே யன்றி, ஈசான் அநந்தம் என்பதும், தனித்தனி சீவரிடத்துச் சிருஷ்டி பேதஞ் சொல்லுவதும் விருத்தமாம். நாநாவாக அஞ்ஞானத்தை யொப்பி ஈசவானும், சிருட்டியும் ஒன்றென் றொப்புவதுங் கூடாததலால் இவர்க்கு அஃதுடம் பாடன்று.

(72) பின்னையாதோ! இவர் உடம்பாடெனின்? அஞ்ஞானம் ஒன்றே; அந்தகாரம்போல அம்ஸம் அநேகமாம். எவ்வந்தக்காரணத்தில் ஞானம் உண்டாமோ! அவ்வந்தக்காரண வச்சின்னசேதனத்துள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நிவர்த்தியாம்; அது நிவர்த்தியாகப்பெற்றவனே முத்தனம். எவ்வந்தக்காரணத்தில் ஞானம் உண்டாகவில்லையோ! அவ்வந்தக்காரணத்தில் அஞ்ஞானக்கூறும் உண்டு; பந்தமும் உண்டு. இவ்வாறு, அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும்பட்சத்தில் பந்தமோட்சவியவகாரங் கூடுமாகலின், அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும் பட்சமே இவர்க்குடம்பாடாம்.

(73) அன்றியும், அஞ்ஞானம் சீவசுரவிபாகாகிதமான சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அச்சுத்தப்பிரமத்தைத்தானே * ஆச்சாதனம் பண்ணுகின்றது. எதுபோலெனில்? அந்தகாரமானது கிரகத்தையே ஆசிரித்துக் கொண்டு அக்கிரகத்தைத்தானே ஆச்சாதனம் பண்ணுவதுபோலென்க; இந்தப் பட்சத்தைச் சுவாசிரய, சுவவிஷய பட்சமென்பர்; இதற்கு, சுத்தப்பிரமமே மாயைக்கு ஆசிரயம், சுத்தப்பிரமமே மாயைக்கு விஷயம் என்று பொருள். மாயை சுத்தப்பிரமத்தை மறைப்பதே அதனைவிஷயம் பண்ணினதாம். சூட்சுபகாரீகம், விவாணம், வேதாந்தமுக்கீதாவலி, அந்வைதச்சீத்தி, அந்வைத தீபிகை முதலிய கிரந்தகாரர் அஞ்ஞானம் சுவாசிரயம், சுவவிஷயம் என்னும்பட்சமே அக்காராஞ்செய்திருக்கின்றனர். வாசஸ்பதியென்பவர், அஞ்ஞானம் சீவன் ஆசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விஷயம்பண்ணுகிறதென்று ஒப்பினர். எதனாலெனின்? நான் அஞ்ஞானி, பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்னுந் தோற்றாவால் நான் என்னுஞ் சுத்தத்துக்குப்பொருளானசீவன் அஞ்ஞானியென்பதால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமாக விளங்குகின்றனன். பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்பதால், அஞ்ஞானத்திற்குவிடயமாகப்பிரமத் தோற்றுகின்றது. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானம் சீவஞ்சிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம் பண்ணுகின்றதென்பது வாசஸ்பதியினுடையமதம். சீவபாவம் அஞ்

* ஆச்சாதனம் = மறைத்தல்.

ஞானத்தின் காரியம்; அஞ்ஞானம் சுதந்தரமாக ஒருகாலும் இராததால், வாசிய அஞ்ஞானத்தால் சேவபாவங்கடாது. முன்னே எதேனும் ஒன்ற னுசிரிதமாக அஞ்ஞானம் இருக்குமாகில், அப்போது அஞ்ஞானகாரியமாகச் சேவாவும் உண்டாகும். சேவத்துவம்போல ஈசுரத்துவமும் அஞ்ஞானகாரியமா யாகலின், ஈசானுசிரிதமாகவும் அஞ்ஞானம் இன்றும். பின்னை எதனது ஆசிரிதமாமெனின்? சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அநாதியாம். சேதன மும், அஞ்ஞானமும் அநாதி; அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி; சேதன அஞ்ஞானங்களின் அநாதிசம்பந்தத்தால் சேவாவமும், ஈசுராவமும் அநாதி யாம்; அங்ஙனமாயினும் சேவாவமும், ஈசுராவமும் இரண்டும் அஞ்ஞானத் தின் அதிநாமம். ஆகலால், அஞ்ஞானத்தின் காரியமென்று சொல்லப் படும். சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசியமென்னல் கூடாது; சுத்தப்பிரமமே அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசியமாய்; சுத்தப்பிரம மென்னும் அதிஷ்டானத்தினுசிரிதமாகிய அஞ்ஞானம் அந்தச்சுத்தப்பிரமத் தையே ஆச்சாதனஞ்செய்கிறது; அதன்பின்னர் நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கி றேன் என்னும் இவ்வாற்றால், சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அபிமானிரூப வாசி யமாகின்றனென்பதும் இவர்க்கு உடம்பாடாமெனக்கொள்க. உற்பத் திக்கு ஆதிவ்யஸ்துபெயர்; அஃதில்லாதது அநாதி. “அநாதியாஞ்சீவரோ லாம்” என்று, உக - ம் செய்யுளிற்கூறியிருத்தலின் அநாதிக்குநாசங்கடா தென்றவரும் ஆசுவகையை, பிராக்பாவத்திற்குப்போலச் சேவத்துவத்திற்கு னானோதயத்தால் புலிகண்டோன்போல நாசங்குமென்று நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டே “நாசமாம் உயிர்க்கு” என்றார். (நக.)

[இதுவுமது.]

அழக்கொடு பற்றுஞ் சீவர்க் கதுவேயா நந்த கோசம்
சமுத்திகா ரணச ரீரஞ் சொன்ன திம்மட்டு மோக
முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னோம்
வழுத்துகுக் குமவா ரோப வழியுநீ மொழியக் கேளாய். (நச)

இ - ன். அழக்கொடு பற்றும் சீவர்க்கு = மலினசத்துவமான அவித் தையையும், (அதன்காரியமானகிஞ்சிஞ்ஞத்துவமுதலிய ஈனகுணங்களையும் யான், எனதென்று) விசுவசிக்குஞ் சீவர்க்கு—அதுவே ஆந்ததகோசம் = அவ்வவித்தை யே ஆந்தமயகோசமாம்;—சமுத்திகாரணசரீரம் = (அதுவே) சமுத்தியவத்தையும், காரணசரீரமுமாம்.—இம்மட்டும் சொன்னது = இது வரையிற் கூறியது—முழுமோக இரண்டுகுணத்தால் வந்த = முழுமோகமான சுத்தசத்துவம், மலினசத்துவம் என்னுமாயை, அவித்தைகளாலுண்டான— மூலஆரோபசொன்னோம் = காரண அத்தியாசத்தைக் கூறினோம்.—வழு த்து குக்கும ஆரோபவழியும் = இனிக்கூறத்தக்கதான குட்சுமப்பிரபஞ்ச வத்தியாசக் கிரமத்தையும்—மொழிய நீகேனாய் = கூற நீகேட்பாய்.—எ - று.

அவித்தையின்கண்ணே ஆவாணசத்தி உண்மையின், அது தமது நிச ரூபமான கூடஸ்தொருபத்தை மறைத்துக்கோடலால் அவித்தையிலும்,

அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்வாதிகளிலும் யான், எனதென்னுஞ் செருக் குச் சீவர்கட்டுளவாகலின், “அழகீகோடு பற்றுத் தீவர்கீது” எ - ம், அவி த்தை, மாயைகள் காரியப்பிரபஞ்சத்திற் று மூலமாகலானும், தமோகுணம் போற் பிரியாமையானும் “மோக முழுகீதுணத் தீரண்டால் வந்த” என்றங் கூறினார். (௩௪)

[இதுவுமது.]

ஏமமா யாவி னோத விசனா ரருளி னாலே

பூமலி யுயிர்கட் கெல்லாம போகசா தனமுண் டாகத்

தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும்

வீமமா மூட லென்றும் விவிதமார் தோற்ற மென்றும். (௩௫)

இ - ன். ஏமமாயாவினோத ஈசனார்=(ஆவரணம்மையின் சுத்தப்பிர மாஹமென்னும் அதுபூதியினால் எழுங்)களிப்பினையும், மாயையினால் சகசிரு ட்டியாதி, திரிபுரமாமாராதி, இராவணமாமாராதி) லீலைகளையும் உடைய னான ஈசானுடைய—பூமலி அருளினாலே=சிறப்புமிக்கதண்ணருளினாலே —உயிர்கட்டு எல்லாம்=(சேடகருமத்தோடு அவ்வியத்தத்திற்கிடந்த) சீவர் களுக்கெல்லாம்—போகசாதனம் உண்டாக=போகசாதனமான (சூட்சும தேகங்கள்) உளவாதற் பொருட்டு—தாமதகுணம்=தமோகுணப் பிரதான மாயையானது—வீமம் ஆம் மூடல் என்றும்=கனமான ஆவரணமென்றும்,— விவிதம் ஆம் தோற்றம் என்றும்=நாகாவான விட்சேபமென்றும்—இரண்டு சத்தி ஆம்=இருவகைச்சத்திகளாக—பிரிந்து தோன்றும்.—எ - று. (௩௬)

[இதுவுமது.]

தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற்

காற்றதாக் காற்றிற் தீயாக் கனலினீர் நீரின் மண்ணும்

போற்றுமில் வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று பேராம்

சாற்றமற் நிவற்றிற் போக சாதன ததுவுண் டாகும். (௩௭)

இ - ன். சொல்லியதோற்றம் ஆம் சத்திதன்னின் = முன்சொல்லிய (அவ்விருவகைச்சத்திகளுள்ளே) விட்சேபமாகிய சத்தியினின்றும்—விண் ஆம்=(சத்ததன்மாத்திரையான) ஆகாசமுண்டாம்.—விண்ணின்காற்றது ஆம் =ஆகாசத்தினின்றும் (பரிசுதன்மாத்திரையான) வாயுவுண்டாம்.—காற்றின் தீயாம்=வாயுவினின்றும் (ரூபதன்மாத்திரையான) அக்கினியுண்டாம்.—கன லினீர்=அக்கினியினின்றும் (ரகதன்மாத்திரையான) அப்புவுண்டாம்.— நீரின்மண் ஆம்=அப்புவினின்றும் (கந்ததன்மாத்திரையான) பிருதிவியுண் டாம்;—போற்றும் இவ்வைத்தம்=சொல்லாநின்ற இவ்வைத்து தன்மாத் திரைகளுக்கும்—நொய்ய பூதங்கள் என்று பேர் ஆம்=சூட்சும பூதங்களென் றும், (அபஞ்சிசுருத பூதங்களென்றும்) நாமமாம்;—சாற்றம்=சொல்லாநிற் றும்—நிவற்றின்=இவ்வபஞ்சிசுருத பூதங்களினின்றும்—போக சாதன தது உண்டாகும்=போகசாதனமென்னுஞ் சூட்சுமதேகங்களுள்வாம்.—எ - று. மற்று - அகைசிலை. (௩௮)

[இதுவுமது.]

ஆதிதிக் குணமிப பூக் கட்டங்குநர் தொடர்ந்து நிற்கும்
கோதில்பெயர் குணத்தி லோது கூறுணர் கருவியாகும்
ஒதிய பின்னை பைந்து பூனம்புகதி யிரண்டா ஞான
சாதன மாயிவ் வேழந் சற்குணப் பிரிவி னாலே.

(௩௭)

இ - ன். ஆதிமுக்துணம் = தமக்குக்காரணமான தமோகுணப் பிரதான
மாயையின்கணுள்ள தமசில் சத்துவம், தமசில் இராசதம், தமசில் தமசு என்
தும் முக்குணங்கள் — இப்பூதம் அடங்கலும் = இத்தன்மத்திரைகண் முழு
திணும் — தொடர்ந்து நிற்கும் = சம்பந்தித்த நிற்கும். — கோதில் வெண்குண
த்தில் இத்துகூற = (பஞ்சபூதங்களின்) குற்றமற்ற சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடு
த்து வெவ்வேறாக வைத்த) இத்துகூறும் — உணர்கருவி ஆகும் = ஞானேந்திரி
யங்களாம் — ஒதிய பின்னை இத்தும் = சொல்லிய அப்பூதங்களின் சத்துவ
குணக்கூற்றில் (எடுத்து ஒன்றாகவைத்த) இத்துகூறும் — உணம் புத்தி இர
ண்டு ஆம் = மனம், புத்தியென்னும் இருவித பரிணாமமுடைய அந்தக்காண
மாம். — இவ்வேழம் = இவ்வேழு தத்துவங்களும் — சற்குணப் பிரிவினால் = சத்
துவகுணக்கருதலால் — ஞானசாதனம் ஆம் = ஞானசாதனமென்று சொல்லப்
படும். — எ - று.

(௩௭)

[இதுவுமது.]

இராசத குணத்தில் வேறிட் டெடுத்தகூ றைந்து மைந்தும்
பிராணவாயுக்க ளென்றும் பெருந்தொழிற் கருவியென்றும்
பராவிய பெயரா மித்தப் பதினேழு மிலிங்க தேகம்
கராகர ராவி லங்காப்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கெல்லாம்.

(௩௮)

இ - ன். இராசதகுணத்தில் = (அபஞ்சிசுருதபூதங்களின்) இராசோகுணக்
கூற்றில் — எடுத்து வேறு இட்டஇத்துகூறும் = எடுத்துத் தனித்தனியேவை
த்த இத்துகூறக்கும், — இத்தம் = (ஒன்றாகவைத்த) இத்துகூறக்கும் — பெருந்
தொழில்கருவி என்றும் = (முறையே) பெரியகருமேந்திரியங்களெனவும், —
பிராணவாயுக்கள் என்றும் = பிராணதிவாயுக்களெனவும் — பராவியபெயர்
ஆம் = சொல்லாவின்றாமல்களாம் ; — இத்தப்பதினேழும் = இப்பதினேழுதத்
துவங்களும் — கரர் அகர ரார் விலங்கு ஆம் = தேவர், அகரர், மதுடர், வில
ங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரங்களாய் — தோன்றிய = உண்டா
கிய — உயிர்கட்கு எல்லாம் = சீவகோடிகளைத்திற்கும் — இலிங்கதேகம் =
குட்சுமதேகங்களாம். — எ - று.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள்கூடிச் சத்துவமென்னும் அந்
தக்காணத்தையுண்டாக்கின; அந்தக்காணம் ஞானத்திற்கு வது; ஞானத்தி
னுற்பத்தி சத்துவகுணத்தால் அங்கீகரித்திருப்பதால் அந்தக்காணம் பூதங்
களினுடைய சத்துவகுணகாரியமாம். பஞ்சபூதங்களின் காரியமான பஞ்ச
ஞானேந்திரியங்கட்கும் சகாயமாதலின், பஞ்சபூதங்களின் சமட்டிசத்துவ
குணத்தில் அந்தக்காணவுற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஞானத்திற்குச் சாதன

மாகத் தேகத்தினுள்ளே இருத்தலின் அந்தக்கரணமெனப்பட்டது. பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாகலால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவமென்றும் காமமாம் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பர்; அவ்விருத்தி கான்ருவகையாம்; பதார்த்தங்களின் நன்கு, தீங்குகளை நிச்சயிக்கின்ற விருத்தியைப் புத்தியென்றும், சங்கற்பவிகற்பவிருத்தியை மனமென்றும், சிந்தாவிருத்தியைச் சித்தமென்றும், நான் என்னும் அபிமானவிருத்தியை அகங்காரமென்றுஞ் சொல்லுவர்; சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத்தைப் புத்தியிலும் அடக்கி இவ்வாசிரியர் அந்தக்கரணவிருத்தி இரண்டென்றார். பஞ்சபூதங்களின் சமட்டி இரேசாகுணக்கூற்றால் பிராணனுற்பத்தியாம்; அப்பிராணன் கிரியாபேதத்தினாலும், ஸ்தானபேதத்தினாலும் கிவகைப்படும். இருதயஸ்தானத்திருந்து பசிதாகக்கிரியைகளைச் செய்வது பிராணன், குதஸ்தானத்திருந்து மூத்திரமலங்களின் அதோநயனக்கிரியை செய்வது அபாணன், நாபிஸ்தானத்திருந்து உண்ட அநந்தண்ணீர்களைப் பாகயோக்கியமாகச் சமம் பண்ணுவது சமானன், கண்டஸ்தானத்திலிருந்து உசவாசநிசவாசக் கிரியை செய்வது உதானன், சரீரமுழுதும் வியாபித்து இரசத்தைச் சேர்க்குக்கிரியையுடையது வியானன். ஒவ்வொருபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியங்களுக்கும், இரேசாகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு கருமேந்திரியங்களுக்கும் உண்டாக்கின. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் சுரோத்திரமும், வாயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் துவக்கும், தேயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கேத்திரமும், சலத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் * ரசனையும், பிருதிவியின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கிராணேந்திரியமும் உற்பன்னமாம்; இவை ஞானசாதனங்களாகலின், ஞானேந்திரியமெனப்பட்டன. ஞானம் சத்துவகுணத்தினு லுண்டாவதாதலால் பூதங்களின் சத்துவகுணத்தினின்றும் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது. சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தைகிரகணஞ்செய்வதால், அதற்கு ஆகாசத்தினின்றும் உற்பத்திசொல்லப்படும். இப்படியே எப்பூதத்தின் குணத்தை எவ்விந்திரியங்கிரகணஞ் செய்கின்றதோ! அப்பூதத்தினின்றும் அவ்விந்திரியத்திற்கு உற்பத்திசொல்லப்படும். ஆகாசத்தின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் வாக்கிந்திரியமும், வாயுவின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் பாணீந்திரியமும், தேசகின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் பாதேந்திரியமும், சலத்தின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் உபஸ்தேந்திரியமும், பிருதிவியின் இரேசாகுணக்கூற்றினால் குதேந்திரியமும் உற்பன்னமாம். [கருமம்=கிரியை.] அப்பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைக்குச் சாதனங்களாகலின், கருமேந்திரிய மெனப்பட்டன. கிரியை இரேசாகுணத்தினு லுண்டாவதாதலால் பூதங்களின் இரேசாகுணக்கூற்றில் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது. (௩௮)

[இதுவுமது.]

இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ நிலங்குதை சதனென் றுவன்
இவ்வுடன் மருவு மீச விரணிய கர்ப்ப னுவன்

* ரசனை=ஜிவ்முவேந்திரியம்.

இவ்வுட னிரண்டு பேர்க்கு மிவிந்தருக் குமச ரீம்
இவ்வுடற் கோச மூன்று மிதுகன வவத்தை யாமே.

(௩௯)

தி - ன். இவ்வுடல் மருவுஞ்சிவன் = துத்தச் சூட்சும சரீரத்திற்பொருத்
திய சிவனுனவன்—இவ்வுடலுதையன் ஏன் ட ஆவன் = வினங்குகின்ற தைசந
னென்று சொல்லப்படுவன்;—இவ்வுடல் மருவும் ஈசன் இரணியகர்ப்பன்
ஆவன் = துத்தச்சூட்சும சரீரத்திற்பொருத்திய ஈசன் இரணியகர்ப்பனென்று
சொல்லப்படுவன்;—இவ்வுடல் இரண்டு பேர்க்கும் = இப்பதினேழுதத்துவ
மயமான தேகமே சிவசர் இருவர்க்கும்—இவ்வுடல் சூட்சும சரீரம் = இவ்வுடல்
தேகமென்னும் பெயரையுடைய சூட்சுமசரீரம்;—இவ்வுடல் மூன்றுகோசம்
ஆம் = இவ்வுடலில்கதேகமானது பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம்
எனும் மூன்று கோசங்களாம்.—இது கன வவத்தை ஆம் = இது சொப்பன
வத்தையாம்—ஏ - டு.

(௩௯)

[இதுவுமது.]

சூட்சும சடயிம் மட்டிஞ் சொல்லினே மிப்பாற் தூலம்
ஆக்குமா கோபர் தானு மடைவின்ன மொழியக் கேளாப்
தாக்குமிவ் வுயிர்க்குத் தூல ததுவும்போ கமுமுண் டாகக்
காக்குமவ் வீசன் பஞ்சி காணக்கன் செய்தான் றுனே.

(௪0)

தி - ன். சூட்சுமசடம் இம்மட்டிம் சொல்லினேம் = சூட்சுமசரீர (அத்
தியாசத்தை) இதுகாறுங்கூறினேம்.—இப்பால் = இனி—தூலம் ஆக்கும்
கோபர் தானும் = தூலதேச (முதலியபிரபஞ்சத்தைச்) சிசுட்டிக்கும் அத்
தியாரோபத்தையும்—அடைவின்ன மொழியக்கேளாய் = கிரமமாகச் சொல்லு
தற்கேட்பாய்:—தாக்கும் இவ்வுயிர்க்கு = (விவ்வுடல்கள்களிற) சம்பந்தித்
தன்ன இவ்வுயிர்க்கு—தூலததுவும்போகமும் உண்டாக = (தத்தங்கருமத்
திறுத்தக்கதாகத்) தூலதேசங்களும், (அவ்வத்தேசங்களுக்குத்தொன)
போகங்களும் உளவாதற்பொருட்டி—காக்கும் அவ்வீசன் = (யாவரையும்)
காவல்செய்யும் அவ்வீசரன்—பஞ்சிகாணக்கன் செய்தான் = (தன்மாத்நிரா
கன் ித்தினையும்) பஞ்சிகாணஞ் செய்தனன்.—ஏ - டு. தான் - ஏ - அரை. ( )

[இதுவுமது.]

ஐந்துபூ தழும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி
நந்துதந் பாதி விட்டு நான்கொடு நான்குங் கூட்ட
வந்தன தூல பூத மகாபூத மிவற்றி னின்றார்
தந்தன நான்காந் தூல ததுவண்ட புவன போகம்.

(௪௧)

தி - ன். ஐந்துபூதமும் பத்து ஆக்கி = ஐந்துபூதங்களுள், ஒவ்வொன்
றையும் (சமமாக) இரண் டிரண்டு பாகப்பண்ணி—அவைபாதி நந்நான்
ஆக்கி = அவைகளின் (ஒவ்வொன்றையாவதும்) மற்ற ஒவ்வொன்றையா
வான்கு நன்குபாகக்கவாகப்பண்ணி—நந்துதம்பாதி விட்டு = பெரிய (அரைப்

பாகங்களில்) தத்தம்பாகத்தைவிட்டு—நான்கொடு நான்கும்கூட்ட= (மற்றை) நான்குபூதங்களின் அரைப்பாசக்களைவிட்டு நான்குபாகங்களையுஞ் சேர்க்கவே— தூலபூதம் வந்தன = தூலபூதங்களுண்டாயின; —மகாபூதம் இவற்றின் நின்றும் = (பஞ்சீகிருத) மகாபூதங்களான இவைகளினின்றும்—அண்டம் புவனம் போகம் காங்கு ஆம் தூல தது தந்தன = (இந்திரியங்களின் விடயமான ஸ்தூலப்) பிரமாண்டமும், (பிரமாண்டத்தினுள்ளே பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், சனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம், சத்தியலோகம் என்னும் மேலேழுபுவனங்களும், அதலம், விதலம், சுதலம், தாராதலம், இராசாதலம், மகாதலம், பாதானம் என்னும் கீழேழுபுவனங்களும் ஆகிய சதுர்த்தச) புவனங்களும், சிவர்களின் போக்கியத்திற்கு யோக்கியமான அநாதிகளும், போகத்திற்கு ஸ்தானமான சராயுஜம், அண்டஜம், சுவேதஜம், உற்பீஜம் என்னும் கால்வகைப் பிறப்பாகிய (தேவர், மதுவர், பசுவாதிய) தூலசரீரங்களும் (சகராஹ்) சிருஷ்டிக்கப்பட்டன.—எ - று.

பிரமாண்டவட்சணம், அஞ்ஞவதைப்பராணி,

“இராயுமெழு கடலும்வரை யாநின்ற வேழ்புளியு
மெழுமலை முலகுபதி னுலுந்த னூடுருவு
வரையுமிரு சுடரடைய வோரண்ட மாருமதி
வடவிதைபி னனவுமில் தாலென்கொ லோதுவதே” —எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

ஒவ்வொரு பூதங்களில் கைவந்து பூதங்களைச் சேர்த்துப்பண்ணுகிறதற்குப் பஞ்சீகாணமென்று பெயர். எந்தப்பூதங்கள் பஞ்சீகாணஞ் செய்யப்பட்டனவோ அவைகளைப் பஞ்சீகிருதமென்பர். பஞ்சீகாணத்திற்கு, உ - ம். பிரமகேத,

“தன்மாத் திராக னைந்திளையு மோரொன் றிரண்டாய்ப் பகுத்
தொன்றை, நந்நா லாக்கித் தன்பாதி யொழிந்த நாலி னுடன்கூட்டி,
யின்னே யல்லா தவைநான்கி னியல்பிற் கூட்ட வாறாகி, பின்னே
தூலபூதமெனப் பிறக்கு மெனவே பெயர்த் துரைத்தான்.”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சக)

[இதுவுமது.]

தூலமே மருவுஞ் சிவன் சொல்லிய விசுவ னாகும்
தூலமே மருவு மீசன் சொல்லும்விராட் புருட னாகும்
தூலமே பன்ன கோசந் துன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை
தூலகற் பணியீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய். (சஉ)

இ - ன். சொல்லிய தூலமேமருவும் சிவன் = (பஞ்சீகிருதபூதகாரியமாக) முன்னே சொல்லிய தூலதேகத்திற் பொருத்துஞ் சிவனுநவன்—விசுவன்

ஆதம்=விசுவன் என்னும் எமமுடையனும்.—தூலமே மருவும் ஈசன்=அத் தூலதேக சமஷ்டியிற்பொருள்தும் ஈசரன்—சொல்லுமிராட்புருடன் ஆதம்=சொல்லாவின்ற விராட் புருடனென்னும் எம முடையனும்.—தூலமே தன்னகோசம்=ஈத் தூலதேகமே (அத்=விரியத்தினு லுண்டாய், அத்=நத் தினுல் விருத்தியாதலால்) அக்மயகோசமாம்;—தன்னும் சாக்ஷி அவத் தை=அத்தூலதேகமே சர்வேந்திரியங்களுஞ் சம்பூர்ணமாக விவகரிக்கும் சாக்ஷிவாததைக்கிடமென்று சொல்லப்படும்.—தூலகற்பனை நது என்று=தூலப்பிரபஞ்ச அத்தியாசோபம் இதுவாமென்று—தொகுத்தது=(ஈம்) சங் கோபமாகக்கூறியதை—மனத்தில் கொள்வாய்=(உனது) அத்தக்காரணத்தின் கண்ணே தாரணஞ்செய்து கொள்வாய்.—ஏ - று.

விளக்கிக்குத் து மடத்தையும் விவக்கென்றாற்போல அவத்தைவிசுவமும் சரீரத்தை, “அவத்தை” என்றார். மானயயிலும், அசன்காரியங்களிலும் மூன்று சரீரங்களும், பஞ்சகோசங்களும் உள். சுத்த சதவதுதண சகிதமாயை ஈசரனுடைய காரணசரீரம்; மலினசத்துவ குணசகித அவித்தைக்கூறு சிவனுடைய காரணசரீரம். மனம், புத்தி, பிராணபஞ்சகம், கருமேந்திரியபஞ்சகம், ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் என்னும் தீப் பிறைமுதத்தவம் சிவனுடைய சூட்சும சரீரம்; சர்வ சிவர்களுடைய சூட்சும சரீரங்களுக்கடியே ஈசரனுடைய சூட்சுமசரீரம். சம்பூர்ண ஈத் தூலப்பிரமாண்டம் ஈசரனுடைய தூலசரீரம்; சிவர்களுடைய வியட்டி தூலசரீரம் பிரசித்தமாம்; இம்மூன்று சரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களுள் காரணசரீரத்தை ஆகந்தமயகோசமென்பர்; விஞ்ஞான மயம், மனோமயம், பிராணமயம் என்னும் மூன்றுகோசங்களுஞ் சூட்சுமசரீரத்திலடக்கம்; ஞானேந்திரியங்களைத்தும், நிச்சயரூப அத்தக்காரண விருத்தியாகிய பத்தியும் விஞ்ஞான மயகோசமெனப்படும்; சங்கற்பவிகற்பரூப அத்தக்காரணவிருத்தியாகிய மனமும், ஞானேந்திரியமும் மனோமயகோசமாம்; பிராணதிவாயுக்களைத்தும், கருமேந்திரியங்களைத்தும் பிராணமயகோசமாம்; தூலசரீரத்தை அக்மயகோசமென்பர்; இவ்வாற்றால் மூன்று சரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களும் உள். ஈசரனுடைய சரீரத்தில் ஈசரனுடைய கோசமும், சிவனுடைய சரீரத்தில் சிவனுடைய கோசமும் உள். உறைக்குக்கோச மென்று எமம்; உறையைப்போலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆன்மாவின் சொரூபத்தை ஆச்சாதனஞ்செய்தலின், அக்மய முதலியவை கோசமென்று சொல்லப்பட்டன. அகேக மந்தமதியுடைய புருடர்கள் பஞ்சகோசக்கனாகிய அநான்ம பதார்த்தங்களில் யாதானும் ஒன்றை ஆன்மாவாகக்கொண்டு முக்கிய சாட்சியாகிய ஆன்ம சொரூபத்தில் பராருகமாகவேயிருக்கின்றனர்; அங்ஙனமிருத்தற்கு அவை ஆன்மாவை ஆச்சாதித்திருத்தலே காரணமாமென்க.

(74) க - வது—விரோகமதநாதுகாரியரணபாமாஃ, தூலசரீரமான அக்மயகோசத்தையே ஆன்மாவென்பர். எதனுலெனின்? யாதொன்றி னிடத்து அகம்புத்தியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்; அவ்வகம்புத்தி தூலசரீரத்திலேயே உண்டாயிருக்கின்றது; நான் மதுவியன், நான் பிராமணன் என்னுமிடத்து யாவார்க்கும் மதுடத்தன்மை, பிராமணத்தன்மை தூலசரீரத்

திவ்யை காணப்படுகின்றது; ஆகலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவென்பதற்
சந்தேகமில்லை. அன்றியும், யாதொன்றில் முக்கியப்பிரீதியுண்டாமோ! அது
ஆன்மாவாம்; ஸ்திரீ, புத்திரர், தனம், பசு முதலியவை தூலசரீரத்திற்கு உப
காரமாகவும் அப்போதவைகளிற் பிரீதியுண்டாகின்றது; உபகாரமில்லையேற்
பிரீதியில்லை! இவ்வாறு தூலசரீரத்திற்குளே முக்கியமான பிரீதியிருக்கலின்
தூலசரீரமே ஆன்மாவாம் எனவும், அதனை வஸ்திர, பூஷண, அஞ்சன, மஞ்
சன, மாலிக் போஜனாதிகளால் துணிதுறப்பேணுவதே பரம புருஷார்த்த
மாக் எனவுக்கடறவர்; இது அசுரகவாயமான விரோசனனுடைய சித்தாந்தம்.

(75, 2 - வது—வேறேசலீ, தூலசரீரமே ஆன்மாவன்றி; தூல
சரீரத்தில் யாதொன்றிருப்பதற் சேவனவியவகாரமும், யாதொன்றில்லாமற்
போவதால் மரணவியவகாரமுமுண்டாமோ அதுவே ஆன்மா; அவ்வான்மா
தூலசரீரத்தைப்பார்க்கிலும் வேறாம்; சேவன, மரணங்கள் இந்திரியங்களின்
அதினம்; எவ்வளவுதான் சரீரத்தில் இந்திரியங்களியங்குமோ! அவ்வளவு
தான் சேவனமும்; இந்திரியங்கள் எப்போதில்லாமற்போமோ! அப்
போதே மரணமென்று சொல்லப்படுகின்றது; நான் பார்க்கிறேன், கேட்கி
றேன், சொல்லுகிறேன். என்று அகம்புத்தியும் இந்திரியங்களிலுண்டா
கின்றது; ஆகலால் இந்திரியங்களே ஆன்மாவென்பர்.

(76) 1 - வது—ஆரணியக் கிரையுபாசிகள், பிராணனை ஆன்மாவென்
பர். எதனெனின்? ஒருவருக்கு மரணசமயமான மூர்ச்சை எப்போதுண்டா
கின்றதோ! அப்போது அவனுடைய சம்பந்திகளான புத்திராதிகள் பிராண
சேடமருத்தர்த் சேதித்திருக்கிறதாகவும், அஃதில்லையாயின் மரணமாயின
னென்றும் அறிகின்றனர்; அன்றியும், சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியமில்லா
மல் அந்தச்சரீரமும், சுரோத்திரேந்திரியமில்லாமற் செவிடன் சரீரமும்,
வாக்ஷன் மூகன் சரீரமுயிருக்கின்றன; இந்திரியங்களும், அவற்றின் வியா
பார்க்களுமன்றியும் சரீரம் நிலத்திருக்கிறது; பிராணனின்றேல், அந்தக்
கணமே மயானசமானமாக அமக்கலமாயும், பிறர்க்குப்பயங்கரமாயும் வீழ்ந்து
விடுகின்றது; நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன் என்னும் ஞானத்தினாலும்
இந்திரியத்தினும் வேறுகவே ஆன்மா சித்தித்திருக்கிறது; எப்படியெனின்?
நேத்திரசொருபுணை நான் பார்க்கிறேன், சுவண்ணசொருபுணை நான் கேட்கி
றேன் என அறிவுண்டாமாயின் நேத்திராதிருபந்தான் ஆன்மாவென்று சித்
திக்கும்; அப்படிக்கின்றி நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், சுரோத்திர
முடைய நான் கேட்கிறேனென அறிவுண்டாவதால் இந்திரியத்தினும்
ஆன்மா வேறானது; அன்றியும், சுழுத்தியில் சர்வ இந்திரியங்களும் அபாவமா
யிருத்தும் பிராணனுடைய இருப்பினால் சேவன வியவகார முண்டாகின்ற
தாகலின் சேவனமும், மரணமும் இந்திரியங்களுடைய அதினமல்ல; தூலசரீ
ரங்களினின்றும் பிராணவியவகத்ததேய மரணமென்பாதலானும், சேவன
மரணங்கள் பிராணனுடைய அதினமேயாகலானும் அதுவே ஆன்மாவா
மென்பர்.

(77) ச - வது—வேறுகிலி, பிராணன் கடமாகலின் கடம்போல அரான் மாவாம்; பந்தமோட்சம் மனத்தின் அதினம்; விடயத்தில் ஆசக்தியுள்ள மனம் பந்தத்திற்கேது; விடயவாசனைவிட்ட மனம் மோட்சத்திற்கேதுவாம்; மனத்தின் சம்பந்ததாலேயே துத்திரியங்கள் ஞானத்திற்கேதுவாகின்றன; மனத்தின் சம்பந்தமன்றி துத்திரியங்களால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆதலால், சர்வ வியவகாரத்திற்கும் ஏது மனத்தான்; அதுவே ஆன்மாவமென்பர்.

(78) ரு - வது—கூண்டுகவிந்நானவாக்கமான பேணத்தி, மனத்தின் வியாபாரம் புத்தியின் அதினமாம்; புத்தியின் ஆகாரமே மனமாகத் தோன்றுகின்றதாகலின், கூணிகவிஞ்ஞானரூபபுத்தியே ஆன்மாவாம்; மனமன்று. என்னை? சம்பூர்ண பதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தினாகாரமே; அவ்விஞ்ஞானம், பிரகாசரூபமாம்; கூணத்தக்கு கூணம் அவ்விஞ்ஞானம் நாசமாம்; பூர்வவிஞ்ஞானத்திற்குச் சமாணமாக அங்கியவிஞ்ஞானமுண்டாவதால் பூர்வவிஞ்ஞானம் நாசமாம்; அப்படியே மூன்றாம் விஞ்ஞானத்தி னுற்பத்தியால் தூண்டாம் விஞ்ஞானமும், நான்காம் விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் மூன்றாம் விஞ்ஞானமும் நாசமாம்; இவ்வாறு நியின் பிரவாகம்போல விஞ்ஞானதாரை யுண்டாகின்றது; அவ்விஞ்ஞானதாரை இருவகைத்தாம்: ஒன்று ஆலய விஞ்ஞானதாரை, மற்றொன்று பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை; அகம், அகம் எனும் விஞ்ஞானதாரை ஆலய விஞ்ஞானதாரை, அதுவே புத்தி. இது கடம், இது சரீரம் என்னும் விஞ்ஞானதாரை பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை. ஆலய விஞ்ஞானதாரையினின்றும் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை உண்டாம். மனத்தின் சொரூபமும் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரையில் உண்டது; ஆகலின் அது ஆலய விஞ்ஞானதாரை ரூபமான புத்தியின் காரியமாம்; அப்புத்தியே ஆன்மாவாம். ஆலய விஞ்ஞானதாரையில் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரையின் பாதசித்தனதால் உனதாதும் சிர்விசேஷ கூணிக விஞ்ஞானதாரையின் ஸ்திதியே மோட்சமாமென்று இவ்வாறு புத்தியையே கூணிகரூபமாகவும், சுயம் பிரகாசரூபமாகவும் கற்பனைசெய்து அதனையே ஆன்மாவென்பர்.

(79) கூ - வது—பூர்வமீமாஞ்சகையிள் வரீத்திகாரான பட்டர், மின்னலைப்போன்ற கூணிகரூபம் ஆன்மாவன்று; ஆன்மா ஸ்திரசொரூபம்; அது சடரூபமும், சேதனரூபமுமாய் இருக்கும்; எதனாலெனின்? சுழுத்தியினின்றும் விழித்த புருடன் நான் சடனாக நித்திரைபண்ணினெனென்பதால் ஆன்மா சடரூபமாம்; ஆயினும், விழித்தவுடன் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; அஞ்ஞாதத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகமாட்டாது; ஆன்மசொரூபத்திலும் வேறாகச் சுழுத்தியில் ஞானத்திற்கு வேறுசாதனங்களில்லை; ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகச் சுழுத்தியிலும் ஞானமுண்டு; அந்த ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமாகவே இருக்கின்றது; இப்படிச் சடரூபமாகவும், ஞானரூபமாகவும்குத்தலால் ஆன்மா மின்மினிபோலப் பிரகாச, அப்பிரகாசரூபமாமென்பர்; இப்படிப் பிரகாச, அப்பிரகாசரூபமாகவுள்ளது ஆந்தமயகோசமாம். எதனாலெனின்? சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாசசித அஞ்ஞானமே ஆந்தமயகோசமென்பர்;

அவ்வை ஆபாசனோ பிரகாசரூபம்; அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபம்; இதனால் பட்டருடைய மதத்தில் ஆகந்தமயகோசம் ஆன்மாவாம்.

(80) எ - வது—தூய்வயாதியான பெருந்தீர், ஏகமான ஆன்மாவைப் பிரகாசரூபமாகவும், அப்பிரகாசரூபமாகவுஞ் சொல்லுதல் கூடாது; மன்மனையினுடைய ஒருகூறு பிரகாசரூபம், மற்றொருகூறு அப்பிரகாசரூபம்; அதைப்போலக் கூறுபாடில்லாத ஆன்மாவின் கண்ணே உபயருபஞ் சொல்லுதல் அசம்பாத்தம்; உபயருபசித்தியின்பொருட்ம் ஆன்மாவைக் கூறுபாடுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும். கூறுபாடுடையபதார்த்தங்களுடைய கடைதிகள் உற்பத்தி நாசமுடையனவாம்; அப்படியே ஆன்மாவைக் கூறுபாடுடையதாமேல் உற்பத்திநாசமுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும். உற்பத்தி, நாசமுடைய பதார்த்தம் யாது அது உற்பத்திக்கு முன்னும், நாசத்திற்குப்பின்னும் அசத்தாம்; யாது ஆதியுத்தத்தில் அசத்தாம்! அது மததியிலும் சத்தாகமாட்டாது; அசத்தாயாம். ஆதலால், ஆன்மா அசத்துரூபமாம்; அப்படியே ஆன்மாவிற்கு வேறான சம்பூர்ண பதார்த்தங்களும் உற்பத்தி நாசமுடையனவும், அசத்துரூபமுடையனவும்; ஆதலால் ஆன்மா, அநான்மாக்களுடைய சகலவதத்துக்களும் அசத்துரூபமேயாவதால் சூன்யமே பரமதத்துவமாமென்பர்; இது சூன்யவாதிகளுடைய மாத்ரியமக பெருந்தருடைய மதம்; அவர்களும் அஞ்ஞானரூபமான ஆகந்தமயகோசத்தைப் பிரதிபாதித்துச் செய்தனர்.

(81) அ - வது—பூதவயிமாநீகையின் ஏகதேசியானபிரபாகாரும், நையாயிகளும் ஆன்மாசூன்யரூபமன்று; எவ்வெருவன் ஆன்மாவைச் சூன்யரூபமாக ஒப்புவித்தோ! அவனைச் சூன்யரூபத்தை அதுபவித்தனையா? அல்லது, தூய்வயா? என்று வினாவுக. சூன்யத்தை அதுபவிக்கவில்லையெனின்? அப்போது சூன்யமல்லையென்று சித்தித்தது. சூன்யத்தை அதுபவித்தேனெனின்? யாவன் சூன்யத்தை அதுபவித்தனையோ? அவ்வான்மாச் சூன்யத்தினும் விவட்சணமென்று சித்தித்தது. ஆகலின், சூன்யத்தின் விலட்சணமாய் ஆன்மாவாகுதல்; அதன்கண் மனத்தின் கையோகத்தால் ஞானமுண்டாகின்றது. ஞானகுணத்தினால் ஆன்மாச்சேதனமென்று சொல்லப்படும். சொரூபமாக ஆன்மாச்சடமாம்; அப்படியே சுகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆன்மாவின் கண்ணுடென்பர். அவர்கள் மதத்திலும் ஆகந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம். விஞ்ஞானமயகோசத்தினுள்ள புத்தியை ஆன்மாவனுடைய ஞானகுணமென்பர். என்னை? ஆகந்தமயகோசத்தில், சேதனக்கூடமாயிருப்பதால் அது விவேகமின்மையாக்குவதாய்க்காது; ஆதலால் பிரபாகாரும், கையாயிகளும் ஆன்மாவைச் சுழுத்தியில் ஞானமின்மையதாக ஒப்பிச் சொரூபமாகச் சடமென்பர். இதனால், ஆகந்தமயகோசத்திலேயே அவர்கட்கு ஆன்மப்பிராந்தியிருக்கின்றது நித்திய ஞானத்தைச் வேண்டித்தது ஒப்பவில்லை; அநித்திய ஞானத்தை ஒப்பினர்; அவ்வநித்திய ஞானம் சித்தாந்தத்தில் அத்தக்கான விருத்தியாகிய புத்திரூபமாம்; ஆகலின், அவர்கள் மதமும் உண்மையானது. என்னை? ஞானத்திற்கு வேறான கடைதிகடவத்துக்கள் அநித்தியங்களாம்; அப்படியே ஆன்மாவும் ஞானரூபமன்

நெனில் கடாசிகளைப்போலக் கடமாவதால் அறித்யமாம்; ஆகவே, மோட்ச நியத்தமான சாதனங்கள் இவ்வாறாம். இவ்வாறு வேதாந்தவாக்கியங்களில் விசுவாசமன்மையான பச்சிழைமுடைய அக்கைப் பஞ்சகோசங்களில் யாதா லும் ஒவ்வொன்றை ஆன்மாவாக ஒப்பி முக்கிய ஆன்மசொருபமான சாட்சியை ஒப்பாதிக்கின்றனர்; இவ்வணம் ஆன்மசொருபச் செரியவொட்டாமல் மறைத்திருத்தப்பற்றி அக்கைய முகவியவை கோசமெனப்பட்டன.

(82) சிவனுடைய பஞ்சகோசங்கள், சிவனுடைய யதார்த்த சொருபமான சாட்சியை எப்படி ஆச்சாநனஞ் செய்திருக்கின்றனவோ! அப்படியே ஈசானுடைய சமட்டி பஞ்சகோசங்கள் ஈசானுடைய யதார்த்த சொருபத்தை ஆச்சாநனஞ் செய்திருக்கின்றன எதனுலெனின்? ஈசானுடைய யதார்த்த சொருபம் தற்பதச்சிவிலட்சியமாம்; அகனை விடுத்துச் சிவமாயுப ஆந்தமயகோச விசிட்டனென்னுந் தற்பதவாச்சிவமாகிய அத்தரிமாயியையே பாம தத்துவமென்பர் அப்படியே இரணியகர்ப்பன், வைசுவாசன், விஷ்ணு, பிரமன், சிவன், கணேசன், தேவீ, சூரியன் முதல் அசி, குந்தாலம், அரசு, எருக்கு, மூங்கில் பரியத்தமான பதார்த்தங்களில் பாமான்மாவென்னும் பிராந்தியை அடைத்துனர். சர்வ பதார்த்தங்களிலும் லட்சியமாகப் பாமான்மாவிலும் பின்னயில்லை; அவ்வனயிருப்பினும் அவ்வவ்வுபாதி சித்தங்களைப் பாமான்மாவாக ஒப்பியிருப்பது அவர்களது பிராந்தியேயாம்; இவ்வாறு பஞ்சகோசங்களால் ஆயிருந்தான சிவேசுருடைய பாமார்த்த சொருபத்தினின்றும் பாாமுகமாய்த் தேகாதிகளில் ஆன்மப்பிராந்தி யுடையராய்ப் புண்ணிய பாப கர்மங்களைச் செய்கின்றனர். அத்தரிமாய் முதல் மூங்கில்பரியத்தமான ஒவ்வொன்றையுமே ஈசானுபமாகக் கருதி ஆராதனஞ்செய்து சுதந்தையிச்சிக்கின்றனர்; அவர்கள் ஆராதிக்கும் உபாதிவினுடைய தாரதமயயத்துக்குத் தக்க பயனும் அவைகளால் அவர்கட்கு உததாம்; ஆயினும் பிரமஞானத்தினுலன்றி மோட்சமுநதாகாது. மோட்சவிச்சையுடையோர் சிவேசுருடைய சொருபத்தைப் பஞ்சகோசத்தினின்றும் வேறு பிரித்தறியக்கடவர்கள். மாயாகாரியக்களை விஸ்தாரமாக நிரூபணஞ்செய்யப்புகில் கோடி பிரமருடைய ஆயுனாலும் அத்தமாகாவென்று வானீமீகி பகவாய் அநேக இதிகாசங்களால் வாசிட்டத்தில் நிரூபித்திருப்பதால், “தோகுத்ததுமனத்தீங்கோள்வாய்”—என்றார். (சஉ)

சிரிய வீசு னர்க்குஞ் சிவர்க்கு முபாதி யொன்றேல்
ஆரிய குருவே பேத மறிவதெப் படிவென் தக்கால்
காரிய வுபாதி சிவன் காரண வுபாதி யீசன்
வீரிய மிகுச மட்டி விவட்டியாற் பேத மாமே. (சஉ)

இ - ன். சிரிய ஈசனுக்கும் சிவர்க்கும்=(சர்வஞ்ஞத்வாதி கல்யாண குணங்களினுள்) சிறந்த ஈசானுக்கும், சிவர்க்கட்கும்—உபாதி ஒன்றேல்=(தூலருட்சம) உபாதி ஒன்றாயின்,—ஆரிய குருவே=சன்மார்க்கத்திருக்கும் ஆசிரியரே—பேதம் அறிவது எப்படி என்றக்கால்=(இவன் சிவன், இவன் ஈசானென்

ஹம்) வேறுபாடறிவதெவ்வென்ற கேட்பாயாகில் — காரிய உபாதி சேவன் = காரியவுபாதிமை புடைபன் சேவன்; — காரண உபாதி ஈசன் = காரணவுபாதிவினையுடைபன் ஈசரன். — (ஆய்விருவரும்) வீரியம் மிருசமட்டி வியட்டியால் பேசம் ஆம் = மகசதுவட்க்க சமட்டியினாலும், வியட்டியினாலும் பேசமுணாமென்றதி — ஏ - று. ஏ - அசை.

ஆசிரயத்தன்மை, “செயலினுரிய” என்னும் வாசிட்டச்செய்யுளான் அதிக. காரணவுபாதி, காரியவுபாதிகள் முறையே மாயை, அத்தக்கரணம் என்று கஞ்சேபகாரிகத்தம் கூறியுள்ளன. (ச௭)

[சமஷ்டிவியஷ்டிகளினியல்பு.]

மாங்கல் போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதம் சாங்கடா வாங்கல் பேதத் தனியுடல் வியட்டி யென்பார் பாம்பிய வெல்லாக் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி யென்பார் இவ்விப பலசே வர்க்கு லீசர்க்கும் பேத மீதே. (ச௭)

இ - ன். வெனி.

தூதற்கு, உ - ம். வேதாந்த குடாமணி,

“மிசுமாய் பன்மை தண்டலை யெனல்போன் மிருமுயிரொலா முயா னெனுமோர், தருமயி மான மிறைசமட் டியதாந் தனித்தனி மாம்பெயர் கொளல்போற், பருமுட ிறேறும் வேறுவே ருகப் படுமி மானமோர்க் துணைப்பிற், நெருமுயிர் வியட்டி யுருவமென் குவர் மேற் நெய்ப்பத விசக்கிய முணைப்பாம்” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற்காண்க.

(ச௭)

(83) [அத்தியாரோபங் கூறிப்போத்ததற்பயோகத்தை

இனிக்கருகின்றக்.]

கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோம் காண்ப வெல்லாஞ் சொற்பனம் போது மென்றே துணிந்தவன் ஞானி யாவான் செற்புகை மணழக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல அற்புத முத்தி சேரு மயவாத வழியுந் கேளாய்.

இ - ன். கற்பனை வந்த ஆறு = அத்தியாரோபமுண்டான வழியை — காட்டினோம் = அறிவித்தோம். — காண்ப எல்லாம் = அகங்காராதிப் பிரபஞ்ச மறிந்ததும் — சொற்பனம்போலும் என்று = * சொப்பனப்பிரபஞ்சம்போலும்

* சொப்பனம் என்னும் வடமொழி எதுகைகளேக்கி, “சொற்பனம்” த்திரிந்தது.

(துச்ச) மென்று—துணிந்தவனே=(சமுசயமின்றி) அபரோட்சமாக நிச்சயித்தவனே—ஞானி ஆவான்=ஞானியாம்.—செல்புகை மழைக்காலம்போய் =மேகவெருங்கிய வருடாகால மொழிந்து—தெளிந்த ஆகாசம்போல=(சுரக்காலத்திற்) தெளிந்துள்ள ஆகாயம்போலும்—அற்புத முத்தி சேரும்=(சகல வணர்த்தமும் ஒழித்து) பிரதிசயாத்நரூப மோட்சமடையக் காரணமாகும்—அபவாதவழியும் கேளாய்=அபவாதவழியையுக்கேட்டி.—எ - து.

“செய்யுகை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம்போல” என்னும் உவமானத்தால், அனர்த்த நிவிர்த்தி வருவித்தாம். “சொற்பனம் போலும்” என்றது பற்றிப் பூர்வப்படுகளின் சங்கை;—

(84) பூர்வம் அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாவன்ன பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாதலில்லை. சாக்கிரத்தில் எதுனுடைய ‘அதுபவஞான முன்னதோ! அதனுடைய ஸ்மிருதிதான் சொப்பனத்திலுண்டாகின்றது; அங்ஙனம் சொப்பனத்திலுண்டாகும் ஸ்மிருதி ஞானத்தின்விடயமான சாக்கிரபதார்த்தம் சத்தியமாகவின், சொப்பனத்திலும் அதனது ஸ்மிருதிஞானஞ் சத்தியமாம்; ஆகவே, சொப்பனதிருஷ்டார்த்தத்தாற் சாக்கிரபதார்த்தங்களை மித்தையென்னல் பொருத்தாது.

(85) அல்லது; சொப்பனாவஸ்தையிற் றாலசரீரத்தை விடுத்து, ‘விவக் சரீரம் வாகியத்திற்சென்று சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமுத்திராதினைப் பார்க்கின்றதாகவின் சொப்பனஞானமும், அதன்விடயமான பதார்த்தங்களுஞ் சத்தியமே; மித்தையன்றும்; ஆகவே, சொப்பனம்போலும் சாக்கிரபிபஞ்சத் துச்சமென்னல் கூடுமாறென்கனே எனின்?

(86) உத்தரம்—அந்த யானை என்றுண்டாகின்ற பூருவகாலசம்பந்திகளான பதார்த்தங்களின்ஞானம் ஸ்மிருதியாம். ஏதிரே நிிற்கின்ற யானையைக் கண்டு இது யானை என்றுண்டாகின்றஞானம் ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சமாம். சொப்பனத்தில் இது யானை; இது பருவதம், இது நதி என்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகவின் அது சாக்கிரத்திற்கண்ட பதார்த்தங்களினுடைய ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சஞானமேயாம். சாக்கிரத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தங்களின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாகவில்லை; அறியப்பட்ட பதார்த்தங்களின்ஞானமே உண்டாகின்றதாகவின், சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமேயென்னில் அது கூடாது.

(87) என்னெனில்? பிரத்தியட்சஞானம் இருவகைத்து; ஒன்று அபிஞ்ஞரூபப்பிரத்தியட்சம்; மற்றொன்று பிரத்தியபிஞ்ஞரூபப் பிரத்தியட்சமாம். கெவலம் இந்திரியசம்பந்தத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அபிஞ்ஞபிரத்தியட்சம்; அது கேத்திரசம்பந்தத்தால் இது யானையென்று தோன்றும் ஞானம். பூர்வஞானசம்ஸ்காரத்தாலும், இந்திரியசம்பந்தத்தாலும் தோன்றும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞபிரத்தியட்சமாம்; அது பூர்வங்கண்டயானை ஏதிரே வரில் அந்தயானை இந்தயானை என்றுதோன்றும் ஞானம்; அங்கே பூர்வக் கண்ட யானையின்ஞான சம்ஸ்காரமும், யானையோடு கேத்திரசம்பந்தமும்

பிரத்தியயிஞ்ஞா பிரத்தியட்சத்திற்கேதுவாம். ஆதலால், சம்ஸ்காரஜந்ய ஞானம் ஸ்மிருதிருபமே ஏன்னம் நியமயில்லை. இத்திரியசம்பந்தமின்றிக் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்யஞான முண்டாமாயின், அதவே ஸ்மிருதிஞான மெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்யமல்ல; நித்திராருப தோஷஜந்யமாம். சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளைப்போலக் கற்பித இத்திரியங்களுமுண்டு; ஆகலின், இத்திரியஜந்யமாம். சொப்பன பதார்த்தக்கன் சாட்சிபாசியமேயல்லாமல் இத்திரியஜந்ய ஞானவிடயமல்ல; ஆயினும், அவிவேகியினுடைய திருஷ்டியினால் சொப்பனஞானம் இத்திரியஜந்யமென்று சொல்லப்படுகிறது. நித்திரையினின்றும் விழித்தபுருடன் நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைக் கண்டேனென்று சொல்கின்றனன்; ஆதலால் சொப்பனத்திற்றேன்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியல்ல. யானைமுதலியவைகளின் ஸ்மிருதியே உண்டாமாயின், விழித்த நான் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளை ஸ்மரித்துக்கொண்டிருந்தேனென்று சொல்லவேண்டும்; அப்படி ஒருவருஞ் சொல்லவில்லை. ஆதலால், சொப்பனத்திற்றேன்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியல்ல. சாக்கிரத்திற்கண்ட, கேட்ட பதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்திற்றேன்றும்மென்னு நியமயில்லை; சாக்கிரத்தில் அஞ்ஞாதபதார்த்தங்களினுடையஞானமும் சொப்பனத்திற்றேன்றும். நான் கண்டதாகவேனும், கேட்டதாகவேனுமில்லாத பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருகால் சொப்பனத்திற் காணப்படுகின்றன; ஆகலின், அவைகளின் ஞானம் ஸ்மிருதியல்ல. ஆயினும், இந்தச்சன்மத்தின் பதார்த்த ஞானசம்ஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாமென்னும் நியமயில்லை; அந்நியஜன்ம ஞான ஜந்ய சம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதி உண்டாகாநிற்கும். ஏன்னை? அதுஉல ஞானத்தினால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகின்றது: அதுகூலஞானமன்றிப் பிரவிர்த்தியுண்டாவதில்லை. பாலகனுக்கு ஸ்தகபாகத்தில் பிரதமப் பிரவிர்த்தியுண்டாவதற்குக்காரணம் நான் அந்நியஜன்மங்களில் ஸ்தகபாகம் தனக்கது கூலமென்றதபவிர்த்தன்ன சம்ஸ்காரமாம்; ஆகலின், ஜன்மந்தார்த்தின் ஞான சம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகாநிற்கும். அப்படியே இந்தஜன்மத்தில் அஞ்ஞாதபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் அந்நியஜன்மத்திலுண்டாகிய ஞான சம்ஸ்காரத்தினால் சொப்பனத்தி லுண்டாகக்கூடும். ஆயினும், சாக்கிரத்தில் யாதொரு ஜன்மத்திலும் அதுபவியாதிருக்கும் பதார்த்தமும் சொப்பனத்திற்றேன்றாகின்றது; அது தனதுசிரச்சேதனத்தைத் தான் நேத்திரத்தால் சொப்பனத்திற் பார்க்கின்றது; ஆதலால் சொப்பனத்திற்றேன்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஞானசம்ஸ்காரத்தினுற்றேன்றும் ஸ்மிருதியல்ல வென்று சொப்பனத்திற்கு ஸ்மிருதிருபகண்டனத்தில் அநேகயுத்தி கிரந்தகாரி கூறியுள்ளார்.

(88) தூவசீரத்தினின்றும் இலிங்கசீரமானது வெளிப்பட்டு வாகியத்திற் சத்தியமாயுள்ள கிரி,சமுத்திர முதலியவற்றைப் பார்க்கின்றதெனின்?

ஸ்மிருதி = சம்ஸ்காரஜந்யஞானம்.

மும், சுகதுக்கங்களின் ஆசிரயமான பிரமாதாவும், சொப்பனத்தின்கட் டோற்றுக்கின்றன; இல்லாத பதார்த்தங்களின்தோற்றம் உண்டாகமாட்டாது; அதனால் சகல திரிபுடிகளும் அந்தச் சொப்பனத்தின்கண்ணே உற்பத்தி யாகின்றன. எவ்வளவு பிரம [ஐ³] ஞானமுண்டாமோ! அவைகளின் விடயங்கண் முழுதும் அநிர்வசனீயமாக உற்பன்னமாகின்றன. விடயமின்றி யாதொருஞ்ஞானமும் உண்டாகாதென்பதே அநிர்வசனீயக் கியாதியின் சித் தார்த்தமாம். எவ்வளவு சொப்பன பதார்த்தங்கள் பிரதீதியாகின்றனவோ! அவைகளினுற்பத்தி அங்கேகிண்கின் சாக்கிர பதார்த்தங்களைப்போலச் சத் தியமாவதால் சொப்பன திருஷ்டார்த்தத்தினால் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் மித்தை யென்று சித்தார்த்தத்திற் செல்லாநிற்பது கூடாது. சொப்பனத்திற் பிரதீதி யாகின்ற பதார்த்தங்களினுற்பத்தி ஒப்பாவிடின் இவ்வாறான தோடமின்றும் று சங்கித்கில்:—

(90) யாதொரு வஸ்துவின் உற்பத்திக்கு எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக் கிரிவேண்டுமோ! அவ்வளவு சாமக்கிரியு மின்றியே அது உண்டாமாகில் மித் தையெனப்போம். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளி னுற்பத்திக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லை. வெருகாலத்தில், வெரு தேசத்திலுண் டாக யோக்கியமான யானை முதலியவை கடினமாதிரிகாலத்தில் சூட்சு மமான கண்டதேசத்தி லுண்டாகின்றன வாதலால் மித்தையாம். எப்படியும், சொப்பனாவதையில் காலதேசமும் அதிகமாகப் பிரதீதியாகின்றன; அப் படியானாலும், அந்நிய பதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தில் அதிக காலம், அதிகதேசம் அநிர்வசனீயப் பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன. எதனாலெனின்? விடயமின்றிப் பிரத்தியட்ச ஞானமுண்டாகமாட்டாது. சொப்பனத்தில் அதிகமான தேசகாலங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது; வியா காரிக தேசகாலங்கள் நியூனமாக வுள்ளன. இதனால் பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன; இங்ஙனம் சொப்பனாவதையிலுண்டாகின்ற யாதொரு பிராதிபாசிக தேசகாலங்களுண்டோ! அவை சொப்பனாவதையின் யானை முதலியவைகட்டுக் காரணமல்ல. எதனாலெனின்? யாதுகாரணமாமோ! அது முன்னே உண்டாபிருக்கும்; காரியம் பின்னே உண்டாம். சொப்பனத் தின் தேசகாலங்களும், யானை முதலியவையும் ஒரே சமயத்திலுண்டாகிந் தன; ஆதலால், அவைகட்டுக் காரிய காரணபாவம் கூடாது. வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் நியூனமாய் உள்ளன. ஆதலால், அவை யானை முதலியவை கட்டு யோக்கியமாக இல்லை; இங்ஙனம் தேசகால சாமக்கிரியின்றி உண்டா கின்றன வாதலால் சொப்பன பதார்த்தங்கள் மித்தையாம். இவ்வாற்றால், சொப்பன பதார்த்தங்கள் னுற்பத்தியில் வேறே ஒரு சாமக்கிரிகளுமில்லை; நீத்திராசுப தோஷச்சித்தமான அவித்தையே காரணமாம். யாதொன்று தோஷச்சித அவித்தையினால் ஜந்நியமாமோ! அது சுத்தி ரஜதம்போல மித்தையாம்; ஆதலால் சொப்பன பதார்த்தங்கள் சத்தியமல்ல; மித்தை யாம். அவைகட்டு உபாதானகாரணம் அந்தக்காரணம், அல்லது சாட் சாத வித்தையெயாம். முதற்பட்சத்தில் சாட்சி சேதனஞ் சொப்பனத்திற்

கதிஷ்டானம்; இரண்டாம் பட்சத்தில் பிரமசேதனம் சொப்பனத்திற் கதிஷ்டானமாம்; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தினுடைய அல்லது அவித்தையினுடைய பரிணாமமும், சேதனத்தினுடைய விவர்த்தமும் சொப்பனமாம். முன் சொல்லிய பட்சம் இரண்டனுள் இரண்டாம் பட்சத்தில் பிரமசேதனஞ் சொப்பனத்திற் கு அதிஷ்டானமென்றும், அவித்தை உபாதான காரணமென்றஞ் சொல்லப்பட்டது; அங்கே அதிஷ்டான ஞானத்தினால் கற்பித நிவிர்த்தியாம். சொப்பனத்திற் கு அதிஷ்டானம் பிரமமாகலின், பிரமஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்குச் சாக்கிரத்தில் சொப்பனம் நிவிர்த்தியாக வேண்டியதில்லை.

(91) மத்ரோ சங்கை.—எப்படிச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் பிரமமும், உபாதானகாரணம் அவித்தையுமோ! அப்படியே வேதாந்த நித்தார்த்தத்தில் சாக்கிரத்தின் * விபாவகாரிக பதார்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம்: உபாதானகாரணம் அவித்தை; ஆதலால் சாக்கிரம், சொப்பனம் இரண்டும் விபாவகாரிகமாக வேண்டும், அல்லது பிராதிபானிகமாக வேண்டும். இங்ஙனமன்றிச் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் விபாவகாரிகமென்றும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் பிராதிபானிகமென்றும் கூறாதிற்பது ஈவ்வாறுகடும் எனின்? இவ்விரண்டு சங்கையுட்கூடாது. எதனுவெனின்? பிரதமசங்கைக்குச் சமாதானம்; நிவிர்த்தி இருவகையாம்; இது முன்னே உள - வது செய்யுளின் உரையினால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. காரணத்தோடுகூடக் காரியத்தின் விசாரூபமான அத்தியந்த நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குச் சாக்கிரத்தில் பிரமஞானமின்றிக் கூடாது; ஆயினும், தடிக்கொண்டடிப்பதால் கடத்திற் கு மிகுத்திகையில் வயம் எப்படி உண்டாமோ! அப்படிச் சொப்பனத்திற் கேதுவான நித்திராதோடாசத்தினால், அல்லது சொப்பனத்தின் விரோதியான சாக்கிரத்தின் உற்பத்தியினால் அவித்தையின்கண் வயரூபமான நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குப் பிரமஞானமின்றியே கடும். சாக்கிர சொப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாக வேண்டுமென்னுஞ் சங்கையுட்கூடாது. எதனுவெனின்? சாக்கிரதேகாதி பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியிலோ! அந்நியதோஷாதிதமான சேவலம் அநாதிய வித்தையே உபாதானகாரணம்: சொப்பனபதார்த்தங்களிலோ ஸாதிநித்திராதோஷமும், அவித்தைக்குச் சகாயமாம்; ஆதலால், அந்நியதோஷாதிதமான சேவலம் அவித்தையினு லுண்டாவது விபாவகாரிகமென்றும், விராதிதோஷசகித அவித்தையினு லுண்டாவது பிராதிபானிகமென்றஞ் சொல்லப்படும். இவ்வாற்றால், சொப்பனபதார்த்தங்களில் 'சாக்கிர பதார்த்தங்களைப்பார்க்கினும் விவட்சணத்தன்மை உண்டு; இவைமுழுதும் மூவிதச்சத்தையை யொப்பித் துவதிருஷ்டியினுற்பொன்னது. விசாரதிருஷ்டியினுற்பார்க்கில் மூவ

* விபாவகாரிக, பிராதிபானிக, பாசமார்த்திகபேதத்தால் சத்தை மூவகைத்தம்; அம்மூவகையுள், பிரமஞானமின்றி இரச்சவாதிகளினவச்சின்ன சேதனஞானத்தால் பாதமாகா நிற்கும் இரச்ச சர்ப்பாதிகன் பிராதிபானிக சத்தை; பிரமஞானமின்றிப் பாதமாகாமல் பிரமஞானத்தால் பாதமாகாநிற்கும் அவித்தையும், அதன் காரியமாகிய ஆகாசாதிகளும் விபாவகாரிகசத்தை; மூன்று காலத்தும் பாதமாகாதது யாது! அது பாசமார்த்திகசத்தை; இப்படிப்பட்டது சேதனம்.

கைச்சத்தை கடாது: சாக்கிர, சொப்பனங்கட்குப் பரஸ்பரம் விலட்சணத் தன்மையுங் கடாது. வேதாந்த பரிபாஷாதி கிரந்தங்களில், முற்கூறிய பிரகாரமாகவே வியாவகாரிக, பிராதிபாசிகபதார்த்தங்கட்குப் பேதங்கூறியிருக்கின்றது. ஆதலால் மூன்றுசத்தையும் ஒப்பியிருக்கின்றது. வித்தியாரண்யசுவாமிகளும் சிவசிருட்டியே சகதுக்கத்திற்கேதுவாம், ஈசாசிருட்டி சகதுக்கத்திற்கேதுவன்று, சிவசிருட்டிபிராதிபாசிகம், ஈசாசிருட்டி வியாவகாரிகமென்றருளிச்செய்திருக்கின்றனர். (௨) நேகிரந்தகாரும் சத்தை மூன்று பிரகாரஞ் சொல்லியிருக்கின்றனர். சேதனத்தினுடைய சத்தை பாரமார்த்திகம்: சேதனத்தினும் வேறான சடபதார்த்தங்களின் சத்தை இருவகையாம்: அவைகளில் ஒன்று வியாவகாரிக சத்தை; மற்றொன்று பிராதிபாசிக சத்தை. சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈசாசங்கற்பத்தினு லுண்டான கேவலம் அவித்தை யின்காரியமாகிய பஞ்சபூதங்களும், அவைகளின் காரியங்களும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை வியாவகாரிகசத்தை; தோஷசகிதமான அவித்தையின்காரியமாகிய சொப்பனமும், சுத்திரஜாதிகளும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை பிராதிபாசிக சத்தையாம்; இவ்வாறு சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையும், சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாசிகசத்தையுங் கூறியிருக்கின்றனர்.

(92) தேசகாலசாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானை, பருவதங்கள் தோன்றுகின்றன; ஆதலால், அவை மித்தை. அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டியும் பிரமத்தினின்றும் தோன்றுகின்றன; அப்பிரமத்தில் தேசகாலங்கள் லேசமூயில்லை. சொப்பனத்தில் யானை, பருவதாதிகளுக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லையாயினும், சொற்பதேசகாலங்களுண்டு; ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அவ்வனவுகூடத் தேசகாலங்களில்லை. என்னை? தேசகாலவித பரமான்மாவின்னும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிகூறப்பட்டிருத்தலினென்க.

(93) தைத்திரீயகருதியில் ஆகாசாதிகளின்சிருஷ்டி கிரமமாகக் கூறியிருக்கின்றன; அதிலும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை. சூத்திரகாரர், பாஷியகாரர்களேனுங் கூறியிருக்கின்றனரோவெனின்? அவர்களும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை; அதனால் தைத்திரீயகருதிக்கும், சூத்திரகாரர், பாஷியகாரர்கட்கும் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி தேசகாலசாமக்கிரியின்றி உண்டாமென்பதே அபிப்பிராயமாம்; ஆகலின், ஆகாசாதிகள் சொப்பனம்போல மித்தையாம்.

(94) மதுசூதனகவாசிகன் தேசகாலங்கள் சாட்சாதவித்தையின் காரியமென்று கூறியிருப்பதுசொண்டு மாயாவசிஷ்ட பரமான்மாவின்னும் மூன்றே தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமாகத் தோன்றும், அதன்பின்னர் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிதோன்றும் என இவ்வனம் பெறப்படுதலின் யோக்கியமான தேசகாலங்களாலேயே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி நித்தித்திதெனின்?

(95) அங்ஙனம் தேசகாலங்கள் முன்னேயுண்டாய், அதன்பின்னே ஆகாசாதிபிரபஞ்சம் என்பது, மதுகுதனசுவாய்களின் அபிப்பிராயம் ஆன்று. எதனொன்றின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திக்கு முன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திகாலத்திற்குப் பூர்வகாலவுபத்தமான பரமான்மா தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டானமாமென்பது சித்திக்கும்; அதுசித்திக்கவே, தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலமுண்டென்றவரும் காலத்தின் உற்பத்தியே தீவிரதபோது பூர்வகாலம் எவ்வாறு சித்திக்கும்; இதனால் ஆகாசாதிகள் உண்டாவதற்குப் பூர்வகாலத்தில் தேசகாலாதிகள் உண்டெனல் கூடாதாகவின் என்க.

(96) மந்திரியாதோ! மதுகுதனசுவாய்களின் அபிப்பிராயம் எனின்? பூர்பெனதிகப்பிரபஞ்சம் தோன்றுகிற்பதுபோலத் தேசகாலங்களுக்கும் தோன்றுகின்றன. ஆன்மாவுக்கச்சியமாக யாதொன்றும் சித்தியமாகாமையின், தேசகாலங்களும் சித்தியமல்ல: உண்டாகாதவை தோற்றாவாகா வாகவின், ஆகாசாதிகள்போலத் தேசகாலங்கட்கும் உற்பத்தியுண்டு; ஆதலால், அவித்தையின் காரியமாமென்பது மதுகுதனசுவாய்களின் அபிப்பிராயமாம் என்க.

(97) அத்தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமும். யாது விவர்த்தமாம் அது ஒன்றிற்குக்காரணமாகாது; ஆகவின், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியில் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை பொருள்வது. அன்றியும், காரணம் முன்னேயுண்டாகும்: காரியம் பின்னர் உண்டாகும். ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் உண்டாவதற்குமுன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமென்னல் பொருள்வது; இதுதானும் தேசகாலங்கட்கு ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சகாரணத்தன்மை பொருள்வது. மந்தெங்கெனெனின்? சொப்பனப்பிதா புத்திரன்போலத் தேசகாலத்தோடுகூட ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் மாயாவிசிட்டமான பரமான்மாவின்னும் உற்பன்னமாம். யாதானும் ஒருபதார்த்தம் யாதானும் ஒருதேசத்தில், யாதானும் ஒருகாலத்தில் உண்டாகாதித்தும்: அச்சியதேசத்தில், அச்சியகாலத்தில் உண்டாகாது; இவ்வாறு சகலபதார்த்தங்களும் பிரளயகாலத்தில் உண்டாகா: சிருஷ்டிகாலத்தில் உண்டாகும். ஆதலால் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மையும் காரணப்படுகின்றது; அதுவும், எந்த மாயையினின்றும் தேசகாலத்தோடுகூடப் பிரபஞ்சம் உற்பத்தியாகின்றதோ! அந்த மாயையினாலேயே அத்தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையும், அச்சியமான பிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையும் காரணப்படுகின்றன; ஆதலால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல.

(98) சங்கை - உண்டாகாத பதார்த்தத் தோற்றாவாகாது. சித்தார்த்தத்திலோ அது அங்கேராயில்லை; அங்ஙனம் அங்கேரிக்கெல் அசத்தியாதியாம். அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையிலையாயின் சசிருஷ்டிகாதிகள் போல மாயையின்வலியானும் அது தோற்றாவாக வேண்டுவதில்லை; தோற்றாவாகவின், தேசகாலங்கள் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணங்களாம். அங்ஙனமுன்று பிராமே பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணம்; பிரமத்தின் காரணத்தன்மை

தேசகாலங்களில் தோற்றாவாகா நின்றதென்று சித்தாந்தி சொல்லில் அதுவும் பொருந்தாது; எதனாலெனின்? எப்படித் தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டானம் பிரமமோ! அப்படிச் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம், தேசகாலங்களில் மாத்திரத்தான் பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தோற்றாவாம், அந்நியத்தில் தோற்றாவாகா தென்பதற்கு ஒரேதுவும் இல்லை. ஆகலால், சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் அக்காரணத்தன்மை ஒரேதன்மையாகத் தோற்றாவாதல் வேண்டுமேயல்லாமல் ஒன்றிற் காரணத்தன்மையும், ஒன்றிற் காரியத்தன்மையுமாக இவ்வாறு தோற்றாவாதல் கூடாது. அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லை; பிரமத்தின்கண்ணேதான் காரணத்தன்மை உண்டு; அது தேசகாலங்களிற் றேன்றுகின்றதெனின்? அது அந்நியதாக்கியாதி என்றவரும். சித்தாந்தத்தில் அது அங்கீகரிக்கவில்லை. ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில், சுத்தியில் அநிர்வசனீயராஜ உற்பத்தி சித்தாந்தத்தில் ஒப்பினது நிஷ்பலமாம். என்னை? அந்நியதாக்கியாதி மதம் இருவகைத்து; ஒன்று அந்நியதேசத்திலுள்ள பதார்த்தம் அந்நியதேசத்திற் றேன்றுவது; அது காந்தையின் சுத்திலுள்ள இராஜகம் எதிரே சுத்திதேசத்திற் றேன்றுவது. மற்றொன்று அந்நியபதார்த்தம் அந்நியரூபமாகத் தோன்றுவது; அது இப்பியே வெவ்னியுருவாகத் தோன்றுவது. இவ்வாறு சகல பிரம [பூமி] ஸ்தலத்திலும் அந்நியதாக்கியாதியால் நிர்வாகங்கடும்; கூடவே, அநிர்வசனீயராஜாதிகளின் உற்பத்திகூறுவது அசங்கதமாம். விஷயத்தின் சமாஞகாரமாக ஞானம் உண்டாகும்: அந்நியவஸ்துவில் அதற்கந்நியரூபமாக ஞானம் உண்டாகாது. ஆகலால் இராஜதாக்காரஞானத்திற்கு விடயமான அநிர்வசனீயராஜதமும் உற்பத்தியாகின்றதென்னும் அத்தவைதசித்தாந்தத்தில் காரணத்திற்கு அந்நியமாகிய தேசகாலங்களில் பிரமத்தின்காரணத்தன்மை ஞானம் பொருந்தாதாகலின் தேசகாலங்களிற் றேன்றுநிற்குங் காரணத்தன்மையானது உண்டாகாமற் பாங்காகின்றதென்பதும், பிரமத்திலுள்ளது பாங்காகின்றதென்பதுகூடாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை உண்டு; அது பாங்காகின்றது. இதனால், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்லவென்கை அசங்கதமாம் என்னின்? அது

(99) எதனாலெனின்? பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற் றேன்றுகின்றது; அந்நிதேசங்கனமெனின்? செம்பரத்தம் பூவைச்சம்பந்தித்த வப்படிசத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத் தோன்றுழி, அநிர்வசனீயமாக அந்நித உற்பத்தியாயிற்றென்று அங்கீகாரமில்லை. அந்நியதாக்கியாதியென்றே அங்கீகரித்திருக்கின்றது; அந்தப்படி செப்பனத்தின்கண் மித்தியாபதார்த்தங்களில் சத்தியத்தன்மை தோற்றாவாகின்றதால் அங்கே அப்பதார்த்தங்களில் அநிர்வசனீயமாகச் சத்தியத்தன்மை உற்பத்தியாம் என்னின்? அது சத்தியம், மித்தையாம் என்னும் வசனம்போலும். ஆகலின், மித்தியாபதார்த்தங்களிற்றேனும் சத்தியத்தன்மையின் ஞானம் அந்நியதாக்கியாதியென்றே எங்கனங்கொள்வத்பாடுதோ! அங்கனம் அதிஷ்டானப் பிரமத்தின் காரணத்

தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியென்றே கொண்ற்பாலதாம்; ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில் சகல பிரம [20^{வீ}] க்களிலும் அந்நிய தாக்கியாதியே ஒப்பவேண்டுமென்னல் கூடாது. என்னை? சுத்திரஜநாதிகளில் அந்நியதாக்கியாதி ஒப்புவுதில் விடயத்தின் விலட்சணநூனக்கூடா தென்றோர் தோடங்குறி யிருத்தலின் என்க. எங்கே ஸ்படிகத்தில் செம்மை நிறத்தின் ஞானம் உண்டு! அங்கே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தம் ஸ்படிகத் தில் உண்டு. எப்போது அந்தக்காணத்தின் விருத்தி செம்பரத்தம்பூவின் ஆகாரமாகோ! அப்போது அவ்விருத்திக்கு விடயமாகவே செம்பரத்தம் பூவின் சம்பந்தியான ஸ்படிகமும் இருப்பதால் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத் தன்மை ஸ்படிகத்திற் றேன்றுகின்றது. அப்படிச்சுத்தியிலோ! இராஜந ரூபஞானக்கூடாது. என்னை? சுத்தியினிடத்து அநிர்வசனீயமாக அல்லது, வியாவகாரிகமாக இராஜதம் அந்நிய மதத்தில் இல்லை: சுத்திதான் உண்டு; அச்சுத்தியின் சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமானாகாவாகவே அந்தக்காணத் தின் விருத்தி உண்டாகும். இராஜதாகாரமாக அந்தக்காணத்தின் விருத்தி உண்டாகாது. ஆதலால் அவித்தையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த தமுமாக அநிர்வசனீயராஜமும், அதன் ஞானமும் உற்பன்னமாம். இசனூல், எங்கே இரண்டிபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் உண்டு! அங்கே ஒன்றந்தருமம் மற்றொன்றில் தோன்றாவாம்; அநிர்வசனீயதாக்கியாதியேயாம். எங்கே இர ண்டிபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் இல்லை! அங்கே அந்நியதாக்கியாதியில்லை: அநிர்வசனீயக்கியாதியே. எவ்வளம் புஷ்பசம்பந்தியான ஸ்படிகத்தில் புஷ்ப த்தின் செம்மைநிறத்தன்மை பிரதிதியாகின்றதோ! அவ்வளம் சொப்ப னத்தின் யானை, பருவத முதலியவற்றிற்கும் அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம் பந்தம் உண்டாகின்றது. ஆகவின், சேதனதர்மமாகிய சுத்தியத்தன்மையும் சேதனசம்பந்திகளான யானை, பருவத முதலியவற்றிற் றேன்றுகின்றது; அநிர்வசனீயதாக்கியாதியேயாம்; இவ்வாறு அதிஷ்டான சேதனதர்மான கார ணத்தன்மையும், அதிஷ்டான சேதனசம்பந்திகளான தேசகாலங்களிற் றேன்றுகின்றது.

(100) அதிஷ்டான சேதனசம்பந்தம் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் உண்டு. ஆதலால், சம்பந்திதர்மமாகிய காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதியால் சர்வப் பிரபஞ்சத்திலுந் தோன்றவேண்டுமென்று பூர்வஞ் சங்கிதத்தது கூடாது. என்னை? சொப்பனத்தில் பிதாரூபமாகவும், புத்திரரூபமாகவுந் தோன்றுகின்ற இரண்டு சரீரங்கட்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்த முண்டேனும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தின் காரணத்தன்மை தோன்றுகின்றது; புத்திரசரீரத்தில் அது தோன்றாமல் பிதாவினுண்டான புத்திரனென்று புத்திரசரீரத்தில் காரியத்தன்மை தோன்றுகின்றது. இவ் வாறு, அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்தம் சர்வத்திற்கும் உண்டேனும் தேசகாலங்களில் சேதனதர்மான காரணத்தன்மையும், மற்றவற்றிற் காரியத் தன்மையுந் தோன்றுகின்றன.

(101) அல்லது, அதிஷ்டான சேதனம் அசங்கம்; அஃதொன்றற்கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையின் கண்ணுள்ள ஆபாசமே காரணமாம்; ஆயினும், ஆபாச சொரூபம் மித்தை; யாதொன்று தானே மித்தையாம் அது மற்றொன்றற்குக் காரணமாதல் கூடாது. பரமான்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை இருக்குமாயின், அது பிரமையினால் தேசகாலங்களிற்றேன் நக்கடும்; அப்பரமான்மா காரணமுதலிய தர்மமாகித் அசங்கமாகலின், அதனது காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற்றேன்றாகின்ற தென்னும் வார்த்தை பொருந்தாது. பின்னையோ! மாயையாற் பண்ணப்பட்ட அகிர்வசனீய தேசகாலங்கள் அகிர்வசனீய காரணத்தன்மையுடையனவாயுள்ளன. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல. புத்திரனில்லாத ஒரு புருடன் சொப்பனத்தில் புத்திரபெனத்திரர் இருவரையும் கண்டானாக; அங்கே புத்திர, பெனத்திர சரீரங்கள் அகிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருக்கின்றன. புத்திர சரீரத்தில் பெனத்திர சரீரத்தின் காரணத்தன்மை அகிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருக்கின்றது; அங்கே பரமார்த்தமாகப் புத்திர, பெனத்திர சரீரங்கள் ஒன்றற்கொன்று காரியகாரண பாவமாக ஏப்படி உண்டாயிருக்கவில்லையோ! அப்படி அகிர்வசனீயமாகிய காரணம் தேசகாலங்களிற்றேன்றுகின்றது. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களும், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சங்களும் காரிய காரண பாவமாக இருக்கவில்லை; இவ்வாற்றால், தேசகால சாமக்கிரியின்றிச் சாக்கிரபதார்த்தமும் உண்டாகின்றதாகலின், சொப்பனம்போலச் சாக்கிரமும் மித்தையாம்; அன்றியும், சொப்பன ஸ்திரீ, புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுததுக்கங்கட் கேதுவாயிருந்து சாக்கிரத்தில் அபாவமாவதுபோலச் சாக்கிர பதார்த்தங்களும் சொப்பனத்தில் அபாவமாவதால் இரண்டும் சமானமாம்.

(102) சாக்கிரத்தினின்றும் சொப்பனம் உண்டாய் மீண்டு சாக்கிரம் உண்டாமாயின், அங்கே முன் சாக்கிரத்திலுள்ள பதார்த்தங்களே சொப்பன விபவத்திற் பிறந்தவைச் சாக்கிரத்திலுள்ளன; முன் சொப்பனபதார்த்தங்கள் பிறந்தவைச் சொப்பனத்திலில்லை. ஆகலின், சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் விவட்சணமாமென்பார், அச்சங்கையும், சித்தாந்தத்தை யநியாமையினால் உண்டாக்கின்றது. என்ன? சம்சாரப்பிரவாகம் அநாதி: அதில் சிவர்கட்குச் சாக்கிர சொப்பன சுழுத்திகள் உண்டாகின்றன; சாக்கிர காலத்திற் சொப்பனசுழுத்திகளும், சொப்பனகாலத்தில் சாக்கிரசுழுத்திகளும், சுழுத்திகாலத்திற் சாக்கிரசொப்பனங்களும் நஷ்டமாகின்றன, சொப்பன சுழுத்தியுண்டாமாயின் அப்போது சாக்கிரகாலத்திலுள்ள ஸ்திரீ, புத்திர, தந்திகள் சிங்காமலிருக்கின்றன அவைகளின் ஞானமே நீங்குகின்றன, மீண்டு சாக்கிரம் உண்டாமாயின் அப்போது முந்தின சாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞானம் உண்டாகின்றன என அஞ்ஞானிகட்கு இவ்வாறான நிரூபிப்பு உததாகலின் அச்சங்களையும் உண்டாக்கின்ற தென்க.

(103) சிந்தார்த்தமோவெனின்? சகல பதார்த்தங்களும் சேதனத்தின் விவர்த்தம்: அவித்தையின் பரிணாமம். ஆகலின், சந்திரஜதம்போல எந்தக் காலத்தில் யாதொரு பதார்த்தம் பிரதிதியாகின்றதோ! அந்தக்காலத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தின் ஆசிரிதமான அவித்தையின் தமோருணக்கூறு கடாதி விபூபருபமாகவும், சத்துவருணக்கூறு ஞானருபமாகவும் பரிணமிக்கின்றன. இவ்வாற்றால், சாக்ஷி பதார்த்தங்களும், அவைகளின் ஞானங்களுக்கும் கடாவே யுண்டாய்க் கடாவே ஷ்டமுகின்றன; இது வேதத்தின் கடமான சிந்தார்த்தமாகலின், சாக்ஷிபதார்த்தம் மற்றைச் சாக்ஷித்தில் உண்டாமென்னல் கடாது.

(104) சொப்பனத்தினின்றும் விழித்த புருடனுக்குப் பூர்வம் யாதொரு பதார்த்தயருத்தோ! அதுவே இத்தப் பதார்த்தமென்று இவ்வாறு பிரத்திய பிஞ்ஞைபுண்டாகின்றதாதலால் சாக்ஷி பதார்த்தங்கள் ஞானசமகாலத்தில் உற்பத்தி நாகுமடையாவவும், ஞானத்திற்கு முன்னே உள்ளன, ஞான நாகத்தின் பின்னரும் உள்ளன எனத்தோற்றினும் சொப்பனத்தில் தற்காலத்திலுண்டான பருவதம், சமுத்திர முதலியவற்றில் நான் ஜிவித்தற்கு முன்னே இவை உண்டாயினவென்று வெகுதூர ஸ்திரத்துவ பிரார்த்தி உண்டாகின்றதாகலால் எவ்வவித்தையினால் பித்தையாகிய பருவதம், சமுத்திர முதலியவை உண்டாயினவோ! அவ்வவித்தையினால் வெகுதூர ஸ்திரத்தன்மையும், ஸ்திரத்தன்மையின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக எப்படி உண்டாகின்றனவோ! அப்படிச் சாக்ஷி பதார்த்தங்களினிடத்தும் அநேக கால ஸ்திரத்தன்மை அவித்தையின் வலியால் பித்தையாகப் பதார்த்தங்களோடு கடாவே யுண்டாய்த் தொற்றாவாகின்றது. சொப்பன பதார்த்தங்கள் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமம். சாக்ஷி பதார்த்தங்கள் அப்படிச் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமாக இவ்வாமல் கடத்தினுற்பத்தி தண்டசக்கர குலாலால் உண்டாகின்றது; அப்படியே சர்வ பதார்த்தங்களினுற்பத்தியும் தத்தவ் காரணங்களால் உண்டாகின்றது; சாட்சாதவித்தையினால்; சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமேல் ஆகாசாதிக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களி னுற்பத்தியும், பஞ்சிகாரணமும், பஞ்சிகாரணத்தால் பிரமாண்டத்தி னுற்பத்தியுஞ் சுருதியிற் கூறியிருப்பது அசங்கதமாகம். ஆதலால் ஈகாசிருஷ்டியாகிய சாக்ஷி பதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானங்களின் பரிணாமங்களாம்; சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமல்ல. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம்; அவைகட்டு அவித்தை ஒன்றே உபாதானமாகலின் அப்பதார்த்தங்கட்கும், அவற்றின் ஞானங்கட்கும் ஒரே அவித்தையினால் ஒரே காலத்தில் உற்பத்தி பொருத்தம். சாக்ஷி பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங் களால் உற்பத்தி யாகின்றன. காரியத்திற்கு முன்னே காரணம் உண்டாயிருக்கும்; காரணத்திற் காரியம் வயமாகம். ஆதலால் கடத்தி னுற்பத்திக்கு முன்னும், உபாதாசத்திற்குப் பின்னும் மண்டியுள்ள உள்ளது; இவ்வாறு, சில பதார்த்தங்கள் அற்பகால ஸ்திரமாயும், சில அதிககால ஸ்திரமாயும், காரிய கார

கைவல்லிய நவநீதம்.

ணமாயும் உள்ளன: சொப்பன பதார்த்தங்கள் அப்படியில்லையே யெனின்? அது கூடாது.

(105) என்ன? சாக்கிர பதார்த்தங்கள் போலச் சொப்பன பதார்த்தங்களிலுங் காரிய காரணத்தன்மை தோற்றுகின்றன. அஃதெவ்வனம்? ஒரு வஸுக்கு எனது பசு கன்றீன்றது, அல்லது எனது ஸ்திரீ பிரசவித்தாள் என்று தீவ்ராணுன சொப்பனம் உண்டாகில் அங்கே பசுவினிடத்தும், ஸ்திரீயினிடத்தும் காரணத்தன்மையின் ரோற்றாவும், வெகுகால ஸ்திரீத்தன்மையின் ரோற்றாவும் உண்டாகின்றன. கன்றினிடத்தும், புத்திரனிடத்தும் காரியத்தன்மையும், அற்பகால ஸ்திரீத்தன்மையுந் தோற்றாவாகின்றன: முழுதும் சமகாலமாம். ஒன்று ஒன்றற்குக் காரணமாக இல்லை. பசு, கன்று, ஸ்திரீ முதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானம்; இதுபோலச் சாக்கிரத்திலும் சில பதார்த்தங்கள் அதிககால ஸ்தாயியாயும், காரணரூபமாயும், சில பதார்த்தங்கள் அற்பகால ஸ்தாயியாயும், காரியரூபமாயும் சொப்பனம்போலத் தோற்றாவாகின்றன: ஒன்று ஒன்றற்குக் காரிய காரணமாக இல்லை; பின்னையோ சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம்.

(106) சுருதியிற் கிரமமாகச் சிருஷ்டி கூறியிருப்பது அத்தைதத்தைப், போதித்தற்பொருட்டேயாம்: வேறப்பிரயோகம் கொண்டல்ல. சகல பதார்த்தங்களும் பரமான்மாவின்னும் உண்டாயிருக்கின்றனவாகலான், அதன் விவர்த்தமாம்; யாது யாதொன்றன் விவர்த்தமோ! அது அதனது சொருபமே யாதலால் சகலராம ரூபங்களும் பிரமத்தின் வேறல்ல, பிரமமேயென்னும் பொருளை உணர்த்துதற் பொருட்டுச் சிருஷ்டி கூறிற்று. கிரமமாகச் சிருஷ்டி கூறினது ஸ்தூலதிரஷ்டியுடையோர்க்கு விபரீதக் கிரமமாக லயசிந்தனையித்தம் அதற்கும் அத்தைத ஞானமே பிரயோஜனம்; இதனால் கிரமமாகக் கூறுவதிலும் அபிப்பிராயமில்லை: சிருஷ்டியிற் கிரமமில்லை. சகல பதார்த்தங்களும் ஓர்வித்தையினு லுண்டாயிருக்கின்றன; அவைகட்குப் பரஸ்பரங் காரியகாரணபாவமும், பூர்வோத்தரபாவமும் அவித்தையாற் பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போலும் மித்தையாகத் தோற்றாவாகின்றன. சகல பதார்த்தங்களும் சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம். சுத்திராஜதம்போலும், அவ்வது சொப்பனம்போலும் அவித்தையாவிருத்தி உபகிதமான சாட்சியினால் அவைகள் பிரகாசிக்கின்றன; ஆதலால் சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியங்களாம். ஞானாகார, ஜேயாகாரமான அவித்தையின் பரிணாமங்கள் ஒரேகாலத்தி லுண்டாய்க் கூடவே நஷ்டமாகின்றன. அதனால் எப்போது பதார்த்தஞானமுண்டாகின்றதோ அப்போதே ஞானத்திற்கு விஷயபதார்த்தமுமுண்டாகின்றது: அந்நியகாலத்தி லுண்டாகவில்லை; இதையே திருஷ்டி, சிருஷ்டிவாதமென்பர். இந்தப்பட்டத்தில் பதார்த்தங்களின் அஞ்ஞாத சத்தை இல்லை: ஞாதசத்ததானுண்டு, அவைதவாதத்தில் இது சித்தாந்தபட்சமாம்; இந்தப்பட்டத்தில் இரண்டு சத்தை தானுண்டு: மூன்றில்லை. எதனுமெனின்? அநான்மபதார்த்தங்கள் முழுவதும் சொப்பனம்போலப் பிராதிபாசிகமாம்: பிரதிதிவாதத்தினன்றி அந்நியகாலத்தில் அநான்மாவிற்குச் சத்தை

இல்லை; இதனால் முன்னுதான வியாவகாசிகசத்தை இல்லை; இந்தப்பட்டத்தில் சகல அநான்மதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியமாம்; பிரமாதா பிரமாணங்கட்கு விடயமாக யாதொன்றுமில்லை. எதனாலெனின்? அந்தக்கரணம், இந்திரியம், கடாதிசு ஆகிய சகலநிபுடிகளும், அவைகளின் ஞானமும் சொப்பனம்போல வகையத்திலுண்டாகின்றன; அவைகட்கு விஷயவிஷயப்பாவங் கூடாது. கடாதி விடயங்கள், கெத்திராதி இந்திரியங்கள், அப்படியே அந்தக்கரணம் இவைகள் ஞானத்திற்கு முன்னரேயிருந்தால் கெத்திராதிகழியாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருப்பனாம் பிரமாணஜநியமாம்; அவ்வந்தக்கரணம், இந்திரியம், விடயம் இம்முன்றும் ஞானத்திற்குப் புகுவகாலத்தில் இருக்கவில்லை: ஞானசமகாலத்திலேயே சொப்பனம்போலத் திரிபுடி உண்டாகின்றன. ஆதலால், திரிபுடி ஜநியஞானம் யாதொன்றுமில்லை. அங்ஙனமாயினும், ஞானத்திற் சொப்பனம்போலத் திரிபுடி ஜநியத்தன்மை பிரதிதியாகின்றது. ஆதலால் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் சாட்சிபாசியமாம்: பிரமாணஜநியஞானத்திற்கு விடயமல்ல; இதனாலும் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாக மித்தையாம் என்பது பெறப்படும். அன்றியும், சாக்கிரத்தில் எவ்வளவோ பதார்த்தங்கள் மித்தையா ரூபமாக அநியப்பட்டிருக்கின்றன: வேறு சில பதார்த்தங்கள் சத்திய ரூபமாகவே அநியப்பட்டிருக்கின்றன; அவைகள் அநாதிகால பதார்த்தங்கள்; அவைகளிற் சில கஷ்டமுமாகின்றன: வேறே அவைகட்குச் சமானமாக உற்பன்னமுமாகின்றன. இவ்வாறான பிரபஞ்சநாரா ஓர்போதும் ஈசமாவதில்லை. எவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனுக்குப் பிரபஞ்சத் தோன்றுவதில்லை; மந்தையோர்க்குத் தோற்றாவாம்; அந்த ஞானத்திற்குச் சாதனம் வேதமும், குருவுமாம்; அவைகளால் பரமசத்தியம் பெறப்படும் என்று இவ்வாறான தோற்றாவு சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது; அங்கே சில பதார்த்தங்கட்கு மித்தியாத்தன்மை, சில பதார்த்தங்கட்கு ஈசம், சிலவற்றிற்கு உற்பத்தி, வேதத்தினாலும், குருவினாலும் பரமபுகுஷார்த்தப்பிராப்தி இவை முழுவதும் அவித்தையினுற் பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போல மித்தையேயாம். வாசிபட்டத்தில் க்ஷணமாத்திர சொப்பனத்தில் வேருகாலத்தோற்றாவும், சாக்கிரம்போல நிலையாகப் பதார்த்தங்களின் ரோற்றாவும், அவற்றால் வெருகாலம் போகமும் உண்டாமென்று அந்த இநிகாசம் உண்டு. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனத்தைப் பார்க்கிலும் கிஞ்சித்தும் விலட்சணத்தன்மை இல்லை. ஆனமாலுக் கச்சியமான சகலமும் மித்தையாம்; ஆகவே, “சொப்பனம் போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானயாவான்” என்றார். இவ்வாறு சொப்பனத்தைப்பற்றி விசாசாகா கிரந்தத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

* முன் விருத்திப் பிரபாகாகிரந்தத்தில் எடுத்துக் கிஞ்சித்துக் காட்டும்: —அத்வைதவாதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம், சேதனம் சத்தியம்; அதற்குப் பின்னமான சகலமுமித்தை: அநிர்வசனீயத்தை மித்தையென்பர். ஆதலால் சேதனத்திற்குப் பின்ன பதார்த்தங்களைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் அப்பிரசித்த கற்பனை. சேதனத்திற்குப் பின்னபதார்த்தங்களில் அநிர்வசனீயத்

அக

கைவல்லிய தவந்திரம்.

தன்மை அறிப்பிரித்தமாம். உத்தியினால் விசாரஞ்செய்யும்போது யாதோர் அரண்மனையார்ந்தங்களின் சொரூபமும் சித்திக்கவில்லை: தோற்றவாகின்றன வாதலால் சகல அரண்மனையார்ந்தங்களும் அகிர்வசனீயமாம். சித்தார்த்தத்தில் அரண்மனையார்ந்தங்களென்றும் சத்தியமல்ல; கந்தர்வாகாரம்போலச் சகல பிரபஞ்சமும் திருஷ்டாந்தச் சபாவமாம். சொப்பனத்தைப்பார்க்கிலும் சாக் கிரபதார்த்தங்களிற் கிஞ்சித்தும் விலட்சணத்தன்மையிலலை. சத்தி ரஜதம் பிராதிபாசிகம்: கார்த்தையின் காமுதலிபவற்றிலுள்ள திராஜதம் வியாவகாரிகம். தீவ்வாறு அரண்மனையார்ந்தங்களில் மத்தியாந்வ, சத்தியத்வமான விலட்ச ணத்தன்மை பாஸ்பரம் கூறியிருக்கின்றது. அது ஸ்தூலபுத்தியுடையோர் க்கு அத்தவையோதத்தில் பரவேசத்தின்பொருட்டு அருந்ததி நியாயத்தார் க்கு அத்தவையோதத்தில் பரவேசத்தின்பொருட்டு அருந்ததி நியாயத்தார் கூறினதாம். என்ன? ஸ்தூலபுத்தியுடையோனுக்கு முன்னமே முக்கிய சித்தார்த்த சீதியைக்கொல்லல் அற்புதமான அர்த்தத்தைக்கேட்டு அரண்மா லில் சத்தியத்வபாவினையுடைய அப்பருடன் சாஸ்திரத்திற் பராமுகனாய்ப் புருஷார்த்தத்தினின்றும் பிரஷ்டனாவன்; வியாவகாரிக பிராதிபாசிக பேதத் தால் அரண்மனையார்ந்தங்களுக்கு திருவித சத்தைகூறிச் சேதனத்திற்குப் பராமார்த்திகசத்தைகூறியில் சேதனத்தினும் நியுனசத்தை பிரபஞ்சத்திற்கு உளநென்பது புத்தியில் ஆருடமானபின் சொப்பனமுதலிய திருஷ்டாந்தத் தால் சகல அரண்மனையார்ந்தங்களையும் பிராதிபாசிகமாக அறிந்து நிஷேதவாக் கியங்களால் அறநிற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியின்மையை அறிந்து கொள்ளுவ னென்றே சத்தை பேதம் கூறினர். அரண்மனையார்ந்தங்கட்குப் பாஸ்பரம் சத்தை பேதம் கூறுவதில் அத்தவையோதத்திற்குத் தாற்பரியமில்லை என் றிவ்வாறு விநந்திப் பிரபாகாரித்தந்திற் கூறியிருக்கின்றமை காண்க.

“சோபனம் போலுமென்றே துணித்தவன் ஞானியாவான்”
ஏ - கு, உ - ம். வாசிட்டம்,—

“வானதிக ராமனைத்துக் கற்பனைமாத் திரம்வாளா வளரா நின்ற, தானசக கனவுதனிற் கனவுபோ விராகவனை யறிதி யன்றே, வீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை பெவ்விடத்து மொன்ற மென்றும், ஞானபா மார்த்தத்தா வினவெல்லாம் பொய்யாக நண்ணு மன்றே.”

யரும்

மற்றும் வருணவற்றற் காண்க.

(சஞ)

(107)

[ஞானி அபவாதவிலக்கணம்.]

அவன்று கயிறென் ருற்போ ளானன்று தறிபென் ருற்போல் ஞானஞ்சொல் னுபதே சத்தாற் கூறுநா லொளியைக் கொண்டு புரமன்று புலன மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத் திரமென்னும் பிரம மென்று தெளிவதே பபவா தங்காண்.

(சக)

இ - ன். அரவு அன்ற கயிறு என்றற்போல் = இது சர்ப்பமன்ற இரச் சுத்தான் என்று தெளிந்தாற்போலும், — ஆன் அன்ற தறி என்றற்போல் = இவ்வுரு புருடன் அன்ற கட்டைதான் என்று தெளிந்தாற்போலும் — தூவன் சொல் உபதேச சந்தாய் = (ஆத்தேசிகர் உபதேசித்த உபதேசவிகொண்டும், — கூறும் தூவ் தூளியைக்கொண்டு = (ஆத்தேசிகர் உபதேசித்தபடியே) உபதேசித்தரு ளும் சாஸ்திர விவேகத்தைக்கொண்டும் — பரம் அன்று புலனம் அன்று பூதங் கள் அன்று = இது சரீரமன்று, இது புலனமன்று, இவை பூதங்களல்ல — திர ஞானம் என்னும் பிரம்ம என்ற = திரிமாண சொரூபஞானமென்னும் பிர மமே என — தெளிவதே அபவாதம் = (சமுசய வன்றித, தவ்வதே அபவாத மாம். — எ - து.

காண் = முன்னிலையசை.

“தெளிவதே அபவாதம்” என்றதால், சமுசயமன்றி என்பது வருவீத் தாம். காம்பேறு, உலகுவேறு என்னும் அயிலேகவிருளைப் போக்குதலின் தூவால் உளதாகும் விவேகத்தை “ஒளி” என்றார். “கூறுதூவ் வேளிக்கங் கொண்டு” எ - ம், “ஞானத்தீரமென்றும் பிரமமென்றும்” எ - ம் பாட முளது. “தீரம்” எ - து, சொரூபஞானமாகிய பிரமம் அந்தக்காணவிருத்தி ரூப ஞானம்போலத் தோற்றமொக்கமல்லாதிருப்பதை விளக்கின்றது. “தூவக்கோல் வுபதேச சந்தாய் கூறுதூ லோளியைக் கொண்டு” — என்று இவர் கூறினதுபோலவே, “தேசிகநாய் கோல்வழிநீர் செல்லுவாய்” என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதுகாண்க. பிரமத்திற் கற்பிதமானசகம் பிர மமே, அந்நியமல்ல என்பது, ஸ்தானுவந் கற்பிதமாகிய புருடன் ஸ்தானுவே, அந்நியமன்று என்பதுபோல வாதசமரூபதிகாணமாம் என்க.

“புரமன்ற புலனமன்று” எ - கு, உ - ம். வாசிட்டம், —

“வருக்கற் பகவின் வினாத் தேக வந்தேன் பலசொல் வியுப்பய னென், சுருக்கச் சொல்லும் பபங்கேளாய் தோன்ற விகுஞன் னது வுஞ்சித், தொருக்கப் புறத்துஞ் சித்தெல்லு யுள்ள துஞ்சித் தெல்லு யற, தொருக்குற் றதுஞ்சித் தியான்சித்து நீசித் துலக சிறைசித்தே” — எ - ம்,

“என்னு வெள்ளி யேகியபின் னெல்லா மறிவா முலகினைப்பார்த் துன்னு வொக்கு மொக்குமெனக் குசனா வுணர்த்த துண்மையதே முன்னு மவனி சித்துலகு முன்றுஞ் சித்து நான்சித்து நன்னு லான திகைசித்து காட்டுகின்ற தெனாஞ் சித்தே.” — எ - ம் வரும்.

மீதும் வருவனவற்றும் காண்க.

(சச)

[மூக்கிய சித்தார்த்தமான அபவாதவிகூறி இதற்கு அசமர்த்தனான மத்தப்பிரதீருஷகீர்ப் பஞ்சீகரண மகாவாக்கியத்திற் கூறியபடி உயசித்தரு நபாவவாதவ் கூறுகின்றார்.]

படமுது தும்போற் செய்த பணியும்போன் தும்போற் பார்க்கில் கடமுமன் தும்போ லொன்றும் காரிய கா ணங்கள் உடன்முதற் சுபாவபீரு வொன்றிலொன் னுதித்த வாறே அடைவினி லொடுக்கிக் காண்ப தபவாத வுபாய மாமே. (சஎ)

தி - ன். காரியகாரணங்கள் = காரியமாகிய சகத்தையும், அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய பிரமத்தையும் — பார்க்கில் = (சுருதி † தர்க்க ‡ அதுபவம் களால்) விசரிக்கும்பொது — படமுது தும்போல் = (காரியமாகிய) படமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) தும்போலவும், — செய்த பணியும் போன் தும்போல் = செய்யப்பட்ட (காரியமாகிய) ஆபரணமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) பொன்னும்போலவும், — கடமும் மண்ணும்போல் = (காரியமாகிய) கடமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) மண்ணும்போலவும் — ஒன்றும் = ஆர்வியமாதமேயன்றி ஆர்வியமாகா; — உடல் முதல் சுபாவம் ஈரு = (நிம்மத்தவத சித்தார்த்தத்தை) தூவதேகமுகல், அவித்தையீருக — ஒன்றில் ஒன்று உதித்த ஆறே = ஒன்றினின்றும் ஒன்றுண்டானபடியே — அடைவினில் ஒடுக்கிக்காண்பது = முறையே ஒடுக்கிப்பார்ப்பது — அபவாத உபாயம் ஆம் = அபவாதமென்றும் உபாயமாம். — ஏ - று.

சுபாவம் = அஞ்ஞானமென்று கிதைநீர் பகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; அஞ்ஞானம், அவ்விபத்தம் ஒன்றிற்கே பரியாயம். அடைவினி லொடுக்கிக் காணுதது; — தூவப்பிரமாண்ட முழுவதும் பஞ்சீகிருதபூதகாரியமாம்; அவற்றில் யாத பிருதுவியின்காரியமோ! அது பிருதுவியின்சொருபம், சலத்தின்காரியம் சலத்தின்சொருபம் இப்படியே எது எப்பூதத்தின் காரியமோ! அது எப்பூதத்தின்சொருபமே என இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிரமாண்டமுழுவதும் பஞ்சீகிருதபூதசொருபமே ஏ - ம், — பஞ்சீகிருதபூதமும் அபஞ்சீகிருதபூதகாரியமேயாகலின். அபஞ்சீகிருதபூதமே வேறில்லை ஏ - ம், — அந்தக்கரணமுகலிய குடகமுகிருஷ்டிகளும் அபஞ்சீகிருத பூதகாரியமேயாகலின் அபஞ்சீகிருத பூதசொருபமேயாம் — அவற்றுள் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாகலின் சத்துவகுணசொருபம், பிராணன் பூதங்களின் ரஜோகுணக்கற்றின் காரியமாகலின் ரஜோகுணசொருபம், குதேத்திரியம் பிருதுவியின் ரஜோகுணக்கற்றின் காரியமாகலின் ரஜோகுணசொருபம், சிராணெத்திரியம் பிருதுவியின் சத்துவகுண காரியமாகலின் பிரு

* சுருதி = “நதநீதநீதம் பிராமமல்லவா” என்பது.

† தர்க்கம் = “காரியம் காரணநீதிநீதப்பின்னமோ! அபின்னமோ”! என்பது முதலியன; அவை பிரமகிதைவின் கித்தாமத்தியாயத்திற் காண்க. ‡ அதுபவம் = பிரமவித்துக்களின் அதுபவம்.

தவியின் சத்துவகுணசொருபம், அப்படியே ழிக்தேவத்திரியமும், உபத்தேத் திரியமும் சலத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொருபம், தேத்திரேத்திரிய மும், பாத்தேத்திரியமும் தேயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொருபம், துவக் தேத்திரியமும், பாணீத்திரியமும் வாயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரு பம், சுரோத்திரேத்திரியமும், வாக்ஸீத்திரியமும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொருபமாம் என்றிவ்வாறு நுட்சுமசிருஷ்டிகள் முழுவதும் அப றுச்சிருஷ்டசொருபமே என்றஞ் சித்தித்து, அபுச்சிருஷ்டசுஷ்டிகளையும் ப்ருதுவி சலத்தின்காரியமாகலின் சலசொருபம், சலம் தேயுவின்காரியமாக லின் தேயுவின்சொருபம், தேயு வாயுவின்காரியமாகலின் வாயுவின்சொரு பம், வாயு ஆகாசகாரியமாகலின் ஆகாசசொருபம், ஆகாசம் தமோகுணப்பிர தானப்பிரசிருதியின் காரியமாகலின் பிரசிருதியின் சொருபம், தமோகுணப் பிரதானப் பிரசிருதியும் அவ்வியத்தத்தின் அவஸ்தாவிசேஷமாகலின், அவ் வியத்தசொருபமாம், அவ்வியத்தம் பிரமசேதனத்தின் சத்தியம், புருட னிடத்துச் சாமர்த்தியருபசத்தி புருடனினும் பின்னமாகாமபோலச் சேத னத்தினிடத்து அவ்வியத்தருபசத்தி பிரமசேதனத்தினும் பின்னமல்ல என இவ்வாறு சர்வ அநான்மதாதர்த்தங்களையும் பிரமத்தின்கண் ளயசித்தனஞ் செய்து அவ்வத்வைதப் பிரமம் யானுகிறேன் என்று சித்திப்பதாம் என்க. (சஎ)

[ஆவாணசக்தி எத்தன்மையதாமாவோவெனச் சீடன் சங்கீகக்
அதந்த உத்தரங்குறத் தோடங்கல்.]

துடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யும்
ஏடண விகாரஞ் சொன்னீ ரிண்டிசத் திகனென் திரே
மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே பென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே. (சஅ)

இ - ன். துடண தமத்தில் வந்த = சித்திக்கத்தக்க தமப்பிரதான மாயை யினின் துறண்டான—தோற்றம் ஆம் சத்தி செய்யும் = விட்சேபமாகிய சத்தி யுண்டாக்தும்—ஏடண விகாரம் சொன்னீர் = இச்சாருபமான (ஆகாசாதிப் பிரபஞ்ச), விகாரத்தை அருளிச்செய்தீர்.—இரண்டு சத்திகள் என்றிரே = (முன்னே தாமதகுணம்) இரண்டுசத்தியாய்ப் பிரித்த தோன்றுமென்றீ ராத லால்,—மூடல் ஆம் சத்தி செய்யும் மோகமும் = ஆவாண ரூபமான சத்தி செய்யாநிற்கும் மயக்கத்தையும் — கேடு அறகி (எனது) துன்பமற — ளியா குருவே = எனது பிரதாவாகிய ஆசாரியரே—சொல்லும் என்ன = உபதேசித் தருளுமென்று சீடன் வினவ—கிருபையோடு அருள்செய்வார்.—எ - று.

“தொலைவில் பொருளியா வையுமாகித் துன்னி பொன்றா மிசு

என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “ஏடணவிகாரகி” என்றார்.

“மூடலாஞ் சத்தி செய்யும் மோகம்” எ - ரு, உ - ம். வாசிட்டம்,—

“அதுதா னறிபார்க் கிடர்க்கி யதுவே யதுவல் லாததுபோற்
நிதமாய் சிற்ரு மிம்மாபைச் சித்தி ரந்தா னற்புதமே
பொதுவா பங்க மத்தனையும் புணர்ந்து பிரிவற் றிருக்கவுந்தா
னிதமா யுரினா யுரிக்காணு திருக்க மயக்கு மியாராயுமே”

என வருட். மற்றம் வருவனவற்றற் காண்க.

(சஅ)

(108) [ஆவாணசத்தியிற் பண்டமையத் தரிசிப்பிக்கின்றி.]

தானிகர் தனக்கா மீசன் றனைபுந்தம் களைத்தாங் கண்ட
ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்திக பாதி யென்னும்
ஊனிகட யுயிர்க ளுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்ணம்
வானிலச் சிசைசகன் மூடு மழைகிசி யிருள்போன் மூடும்.

(சக)

நு - ன். தனக்குத்தான் விகர் ஆம் ஈசன்தனையும்=(சர்வஞ்ஞத்வாதி
கல்யாணகுணங்கனிவால்) தனக்குத்தானே நிகராகிய ஈசரையும்,—தங்களை
தாம் கண்ட ஞானிகள் தவமயம்=(பிரத்யகபின்ன பரமான்மாவான) தம்
மைத் தாம் அறிந்துள்ள ஞானிகளையும்—அன்றி=தவிர—நாஸ்தி=பிரம
மென்பதில்லை,—பாதி=பாசமாகவில்லை—என்னும்=என்று வியவகரிக்கும்
—ஊனிகட உயிர்கள்=உடலின்கண்ணுள்ள மறைநச் சீவர்களின்—உள்ள
த்து உணர்விழி=அந்தக்காணத்தின் ஞானதிருஷ்டியானது—குருடு ஆம்
வண்ணம்=குருடாகும்படிக்கு—வான் நிலம் திசைகள் மூடும்=ஆகாசம்,
பூமி, திக்குகளை (விழிக்குத் தோன்றாமல்) மறைக்காவின்ற—மழை நிரி
திருள்போல் மூடும்=கார்காலத்திராவினிருள்போல மறைக்கும்; (அதுவே
ஆவாணசத்தியின் மோகமாம் என்றறிதி.)—எ - று.

“உணர்” எ - து, முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

“நாஸ்தி நபாத்யென்னும் உயிர்க ளுணர்விழி குருடாம் வண்ணம்
மூடும்” எனக்கூட்டுக.

“நாஸ்தி நபாதி” என்னும் வியவகாரத்திற்கேது ஆவாணசத்தி;
இதை, சூக - ம் செய்யுளுரையில் விரிக்கப்படும்; ஆண்டுக்காண்க. “நாதந்
திக் உபாதி ஒக்தே” என்னும் பாடமுமுளது. “நாதம்” எ - து, வேதாந்த
சாஸ்திரத்தின் பரிபாஷையான சத்தமன்மையின் அது பிறழ்ந்தபாடமாம்
என்க.

(சக)

[“மூடும்” என்ற மூலக்கறியதைப் புலப்படக் காட்டுகின்றி.]

பூண்டமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள விகாரங் கட்டும்
ஆன்றக டந்த னுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்டும்
தோன்றிய பேதஞ் சற்றுச் தோன்றாமல் மறைத்து மூடும்
ஊன்றிய பவவி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யீதே.

(ரு௦)

து - ன். பூன்றம் ஆம் பிரமத்துக்கும்=பூரணமாகிய பிரமத்திற்கும்,—
பறத்து உள விராக்கட்கும்=அறம்பெ இதுகென்றும் விருத்திவிடயமாக
வுள்ள ஆசாசாதிப் பிரபஞ்சத்திற்கும்,—ஆன்ற கடல்நன்கும்=அறிவுரு
வான கடல்நன்குத்,—அகத்து உள விராக்கட்கும்=உள்ளே (யான் என்
னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள) அகங்காராதிகட்கும்—தோன்றிய பேதம்=
(சபாவசத்தாக; வினங்குமனவாகிய) ப்பதங்கள்—சற்றும்=கிஞ்சித்தம்—
தோன்றாமல் மறைத்து=(உணர்வு விழிக்கு) வினங்காவண்ணம் அகரச் குரு
டாக்வி—மூடும்=(அப்பேதங்களை ஆவாணசத்தி) மறைக்கும்.—உணர்நிய
பவவியாதி=(கடத்தந்தர்க்காதாம்) வரிமையெற்றான் ஜயமாகிய வேமை—
உண்டாக்கும் உபாதி=வளர்க்கும் உபாதி—சுதே=இவ்வாவாண சத்தியே
யாம்; (வேறென்றல்ல.)—எ - று.

அதிஷ்டானமான கடல்தப்பிரமங்கட்கும், ஆரோபமான அகங்காரா
திப் பிரபஞ்சங்கட்கும் உள்ளபேதங்கல் முறையே சச்சிகாசத்தமும், அகிருத
சடதுக்கமும் ஆம். முற்செய்யுளின் கூறியிருப்பதானும், இதில் “தோன்ற
மக் மறைத்து” என்பதானும் “உணர்வு விழிக்கு” என்பது வருவித்தாம்.
அதிஷ்டான வாரோபங்களின் பேதங்கடோன்றாமல் மூடுவதால் ஆவாண
சத்தியை, “மூடல்” எ - று, அகங்காராதிப் பிரபஞ்சங்களாகத் தோன்றவ
தால் விட்சேபசத்தியை, “தோன்றம்” என்றும் ஆங்காங்கே கூறுகின்றனர்.

[ஆவாணசத்தியின் மறைப்பைப் கேட்க நன்றாகத் தெரிந்துகொள்
ளும்பொருட்குப் பின்னுங் கடாவிகடகா லுணர்ந்துகின்றர்.]

ஆதாய மறைத்து போன ஸாரோப மெங்கே தோன்றும்
ஆதாய மறைபா தாக ஸாரோப மிலையே பென்றால்
ஆதாயஞ் சமய்வி செட மரமென விரண்டு கூறும்
ஆதாயஞ் சமயா மென்கு மாரோபம் விசேட மாமே. (இக)

து - ன். ஆதாயம் மறைத்துபோனால்=(காடாத்தகாரத்தில் இரக்கப்
போல) ஆதாயமான பிரமமானது தோன்றாமல் மறைத்துபோமாயின்—
ஆரோபம் என்கே தோன்றும்=(பிராதிபாசிக சர்ப்பம்போல) ஆரோபமான
ஐகத்து ஒரிடத்து முண்டாக மாட்டாதே?—ஆதாயம் மறைபாது ஆகில்=
(மத்தியான வெயிலில் இரக்கப்போல) ஆதாயமான பிரமமானது மறைபா
மல் வினங்குமாயின்—ஆரோபம் இலையே என்றால்=(பிராதிபாசிக சர்ப்பம்
போல) ஆரோபமான ஐகத்து உண்டாக வாயமல்லையே என்று சங்கிக்கில்,—
ஆதாயம் சமம் விசேடம் என இரண்டு கூறு ஆம்=ஆதாயமானது சாமான்யம்
எனவும், விசேஷம் எனவும் இரண்டு கூறுடையதாம்;—[அவற்றினிலக்கணம்
யாதெனின்?] எங்கும் ஆதாயம் சமம் ஆம்=அதிக தேசம், (அதிக காலத்தில்)
உள்ள ஆதாயம் சாமான்ய ஆதாயமாம்:—ஆரோபம் விசேடம் ஆம்=கிபூன
காலம், கிபூனதேசத்தினுள்ளவை விசேஷமாம்.—எ - று.

* கிபூனம்=அத்பம்.

பிழைகாலம், பிழைதேசத்திலுள்ளதென்பார், “ஆரோபம்” என்றார். “எய்தும்” என்றதால், காலம் வருவிக்கப்பட்டது. (இக)

[இதுவுமது.]

சகமதி விதுவென் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்தி டாது
மிகவிது கயிறு மென்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போகும்
அகமிடனுஞ் சமானத் தன்னை யஞ்ஞான மறைத் திடாது
பகர்வீசேடமதாஞ் சிவன் பாமெனு மதனை மூடும். (ருஉ)

தி - ன். சகமதிவ்=உலகிவ்—இது என் சுட்டு ஆம்=(மந்தார்த்தகாரத் திவ் ஏதிரே கிடக்கும் இரச்சலிவ் இது சர்ப்பமென்புழி,) இதுவென்று சுட் டப்படுவதான—சமானந்தான் மறைத்திடாது=சாமான்யரூபம் மறையாது:— இது கயிறு ஆம் என்னும்=துரிதிரச்சலமென்று காணப்படும்—விசேடந் தான்=(முஞ்சிறுபமான) விசேஷபாகத்தான்—மிக=பெரும்பாலும்—மறை த்திடபோகும்,—(அதுபோல) பகர் விசேடமது ஆம் சிவன்=கற்பித விசேஷ மாகச் சொல்லாதிருக்கு சிவன்—அகம் எனும் சமானத்தன்னை=யான் உன்ன என்னும் சாமான்ய ரூபமாகிய ஆகாரத்தை—அஞ்ஞானம் மறைத்திடாது= ஆவாணசத்தி மறையாது:—பரம் எனும் அதனை மூடும்=(யான் சேதன, ஆர்த்த, விபாக, சித்தியசுத்த, சித்தியமுத்தரூபப்) பிரமம் என்னும் விசேஷ ரூபத்தையே மறைக்கும்.—எ - று.

அஞ்ஞான சாரியமாகிய ஆவாணசத்தியை, “அஞ்ஞானம்” எ - று, காரண ஆகுபெயர்.

(109) ஈண்டிஃதீகசியம்:—இரச்சலுக்கு இரண்டு ரூபமுண்டு; ஒன்று சாமான்யரூபம்: ஒன்று விசேஷரூபம்; இதுவென்பது சாமான்யரூபம்: இரச்சலென்பது விசேஷரூபம்; இது சர்ப்பமென்புழி, மித்தியாசர்ப்பத்தோ டபின்னமாய்ப் பிராந்தி காலத்திலுந் தோன்றுகிறதும் இதுவெனும் ரூபம் சாமான்யரூபம்: யாது பிராந்திகாலத்திற் றேன்றுகிருந்து தான்தோன்று வதால் பிராந்தி சிவிர்த்தியாமோ! அது இரச்சலின் விசேஷரூபமாம்; அப் படியே ஆன்மாவுக்கும் சாமான்யமும் விசேஷமுமாகிய இரண்டு ரூபமுண்டு; சத்தரூபம் சாமான்யமாம்: அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, சித்தியமுத் தத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபமாம். என்னை? தூவகுட்சுமசங்காதங்க ளுள்ளனவென்புழி, தூவகுட்சும சங்காதப்பிராந்தி சமயத்தினும் மித்தியா சங்காதத்தோடபின்னமாய்ச் சத்தரூபத்தோன்றுகிற்பதால் ஆன்மாவின் சத் தரூபம் சாமான்யரூபமாம்: தூவகுட்சும, சங்காதங்களின் பிராந்திசமயத்தில் ஆன்மாவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, சித்தியமுத்தத்தன்மை முதலிய சொரூபத்தோன்றாமல் அசங்கதமுதலிய ஆன்மாவின் சொரூபத் தோன்றுவதால் சங்காதப்பிராந்தி சிவிர்த்தியாகலின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ் தத்தன்மை, சித்தியமுத்தத்தன்மை, விபாகத்தன்மை முதலியன விசேஷ ரூபமாம். சர்ப்பப்பிராந்திகளிலும் சாமான்யரூபம் ஆகாரமென்றும், விசேஷ

ரூபம் அதிஷ்டானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். எப்படிச் சர்ப்பத்திற்கு ஆசிரியமாவான் தூச்சுவின் சாமான்யமாகிய துதுவெனும் ரூபம் சர்ப்பத்திற்கு ஆசாரமும், விசேஷமான தூச்சுரூபம் அதிஷ்டானமுமாகிறதோ! அப்படியே மீத்தியாப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆசிரியமாவான் ஆன்மாவினது சாமான்யமாகிய சத்துரூபம் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆசாரமும், அசங்கதவருதலிய விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமுமாகும்; இவ்வாறு, ஆசாரவதிஷ்டானங்கட்குச் சரவஞ்ஞாத்மா என்னும் முளையார் கஞ்சிர்மேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மீத்தார்த்தார்த்தில் சாமான்யரூபத்தால் ஞாதமாயும், விசேஷரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள தூச்சுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகின்றதேயல்லாமல் அத்தியாசம் ஞாதமாயும், அத்தியாசம் அஞ்ஞாதமாயுமுள்ள தூச்சுவில் அத்தியாசம் உண்டாகக் காணப்படவில்லை. கீர்விகேசுமான் ஆன்மாவில் ஞாத, அந்நாதத்தன்மைகள் கூடாமையால் பிராபஞ்சத்தியாகழல் கூடாதே எனின்? இவ்வார்த்தை பொருத்தது. என்னை? ஆன்மா உண்டென்பது சகலர்க்குத் தோற்றாவாகின்றது; தன்னுடைய சொருபத்துக்கு ஆன்மா என்று பெயர்; யான் இவனென்று ஒருவனுக்குத் தோற்றா வுண்டாகவில்லை; பின்னையோ? உளனென்றே தோற்றவுண்டாகின்றதாகலான் சத்துரூபத்தால் ஆன்மா ஞாதமாயும், யான் சைத்தியன், ஆர்த்தன், விபாகன், சீத்தியசத்தன், சீத்தியமுத்தன் என ஒருவனுக்குத் தோற்றா வுண்டாகாமையின் சைத்திய, ஆர்த்த, விபாக, சீத்தியசத்த, முத்தரூபத்தால் ஆன்மா அஞ்ஞாதமாயும் இருக்கின்றது: இவ்வார்த்தை அநபகித்தம்; இவ்வதபவசித்தவார்த்தை புத்தியினால் கீவீர்த்தியாகாது. யாவர்க்குத் தோற்றாவாகின்ற ஆன்மாவின் சத்துரூபம் சாமான்யரூபம்: கேவலம் ஞானிக் கே பிராதிதியாகின்ற சேதன, ஆர்த்தாதிகன் விசேஷரூபம். யாதொன்று அதிககாலத்தில், அதிக சேசத்திலிருக்கும் அது சாமான்யரூபம்: நியூனகாலத்தில், நியூனசேசத்திலிருப்பது விசேஷரூபம் சத்தைப்போலவெ சேதன ஆர்த்தாதிகன் ஆன்மாவின் சொருபமாய் எங்கும் விபாகமாக இருத்தலால் இவைகட்கு நியூனசேசமும், சத்துரூபத்திற்கு அதிகசேசமும் உளதெனலும், ஆன்மா கீர்விசேஷமாதலால் சந்நூபம் சாமான்யக்கூறு, சேதன பூர்த்தாதிகன் விசேஷக்கூறு எனலுங் கூடாதே யெனின்? அற்றன்று; சத்தின் ஞேற்றாவு யாவர்க்கும் அவீர்த்தியாகாலத்திலும் உண்டு. ஆன்மா சேதனம், ஆர்த்தரூபம் என்னுந் தோற்றாவு யாவர்க்கும் அவீர்த்தியாகாலத்தில் துல்லு: கேவலம் ஞானிக் கே உண்டாகின்றது. அவீர்த்தியா காலத்திலும் சேதன, ஆர்த்த, முத்தத்துவம், சத்தத்துவமாதியும் உளவெனுந் தோற்றாவாகாமையின் இவ்வாதனபோலும் இருத்தன; இவ்வப்பிராயத்தால் அவை நியூனகாலத்துள்ளன எனவும், சத்துரூபம் அதிக காலத்துள்ளது எனவும் கூறினர். சத்துரூபத்திற்கும், சேதன ஆர்த்தாதிகட்கும் சாமான்ய விசேஷபாவம் இல்லையாயினும் அற்பகால, அதிக காலத்திற் றோற்றாவாகின்றமையின் சாமான்ய விசேஷபாவம்போலும் இருத்தன; இக்காரணத்தால் ஆன்மாவின் சத்துரூபஞ் சாமான்யக்கூறு என்றும், சேதன ஆர்த்தாதிகன் விசேஷக்கூறுகள் என்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆன்மா கீர்விசேஷமென்னும் சித்தார்த்தத்திற்கும் ஆனியில்லை. என்னை? ஆன்மாவின்

னிடந்துச் சாமான்ய விசேஷபாவம் அங்கெரிக்கில் ஆன்மா நிர்விசேஷமென் னுஞ் சித்தாந்தத்திற் கு ஆனியாம்; அவை அங்கோராய்லீலை: அவித்தையினுற் சாமான்ய விசேஷம்போலத் தொற்றுமதாற் சாமான்ய விசேஷபாவங் கூறி னர்; இவ்வாற்றால் சதகுருபத்தால் ஞாதமாயும், சேதன, ஆர்த்த, நித்தியசுத்த, நித்தியமூர்த்த பிரமரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உன்ன ஆன்மாவில் பிரபஞ்சம் ஆரோபமாகக்கிடம் என்றநிக

மூன்றின தூற்றந்தனா செய்திருப்போர், “சகமதி லிதுவேன் கட்டாக் கயானக்கிஸ்” என்னும் பாடத்தை ஒப்பினதும், சிவேசுரரை அஞ்ஞான மறைக்கும் என்று பதவுரைபிற் கூறினதும், விசேஷவுரையில், “சீவன்பா னேனும் அவநாழும்” என்றது, அவர்கள் உணர்வை என்றதும், தாற்பரி யத்தில் ஆரோபமான சிவேசுரரைத் தமக்கு ஆதாரமான கூடஸ்தபிரமத்தைப் பார்க்கவொட்டாமல் அவரது உணர்வை இவ்வாவாணம் மறைக்குமேயன்றி ஆதாரத்தை மறைக்கமாட்டாது என்று கூறியிருப்பதும் வேதாந்த சம்பிர தாயப் போருள் அன்றும்; ஆகலின், அவை சாஸ்திர விருத்தமாம். இலை மறைகாம்போற் செய்யுளிற் புதைத்துகிடக்குந் தத்துவார்த்தங்களை விரிங்கா மல் செய்யுட்குப் பதம்பாடின யார்த்தைகளை விரித்திருக்கின்றனர். சிவே சுரரை ஆவாணம் மறைக்கும் என்று இச்செய்யுட்து உரைசெய்தோர்,

“தானிகர் தனக்கா மீசன் றனையுத்தங் களைத்தாங்கண்ட ஞானிக டமையு மன்றி”

என்னும் சக - ம் செய்யுளை மறத்தனர்போலும்.

(110) சிவேசுரர் சொருபநிரூபணம் கிரந்தகாரர் வெகு விஸ்தாரமாகச் செய்திருக்கின்றனர். அங்கே சிவசொருபத்தில் ஏகத்துவ, அநேகத்துவ விவாதங்களும் பலவுள். சர்வமதங்களிலும் ஈசுரன் ஒருவன், சர்வஞ்ஞன், நித்தியமூர்த்தன் என்றொப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவாண அங்கோராய் எந்த அந்நைவ வாதகிரந்தங்களிலும் இல்லை. யாரொருவர் ஈசுரனிடத்து ஆவா ணம் உண்டென்பரோ! அவர் வேதாந்த சம்பிரதாயத்திற்குப் பகிர்ப்புகாரம்; ஆயினும், நான் அஞ்ஞான வாதத்தில் அஞ்ஞானம் சிவானிரிதம், பிரமவிஷயக மாம் என்பது வசஸ்பதியினுடைய மதம். அவர் சிவனுடைய அஞ்ஞானத் தால் ஈசுரன் கற்பிதம் என்றும், பிரபஞ்சம் நான் என்றும் ஒப்பினர்; அப்படி ஒப்பினும், சிவனுடைய அஞ்ஞான கற்பிதமான ஈசுரனும் சர்வஞ்ஞன் என்றே ஒப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவாணம் உண்டென்றற்கோராம் இல்லை என்று “விநத்திப்பிரபாகாகிரந்தத்தில் சிவேசுரப்பிராகங்கநீதி” கூறியிருக்கின் றது. ஈசுரன் உணர்வை ஆவாணசத்தி மறைக்கும் என்று அவ்வுரைகாரர் கூறியது யாதாகருதியோ! அறிகிலேம்.

(௧௨)

(111) [துவானசத்தியிக் கோருபத்தை அறிவித்து அஃதே ஜநநத் தீர்து ஸ்வாணாயம் என்று, ௫௦ - ம் செய்யுளிற் கூறிய கதைக் கீடம் விருவை முன்விட்டுச் சுநதி, யுக்தி, அநுபவங் களால் அறிவிக்கத் தொடங்கல்.]

கேவல நிலைதான் நாமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம்
சேவனுஞ் சகத்து மாகச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ
ஆவா ணந்தா நேபா முனர்த்தமென் றுணர்த்த தேதோ
மேவரும் குருவே பென்று வினாவிடின் மகனை கேளாய். (இட)

இ-ள். கேவல நிலைதான் நாமற் கெடுத்தது—பிரமான்மவைக்கியஸ்தி
தியை (இரட்சவின் விசேஷ ரூபத்தைச் சர்ப்பம்போலும்) வினக்கவொட்டா
மன் மறைத்துக் கெடுத்தது—பஞ்சகோசம் சேவனும் சகத்தும் ஆகி=அந்
மயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும்
பஞ்சகோசங்களும், (அவற்றின் அபிமானியான) சேவனும், ஆகாசாதி சகத்து
மாய்—சனித்த=உண்டான—விட்சேபம் அன்றோ=விட்சேபசத்தி அவ்
வவா;—(இவ்வானம் அதுவே கொடியதாயிருக்க) ஆவாணம் தானே=ஆவா
ண சத்திதானே—பாழ் (என்றும்)=("உயிர்களுக்கெல்லாம் விழித்
தாய் வண்ணம்" மறைத்துப்) பாழாக்கிற்று என்ற சகம் செய்புனிலும்,—
அனர்த்தம் என்றும்="ஊழிய பவவி யாதி யுயிராகித் துபாதி யீதே"
என்று ௫௦-ம் செய்யுளிலும்—உரைத்தது எது=அருளியது யாதுகாரணம்
—மேவரும் குருவே என்ற=கிடைத்தற்கரிய வாசாரியரேயென்று—வினா
விடின்=கேட்கில்—மகனை கேளாய்=ஹந்தா (அதற்கு உத்தரஞ் சொல்லு
தும்) கேட்பாய்.—எ - று.

"நாமுட லென்னு மாசான் ஞானக்கண் குருடாய்ப் போகும்"
—எ - று,

"காசா னாதி மட்டா நானிய னென்று காணுந்
நிரமது தானே மூன்று மகங்காஞ் செகத்தோர்க் கெல்லா
முரியதா மிகவும் பொல்லா தற்பவ மென்னு நச்ச
யாமெழு மூலமாகும்"—எ - று,

வாசிட்டத்தில், விட்சேப சத்தியைத்தானே பொல்லாததாகச் சொல்லி
யிருக்கின்றதல்லாமல், ஆவாண சத்தியை அங்கனம் சொல்லவில்லையே என்
பான்,

"கேவல நிலைதான் நாமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசஞ்
சேவனுஞ் சகத்து மாகச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ
ஆவா ணந்தா நேபா முனர்த்தமென் றுணர்த்த தேதோ"—என்
றான். (இட)

[கந்தி யுத்திகளால் ஆவாணசத்தியின் பிரதிகூலத்தையும்,
விட்சேபசத்தியின் அநுகூலத்தையும் கூறுகிறார்.]

தோற்றமாஞ் சத்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னாலும்
ஆற்றான் முத்தி சேர்வார்க் கணுகுள மாகும் காணீ

கைவல்லிய நவநீதம்.

ஊற்றமாய் பகற்கா கலம்போ லுபகார சிசியா லுண்டோ
மாற்றென் னுரைப்பேன் மைர்தா மறைப்பது மிகப்பொல் லாதே. (1)

இ - ன். தோற்றம் ஆம் சத்தி தானும் = விட்சேபரூபமான சத்தியும்—
தன்மம் ஆம் பவம் ஆனாலும் = அவிவேகிகட்கு அபிமானரூபமாய்ப் புண்
னாய் பாவவசத்தால்) தன்மமமான ஜாதத்துக்குக் காரணமாயிருப்பினும்—
ஆற்றான் முத்தி சேர்வார்க்கு = (பிரவணதிமுயற்சி) வலியான் மோட்ச
மடையலிச்செய்கின்ற விவேகிகட்கு—அனுகூலம் ஆதும் காண் நீ = (குரு சாஸ்
த்ரிசுரூபமாய்ச்) சகாயமாதம் என நீ அறிதி.—(சுருதி உரைக்கப்பட்டது:
தூண்டித் தி) ஊற்றம் ஆம் பகல் காலம்போல் = (சாது, அசாது யாவர்க்கும் ஆவ
சியாதினைப் போக்கிச்) சர்வ முயற்சியையும் பயத்தற்குக் காரணமான பகற்
காலத்தைப்போல—உபகாரம் சிசியால் உண்டோ = (அச்சாது, அசாதுக
ருக்கு உதவியானது தூர்க்காலத்தாலுண்டா? வெருவிதமான கொடிய
தன்பக்கைத் தருதவால் துன்று.)—மாற்றம் என் உரைப்பேன் = (உன்
வினாவிற்று, திவ்வமானமெய்நி வேறு யாது மறுமொழி சொல்லுவேன்;
—மமர் = மமர்தனை—மறைப்பது = ஆவாண சத்திதான்—மிகப் பொல்
லாது = மிகவுங் கொடிது. —எ - து.

“சத்தி தானும்” என்பதன்கண் உம்மை, இறந்தது தழீஇய எச்சப்
பொருட்டே.—“பவமானாலும்” என்பதன்கண்ணுள்ளது, ஆக்கவும்மை.

தூர்க்காலம் சிட்டர், துட்டர் யாடர்க்கும் நித்திரைக்குக் காரணமாயிரு
ந்து வெருவித் தன்பத்தருதல்போல ஆவாண சத்தியும் விவேகி, அவிவேகி
யாவர்க்கும் ஜாதத்திற் பூவகாரணமாயிருந்து வெருவிதமான பிரயாசங்க
ளைத் தருதவால் மிகவுங் கொடியதென்பதாம்.

“முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல மாதும்” எ - கு, உ - ம். பாகவதம்,—

“மாதுட வாக்கை யென்னு மருவநந் தோணி பெற்று
முனயிங் குாவன் சொல்லா மோடமுய்ப் பவனோ டென்சி
ரானதோ ரதுக லக்கா லணுகவும் பிறவி வேலை
தானொழி தாவென் னாதான் றன்னையே கொல்கின் றானம்.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(இச)

[இனி அநுபவத்தால் அதனைக் கொடுமை கூறல்.]

சமுத்தியிற் பிரள பத்திற் றோற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்டும்
அமுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரொருவ ருண்டோ
முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்
கொழுத்தவா வாண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே.

இ - ன். சமுத்தியிள் = (ஈன்தோறும் உண்டாகாநிற்கும்) சமுத்தியி
றும்,—பிரளயத்திள் = மகா கற்பத்திறும்—தோற்றம் ஆம் சகங்கண் மாண்டும்
விட்சேபரூபமான சகங்கணத்திதும்—அமுத்திய பவம்போய் = அப்போது

தம்மைத் துன்பத்தின் மூழ்கப்பண்ணிய ஐயமானது மீண்டுண்டாகாமல்
 நீங்க—மூத்தி அடைந்தவர்—மோட்சமடைந்தோர்—ஒருவர் உண்டோ—ஒரு
 வரும் தீவர;—(ஆகவின்) மூழ்த்தவிட்சேபம எல்லாம்—மூழ்த்துமான மீட்
 செபமாகாளைத்தம்—மூத்தியில் கூட்டுகின்றதும்—மோட்சத்தின் மோட்ச அங்
 வது, பரம்பரையாகக்) கூட்டாகின்றதும்—மோழத்த ஆவாணம்—கனமான
 ஆவாணசத்திதான்—மூத்தி கூட்டாம் செந்தை நீகே—(ஆகவின் வித்தில் அந்
 துரம்பொலச சேவிடத்திருந்து அயர்க்க) மோட்சமடையாமற் செந்தை செவி
 தியாம்.—எ - ம.

“சகங்கண் மானிடும்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“மண்டப சமுத்தி தன்னில் வருகளுப் போவ தென்னக்
 கண்டன வலக மெல்லாக் கற்பனை முடிவிற் போக,”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. “முத்தி யடைந்தவ
 ரோருவ நுண்டோ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“அகல்வா தனையின் வித்தான வந்தச் சமுத்தி வீடனியாப்,
 புகல்வித் தல்லா வரதனையே துரியம் பொன்றா வீடனிக்கும்,”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“முழத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிந்தும்”

எ - கு, உ - ம், பாகவதம்,—

“தனாபுனல் கனல்கால் வானத் தபனன்வெண் டிங்கள் வாரி
 வரையுறை யாவு மான்கான் வருகரி பதங்க மீன
 முாலனி கணைசெய் கின்றோன் மொய்குழற் குமரி தேனீ
 யுரைதரு புறவு தாசி யூன்கவ ன்றி னாகம்.”—எ - ம்,

“உறைந்ததுற் சிலம்பி னைந்த னுதுவண் டெடுத்த கேஞ்
 சிறந்தன விவைகான் காதுஞ் சிந்தையிற் குருவென் றுக்கி
 மறந்தரு மிலைது தீதா மற்றிது நன்றா மென்றிங்
 கறிந்தன விற்ப முற்றே னவ்வகை யாச கேண்மோ.”—எ - ம்,

“வாக்கி னைக்கடந் தோக்கிமற் றெங்கனு
 நீக்க மின்றி நிறைந்த வறிவினை
 யூக்க முற்றுணர் தற்கிட னாகவி
 னுக்கை யுக்குரு வாய தாசனே.”—எ - ம்,

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(112) [சு-ம் செய்யுளில், “முத்தி சேரிவார்க் கணுகூல மாதம்”
எ-ம், கு-ம் செய்யுளில், “முத்தவிட் சேப மெல்லா
முத்தயிற் கூட்டு கிந்தம்” என்றவி கூறியதுபற்றி அவ்விட்
சேபசத்தி மீத்தையாகலின், அதனுல்வரும் முத்தியும் மீத்
தையாம் என்னும் முசங்கைக்கு? அன்றன்று, முத்திசத்திய
மாம் எனத் திருத்திடாததற்குமாக்கச் சமாதானங் கூறுகின்றீர்.]

சத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான
சத்தியும் பொய்யே யென்றார் சத்திசா தனமா வந்த
முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகநித் தினாவி லலங்கால்
சித்திரா தெனியு மாபோ னிருவாண நிலைமெய் யாமே. (சு)

இ-ள், சத்தியில் வெள்ளி போல=இப்பியின்கண் (ஆரோபமான
பிராதிபாசிக) ஈஜம்போல—தோன்றிய தோற்றம் ஆன சத்தியும்=(பிரஹ்
மத்தின்கண்) ஆரோபமாயுண்டான விட்சேபரூபமான சத்தியும்—பொய்யே
என்றால்=மீத்தையே என்று சொல்லில்,—சத்திசாதனமா வந்த முத்தியும்=
அவ்விட்சேபசத்திரூபமான குருசாஸ்திராதி சாதனமாகவுண்டான மோட்ச
மும்—பொய் ஆம் என்னின்=மீத்தையாகும் என்று (பூர்வபட்சிகளின்
சங்கையைக்கொண்டு) கீ சந்திக்கில்,—மோகம் நித்திரா விலங்கால்=பொய்
யான சித்திரையிற் கண்ட புலி முசலிய விலங்கினால்—நித்திரா தெனியுமா
போல்=சித்திரா தெளிந்தவழி (சித்திரையின் அபாவரூபமான சாக்கிரம்
மெய்யாவது) போல—நிருவாண நிலை மெய் ஆம்=(குரு சாஸ்திராதிகளால்
உபநாசும்) நிருவாணஸ்திதியுஞ் சத்தியமாம்.—எ - து.

(113) அவத்தையின் அபிமானமே பந்தம்; அதுவும் விருத்தி விசேஷ
மாகலின், விருத்தியினுற் செய்யப்பட்ட பந்தமே சமசாரமாம். குருவினாலும்,
வேதாந்த வாக்கியத்தினாலும் உபநாசும் அகம் பிரஹ்மம் என்னும் அந்தக்கர
ணத்தின் விருத்தியினால் பிரபஞ்சத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தினது நிவிர்த்
தியே மோட்சம். கற்பிதத்தின் நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபமாகலின், மோட்சஞ்
சத்தியமாம். சர்ப்பத்தினது நிவிர்த்தி எப்படி அதிஷ்டான இரக்கரூபமோ!
அப்படிச் சகல கற்பித வஸ்துக்களினது நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபந்தான்;
அதற்குநீர்ப்பாணம்; இது பாஷியகாராது சித்தாந்தம். இங்கே அனர்த்த
நிவிர்த்தி பிரஹ்மரூபமாம். என்னை? சர்வவனர்த்தக்கட்கும் அதிஷ்டானம்
பிரஹ்மமாகலானும், அப்பிரஹ்மம் பாவ [ஃவ] ரூபமாகலானும் மோட்சஞ்
சத்தியமாம் என்க. (சு)

(114) [நிருவாணஸ்தித் துது எனக்கூட்டுங் கருத்தினராய்
மாயையைய நிவிர்த்திக்கு முறைமை கூறுகின்றீர்.]

இப்பரி னஞ்சுச கஞ்சா விரும்பினை யிரும்பா லெய்யும்
அய்யினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பர்

வம்பிபன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர் பிண்ணத்
தம்போ மதுவுங் கூடச் சுவஞ்சு தடிபோற் போமே.

(108)

தி - ன். இம்பரிங் = தீவ்வுகிலிம்—ஞ்சை ஞ்சால் = விஷத்தை அதற்
குப் பாதிகுலமான விஷத்தினாலும்,—திரும்பினை திரும்பால் = திரும்பை
திரும்பாதும்,—எய்யும் அம்பினை அம்பால் = எய்யாதின்ற அம்பை அதற்குப்
பாதிகுலமான அம்பினாலும்,—பற்றும் அழுக்கினை அழுக்கால் = (புடவையிற்)
பற்றிய அழுக்கை (புடவையின்னடியி) அழுக்கினாலும்—மாய்ப்பர் = கெடுப்
பர்;—அதுபோல) கூட, திரும்ப மாயை தன்னை = கீவயின்மையான ருணத்
தினையுடைய அவிததையை—மாயையால் மாய்ப்பர் = அவிததையினுற்
கெடுப்பார்கள்.—பிண்ணி,—தம்பம் ஆம் அதுவும் = சிவயாகிய அர்தப்பெரிய
மாயையும்—கூட = (சீச மாயையென) கூட—சுவம் சுடு தடிபோல் போம் =
பிணஞ்சுகிற் தடிபோற் கெடும்.—எ - று.

பெரிய மாயையான போதத்தையுஞ் சுமைமெனவிட்டு அறுபவத்திருப்
பர் என்பது கருத்து.

“மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“கருதி மலத்தான் மலமறுக்குங் கருவென்ன மாயைதனைப்
பெருமா வையினுற் செறல்வேண்டும்.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

“தம்போ மதுவுங் கூடச் சுவஞ்சு தடிபோற் போம்” எ - கு,
உ - ம், பாடுதறை,—

“பிணஞ்சுகி தடியென்ன வெண்ணிக்கொண்டே பெரும்பற்றை
பெல்லா மறச்சாடி, யனைத்தெவன் னையுயப் படியிறிப்போ தத்தில்
விட்டதுபோகத் திருந்தானே.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(109)

(115) [இவ்வறுபவத்தைக் காதலாமலகம்போலச் சீடனுக்கு உண்டாகி
துயித்தற்போதுடே அடியிடுகிறார்.]

இந்தமா வையினுற் சிவர்க் கேழுவத் தைகளுண் டாகும்
அந்தவே ழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய்
முந்தவஞ் ஞான மூடன் முனைத்தல்கா னுதை ஞானம்
சுத்ததங் கண்ட ஞானக் தழல்கெடல் ஞானிர்மை யாதல்.

(110)

தி - ன். இந்த மாயையினால் = (சுத்தாசுத்தங்களான) இம்மாயைக
ளால்—சிவர்க்கு—ஏழு அவததைகள் உண்டாகும் = சுத்தாவஸ்தைகளுளவா
கும்;—அந்த ஏழ் அவததை தம்மை = அச்சுத்தாவஸ்தைகளையும்—அடைவி
னில் மொழியக் கேளாய் = கிரமமாகச் சொல்லுகிறோம் கேட்பாய்;—முந்த

அஞ்ஞானம்=(க - வது) அஞ்ஞானம்,—மூடல்=(உ - வது) ஆவாணம்,—
முனைத்தல்=(ஃ - வது) விட்சேபம்,—காணாத ஞானம்=(ஈ - வது) பரோட்ச
ஞானம்,—சந்தம் கண்ட ஞானம்=(ஐ - வது) அபரோட்ச ஞானம்,—தழல்
கெடல்=(ஐ - வது) சோக சிவிர்த்தி,—குளிர்மை யாதல்=(எ - வது) நிராக்ரு
சதிருப்தியாம்.—எ - று.

“சந்தம்” என்ற விசேஷணம் பிரதிபத்தம் இல்லாமலென்பதைக்
காட்டியின்றது. “தழல்” எ - று, இங்கே துக்கத்தை. (இஅ)

[ஐனி நாமயாதீரங் கூறிய அவ்வவத்தைகளின்
ஆய்வு கூறுகின்றி.]

பிரமமாந் தனை மற்த பேதைமை பேயஞ் ஞானம்
பானிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூடல்
நானொரு கருத்தாற் சிவ னுனை முனைத்த றேற்றம்
குரவன்வாக் கியத்தாற் தன்னைக் குறிக்கொளல் பரோட்ச ஞானம். ()

இ - ன். பிரமம் ஆம் தனை மற்த பேதைமையே=(சிதாபாசன் சுருதி
விசாரத்திற்கு முன்னர் சம்சார ஆசக்தியில் மூழ்கி) பிரஹ்மரூபமாகிய பிரத்திய
கான்மாவை (யானார் என்று) ஸ்மரியாதிருத்த அறியாமையே—அஞ்ஞானம்
=அஞ்ஞானமாம்.—பான் இலை காணோம் என்று பகர்தல்=(பிரஹ்மத்தை
விஷயம் பண்ணுவதான பிரசங்கம் வந்துழி) பிரஹ்மம் இல்லை, பாசமாகவில்லை
என்று சொல்லுதல்—ஆவாண மூடல்=ஆவாண மறைப்பாம்.—(நான்) நான்
(என)=நான் மதுடன் என்றும்,—ஒரு கருத்தால்=(இப்போது கருமங்க
ளைச் செய்வதால் இனிச்சகரும பலங்களை அதுபவியாநிற்பேன் என்னும்)
நான் எண்ணத்தால்—நான் சிவன் என=நான் (கருத்திருத்தல், போத்திருத்தல்
முண்டய) சிவன் என்றும்—முனைத்தல்=உதித்தலே—தோற்றம்=விட்சேப
மாம்.—குரவன் வாக்கியத்தால்=குருவால் உபதேசிக்கப்பட்ட (சத்திய ஞான
வந்தம் பிரஹ்மம் என்னும் அவாந்தா) வாக்கியத்தால்—தன்னை குறிக்கொளல்=
(பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) தன்னை (உண்டு என்று) அறிந்துகொள்
வதே—பரோட்ச ஞானம்=(அசத்தாவாண நிவர்த்தகமான) பரோட்ச ஞான
மாம்.—

நான் பிரஹ்மத்தை அறிக்கேறனில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது
அஞ்ஞானம். பிரஹ்மமானது இல்லை, பாசமாகவில்லை என்னும் வியவகாரத்
திற்கு ஏது ஆவாணம்; ஆவாணத்தால் இவ்வியவகாரம் உளதாம். என்னை?
அஞ்ஞானத்திற்கு அசத்தாவாணம், அபாசாவாணம் என இருவகைச் சத்தி
கள் உண்டு; அவ்விரண்டினையும் ஆவாணம் என்பர். வஸ்து இல்லை என்று
தோற்றவிக்கின்ற சத்தி அசத்தாவாணம்: வஸ்து பாசமாகவில்லை என்று
தோற்றவிக்கின்ற சத்தி அபாசாவாணமாம்; இவைகளை முறையே அசத்தா

பாதசரத்தி, அபாபாதசரத்தி என்றும் கூறுவர். ஜாநுதலிய சம்சாரம் விஜ்ரபாண கூடல் தனித்திறம் பிரதிதியானந்தித விட்சேபம்; இதினைப் பிராந்தி என்றும், சோகம் என்றும் கூறுவர். பிரஹ்மம் துல்லை என்னும் ஆவரணக்கூடத்தைப் பிரஹ்மம் உண்டு என்னும் பரோட்சஞானம் ஈசம் பண்ணுகின்றது. எவ்வினை? சத்திய ஞானஞ்சேர ரூபமாகப் பிரஹ்மம் உண்டு என்னும் ஞானத்திற்குப் பரோட்சஞானம் என்று பெயர்; அது பிரஹ்மம் துல்லை என்னும் ஞானத்திற்கு விஜோத்யாம் மத்தவைத்த அல்ல; ஆகவின் என்க.(௧௧)

[திருவுமது.]

தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலச் சேத மும்போய்
அத்துவி தந்தா னாத லபரோட்ச ஞான மாகும்
கர்த்தனாஞ் சேவ பேதம் கழிவதே துக்கம் போகல்
முத்தனா பெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா கந்த மாமே. (௧௦)

தி - ன். தத்துவ விசாரம் செய்து = சீயே பிரஹ்மம் என்னும் உறவாகக் கிவத்தால்; பிரஹ்மவிசாரஞ் செய்து = சகல சந்தேகமும் போய் = (பிராணண கதம், பிரமேயகதம் ஆகிய, சகல சந்தேகங்களும் நீக்கி) அத்துவிதம் தான் ஆதல் = அத்துவிதப் பிரஹ்மமே தானாதல் = அபரோட்ச ஞானம் ஆதும் = (அபாபாபாண சிவர்த்தகமான) அபரோட்ச ஞானமாம். — கர்த்தன் ஆம் சேவ பேதம் கழிவதே = (என்) கர்த்திரு, போத்திரு) என்னும் சேவத்யம் நீங்கு வதே — துக்கம் போகல் = துக்க நிவிர்த்தியாம். — முத்தனா எல்லாம் செய்து முடிந்தது = (சகல) துக்கங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய் (ச் செய்தபத் தக் கன) அனைத்துஞ் செய்து, (அடையத் தக்கன) அனைத்தும் அடைந்தனம் என்னுஞ் சந்தோஷமே — ஆர்த்தம் ஆம் = கிரங்குச திருப்பதியாம். — எ - று.

என் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன் என்னும் அபரோட்ச ஞானம் யாத! அது சகல அவித்தியா சாலங்கட்டும் விஜோதியாகவின் என் பிரஹ்மத்தை அறி கிறேனில்லை என்னும் அஞ்ஞானமும், பிரஹ்மம் துல்லை, பாபமாகவில்லை என்னும் ஆவரணமும், புண்ணிய பாவங்களைச் செய்கிற கர்த்தாவும், சுகதுக்கம் களைப் புக்கிற போக்தாவும் ஆகிய சேவனாகிறேன் என்னும் பிராந்தியும் ஆகிய அவித்தியா சாலங்களை அபரோட்ச ஞானம் ஈசம் பண்ணு கிற்கும்; என்னிடத்துச் சகலாணமும் துல்லை, சுகதுக்கங்கள் அற்பமும் துல்லை, வேறே ஒரு சம்சார தர்மங்களும் துல்லை, என் ஜாநுகிதனான கூடல் தனாகி தேன் என்னும் துல்வதபவம் சோகநிவிர்த்தியாம்; இதினைப் பிராந்தியசம் என்றும் கூறுவர். என் அந்தவைதப் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன் என்று சமுசய ரகிதமாகத் தனது சொரூபஞானம் எப்போதுண்டாகிறதோ! அப்போது தன்னிடத்து உண்டாகா கின்ற சந்தோஷத்தை நிரங்குச திருப்தி என்பர்; இச்சத்தாவஸ்தைகளை விஸ்தராமாக அறிவவேண்டின், “பஞ்சதகிதீன் திரு ப்திபிபத்தி” என்க.

(௧௦)

[சித்தியபரோட்சமாகிய ஆன்மாவுகீதப் பரோட்சவரோட்
சங்கின் விஷயத்தன்மையும், ஞானஞ்ஞானங்கட்து
ஆசிரய விஷயத்தன்மையுங் கூடாவேன்று வந்து
சங்கையைப்பயிற் தசமனுகீதப்போலக்
கவழங்கடும் என்று கூறுகின்றார்.]

இதுசினக் கறியும் வண்ண மிப்படி. பொருதிட் டாந்தம்
புதுமையாய் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ாற்றை நீந்தி
உதகதி ரத்தி வேறி பொருவனென் பதுபே னெண்ணி
அதனெடு தசமன் ருனென் றறியாமன் மயங்கி நின்றான். (கக)

தி. ன். இது சினக்கு அறியும் வண்ணம் = ஆன்மா ஒருவனுக்கே ஏழ்
வந்தைகளும் உண்டாமென்பது உனக்கு விரோத மில்லாமற் றேன்றும்
படிக்கு—இப்படி = இவ்வாறு — திட்டாந்தம் = திருஷ்டாந்தமாக—புதுமை
யும் ஒரு கதை கேள் = ஆச்சரியமாகிய ஒரு கதையினைக் கேட்பாய்.—பத்துப்
புருட் = தசபுருட்—ஓர் ஆற்றை நீத்தி = ஓர் நதியைக் கடந்து—உதகதிரத்
தில் ஏறி = தியின் கரையிலேறி—ஒருவன் ஒன்பதுபேர் எண்ணி = ஒருவன்
ஐபுருடரை எண்ணி—அதனெடு = அச்வ புருடரோடு—தான் தசமன்
என்று = தானே தசமனென்று—அறியாமல் மயங்கி நின்றான் = அறியாமற்
பிரயித்த நின்றான்.—எ - று.

(கக)

[இதுவுமது.]

அறிபாத மயலஞ் ஞான மவனில்ல காணோ மென்றல்
பிறியாவா வான மாகும் பிழைகொண் டழல்விட் சேபம்
நெறியானன் தசம னுண்டு நிற்கின்ற னென்ற சொல்லைக்
குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம். (கஉ)

தி. ன். அறிபாத மயல் அஞ்ஞானம் = (ஐபுருடரை நன்றாகப் பார்ப்ப
வனாகத் தானிருத்தம் பிராந்தியினால் ஐபுருடரை எண்ணிய தன்னைத் தசம
னாக) அறிபாத மயக்கமே அஞ்ஞானம்.—அவன் இல்லை காணோம் என்றல் =
(தசமனாகிய தான்,) தசமன் இல்லை, தோன்றவில்லை என்று கூறுதல்—பிறியா
வானமாம் ஆகும் = சீக்காத அசத்தாவானம், அபாநாவானமாம்.—பிழை
கொண்டு அழல் விட்சேபம் = கதியிற்றசமன் இறத்தனன் என்னுக் துக்க
முடைபவனாய் அழுதன் முதலியவை விட்சேபமாம்.—நெறியானன் = பதிக
ஞான ஆப்தன்—தசமன் உண்டு நிற்கின்றான் என்ற சொல்லை = தசமன் இறத்
தின், உான் என்று கூறிய வசனத்தை—நெஞ்சில் குறியாக எண்ணிக்
கொள்வது = அத்தக்கானத்தில் நிச்சயமாகக் கருதிக்கொள்வது—பரோட்ச
ஞானம் = பரோட்ச ஞானமாம்.—எ - று.

(கஉ)

[இதுவுமது.]

புண்ணிய பதிகன் பின்னும் புருடரென் பதின்மர் தம்மை
என்னுந் தசம னுவை பென்னவே தன்னைக் காணல்

கண்ணினிற் கண்ட ஞானக் கரைதல்போல வதுபோப் போதல்
திண்ணிய மனது கையு தெளிந்தலா ரந்த மாரே. (௧௩)

இ - ன். புண்ணிய பதிகன் னாய்மையும் எர்த்தகத்திற் செல்லும் ஆப்
தஞ்ஞவன்—பின்னும் பின்னாகும்.—அருடர் ஒன்பதின் மீ தம்மை—வ
டருடனை—என்றும் சீ தசமன் ஆனவ என் னவெ—என்னுகிற்தும் சீயே
தசமனாவம் என்று உணர்ந்தவெ—என்றாக் காண்பாயான் தசமனின்
மேன் என்று எண்ணி அபிரோட்சமாக வரிதலே—கண்ணினில் கண்ட
ஞானம்—அபிரோட்ச ஞான மாம்.—கரைதல்போலவது போப்போதல்=தசமன்
நிதியில் திரிதான் என்று தந்த அழகை சீத்தினதே துக்கவிர்த்தி.—திண்
ணிய மனதில்—கிடமாகிய தனது சித்தத்தில்—மீயம் செலிதல் ஆனந்தம்
ஆம்—சரீராகம் சீத்தி முகிதை உண்டாதலே சிவஞ்சு திருப்பியாம்.—எ - று.
“எண்ணியதே பத்தவாகம்” என்றும் பாடமுளது.

திருவட்டார்த்தத்தில் தசமனாக் தப்போய ஆன்மாவின் டத்தும் அஞ்ஞான
முதலிய சப்தாவந் தைதகம் பொருத்தும் என்பது வருத்த.

(116) [தசமனைப்போலச் சோகமோகங்க னொழித்து நிகழ்மைய
எண்ணி எண்கீதக் காட்டவேண்டும் எனச் சீடன் வினவ ருசியர்
கருதிவாக்கியபாடி அவனை அவனுக்குக் காட்டத் தொடங்கல்.]

தசபுமான் தனைக்கண் டாற் போற் சந்தரு மூர்த்தியே பென்
நிசவடி விற்பான் காண னீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான்
சசிபெறு மிலட்சி யார்த்தத் துவம்பதத் தற்ப தங்கட்
சசிபத வைக்கியஞ் செப்பு மறுசெயு முண்மை கேளாய். (௧௪)

இ - ன். தசபுமான் தனைக் கண்டாற்போல்=தசபுருடன் தனைத்
தசமனாக் கண்டாற்போல்—சந்தருமூர்த்தியே—என் நிசவடிவிற்பான் யான்
காண=எனது நிசருபமான கூடந்தனை (ப் பிரஹ்மமாக) யான் அறியும்படி
—நீர் காட்டல்வேண்டும் என்றான்=தேவரீர் தரிசிப்பித்தல்வேண்டும் என்று
சீடன் வினவினான்.—துவம்பதம் தற்பதம்=(சாமவேத மஹாவாக் கியமா
னது) துவம்பத, தற்பதங்களின்—சசிபெறும் இவட்சியார்த்தங்கட்கு=
(உபாதி சம்பந்தமின்மையிற்) சுத்தம் பொருத்திய இவட்சியார்த்தங்களான
கூடந்த பிரஹ்மங்கட்கு—அசிபத ஐக்கியம் செய்யும்=(அது சீ யாகின்றும்
என்னும்) அவசிபதப் பொருளான வைக்கியத்தைப் (பாகத்தியாகவட்சினை
யினும்) போதிற்கும்;—அது செய்யும் உண்மை கேளாய்=அஃதென்கை
போதிற்குத் தத்துவார்த்தத்தை (உபதேசிப்போம்) கேட்பாய்.—எ - று.

சாமவேத மஹாவாக் கியம் தோன்று எழுவாய். “துவம்” எ - கு, சீ
என்று பொருள். “நத்” எ - கு, அது என்று பொருள். “அசி” எ - கு,
அது சீ ஆகின்றாய் என்று பொருள்.

(117) பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடு உதாய சம்பந்தம் விருத்தி எனப்
படம்; அவ்விருத்தி இருவகைத்து. ஒன்று சத்திவிருத்தி; மற்றொன்று

இலட்சணவீருந்தி. கடபதத்தில், கேட்பவனுக்குக் கலசரூபமாகிய அர்த்த ஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமந்தியம் சக்திவிருத்தியாம் அப் படியே படபதத்திலும், கேட்பவனுக்கு வஸ்திர ரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமந்தியம் சக்திவிருத்தியாம்; இவ்வாறே சர்வ பதார்த்தவகரிதல் காண்க. சக்தி ஆம்நில் என்பன ஒருபொருட்கொள்கன். திருஷ்டாந்தம்:—அக்கினியிற்றன்றோடு கடன மாத்திரத்திலே வஸ்துக்க ளைத் தகிக்கும்படியான சாமந்திய ரூபசக்தி எப்படியுண்டோ! அப்படியே பதத்தில் கொத்திரத்தோடு கடலே அவ்வஸ்துவின் ஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமந்தியம் உண்டு; அதுவே சக்தி எனப்படும். இலட்சண யின் ஞானத்தில் சக்தியத்தின் ஞானம் உபயோகியாம். யாதொரு பதத்தில் யாதொர்த்த சக்தியுண்டோ! அப்பதத்தினுடைய அவ்வர்த்தம் சக்தியமாம்; சக்தியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தம் என்றஞ் சொல்லுவர். வாச்சியார்த்த பொதகபதம் வாகசம் எனப்படும். சக்திய சம்பந்தம் இலட்சணயின் சொ ரூபமாம். யாதொர்த்தத்தின் ஞானம் பதத்தின் சக்தியினால் உண்டாகாமல் இலட்சணயால் உண்டாயோ! அது பதத்தினுடைய இலட்சியார்த்தம் எனப் படும். விட்டலட்சண, விடாதலட்சண, விட்டுவிடாதலட்சண என இலட்ச ண மூவகைத்து; இவற்றை ஜ்ஜநல்லட்சண, அஜ்ஜநல்லட்சண, ஜ்ஜந ஜ்ஜநல்லட்சண என வடதால் வல்லோர் கூறுப; இவற்றை உதாரணத்தோடு எஅ - வது செய்யுட்டொடங்கி, அக - வது செய்யுள் வரையுள் கூறப்படும்; ஆண்டுக் காண்க.

(சுச)

[இதுததல் அக - ம் செய்யுள்வரையும் மஹாவாகீகிய விசாரம்.]

விண்ணொன்றை மகாவின் னென்று மேகவின் னென்றும் பாரின் மண்ணொன்று கடவின் னென்று மருவிய சலவின் னென்றும் எண்ணுங்கற் பரிபோ லொன்றே பெங்குமாம் பிரம மீசன் நண்ணுங்க டுந்தன் சிவ னுன்குசை தத்ய மாமே.

இ - ன். வெளி.

கருத்துரை:—க - வது—பிரமாண்டத்தின் உட்புறமெங்கும் ஏகாசமாய், விபாகமாயுள்ள ஆகாச சொரூபத்தை மஹாகாசம் என்பர். உ - வது—மேகத்திற்கு அவகாசம் கொடுத்திருக்கின்ற ஆகாசத்தையும், மேகசலத்தில் பிரதிபிம்பித்தள்ள ஆகாசத்தையும் மேகாகாசம் என்பர். கூ - வது—சலத் தினால் சிறைத்திருக்கின்ற கடத்திற்கு எவ்வள வாகாசம் அவகாசம் கொடுத்திருக்கின்றதோ! அவ்வளவாகாசத்தைக் கடாகாசம் என்பர். ச - வது—சலத் தினால் சிறைத்திருக்கின்ற கடத்தில் மேக கட்சத்திரங்களோடு பிரதிபிம்பித் திருக்கின்ற ஆகாசப் பிரதிபிம்பத்தையும், கடாகாசத்தையுஞ் சேர்த்துச் சலாகாசம் என்பர்.

(118) துஷ்டாந்தம்:—க - வது—பிரமாண்டத்தினுள்ளும் புறமும் மஹாகாசம் போலப் பரிபூரணமான யாதொரு சேதனம் உண்டோ! அது பிர மமில் என்ற சொல்லப்படும்; அப்பிரமமும் சமீபமல்ல, தூரமும்ல்ல. என்னை?

யாதொரு வந்து தனக்குப் பிள்ளையிருக்குமோ! சேதரூப அபாதிமையை
சாமோ அது தூதம், சபிபம் என்ற சொல்வகை நூல்களாம் பிரஹ்மமானது
பின்னம் அன்று, எவ்வதற்கும் ஆன்மாயாக உள்ளது, சேதமுதலிய அபாதி
ரகிதமானது; ஆகலின் சபிபம், தூதம் என்ற சொல்லுதக்கதன்று. ஆயினும்
பிரஹ்மசத்தத்தின் வாச்சியமும் சொபாதிதமாம். என்னை? வியாபக வஸ்துவத்
தும் பிரஹ்மம் என்று பெயர்; அவ்வியாபகத்தன்மை இருவகைத்த; ஒன்று
ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மை, மற்றொன்று நிர்வெட்சிகவியாபகத்தன்மை
யாதொரு வந்து தன்னை என்ன வியாபகமாயோ! மற்றொன்றை நோக்க.
வியாபகமாகாதோ அதனிடத்துள்ள வியாபகத்தன்மை ஆபேட்சிக வியாப
கத்தன்மை; அந்நித்தங்குணங்கள்? பிருகுவியாதிமைய நோக்க மாயை வியா
பகமாம். சேதனத்தை நோக்க வியாபகம் அன்று; ஆகலின், மாயையின்கண்
ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டு யாதொரு வஸ்து சர்வத்தைதும்
நோக்க வியாபகமாயோ! அந்நன்னை நிர்வெட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டு;
அந்நிர்வெட்சிக வியாபகத்தன்மை சேதனத்தின்கண் உண்டு. என்னை? சேத
னத்திற்குச் சமனமாகவாவது, சேதனத்தினு மதிகமாகவாவது வேறொரு
வியாபகம் இல்லை, பச்சிணமே சர்வத்தினும் வியாபகமாம்; ஆகலின், சேத
னத்தின்கண் நிர்வெட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டென்க; இவ்விருவகை
வியாபகத்தன்மையோடு உருவவஸ்து யாத அது பிரஹ்மசத்தத்திற்கு வாச்
சியமாம்; அவ்விருவகை வியாபகத்தன்மையும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தின்
கண் உண்டு. என்னை? விசிஷ்டனிடத்துள்ள மாயாபாகத்தில் ஆபேட்சிக
வியாபகத்தன்மையும், சேதனபாகத்தில் நிர்வெட்சிக வியாபகத்தன்மையும்
இருத்தலின் என்க. ஆயினும், மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினிடத்து நிர்வெட்
சிக வியாபகத்தன்மை கூடாது. என்னை? மாயை சேதனத்தின் வகதேசத்தி
லிருப்பதாகலானும்; அம்மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினும் சுத்தசேதனத்தின்
வியாபகத்தன்மை அதிகமாகலானும் சுத்தசேதனத்திலேயே நிர்வெட்சிக
வியாபகத்தன்மை உண்டென்க. இவ்வாற்றால், மாயாவிசிஷ்டமே பிரஹ்மசத்
தத்திற்கு வாச்சியம், சுத்தசேதனம் பிரஹ்மசத்தத்திற்கு இலட்சியமாம். ஈசா
சத்தம், பிரஹ்மசத்தம் இரண்டிற்கும் சமரானந்தமே சொற்றினும் பிரஹ்ம
சத்தத்திற்கு அநேக விடக்களில் இலட்சியார்த்தமும், ஒரோ விடக்களில்
வாச்சியார்த்தமும் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஈசா சத்தத்திற்கு அநேக
விடக்களில் வாச்சியார்த்தம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மசத்தத்
திற்கும், ஈசாசத்தத்திற்கும் இவ்வளவு பேதம் உண்டு; இக்கே இலட்சியார்த்
தத்தைக் கொண்டு பிரஹ்மசத்தார்த்தத்தைப் பின்னமாக நிரூபிக்கப்பட்டது
என்க.

(119) 2 - வது—மாயையின்கண் சேதனத்தினது ஆபாசம், மாயை
க்கு அநிஷ்டானமாகிய சேதனம் இவ்விதன்களையும் ஈசரன் என்பர்; அவ்
விசரன் மேகாகாசத்திற்குச் சமனன்; அவ்விசரன் அந்தரியாயியும், சதா
முத்தனுமாம். இவ்வளவு கூறியதும் கேதுவேனினையோ வேனின்;—மாயை
பினிடத்துச் சுத்த சத்துவகுணம் உண்டு; இரஜோகுண, தமோகுணங்களாற்

முத்தப்பட்ட சத்துவகுணம் இல்லை. இரஜோகுண, தமோகுணங்களைத் தாழ்த்தித் தான் மேலிட்டிருப்பது யாத் அது சத்த சத்துவகுணம் எனப்படும். சத்த சத்துவ குணத்தினால் ஞானேற்பத்தி யாவதால் பிரகாச சபாவ முடையது சத்துவகுணமாம்; இப்படிப்பட்ட சத்துவகுணத்தை யுடைத்தான மாயையினிடத்து யாதொரு சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டோ! அதற்குச் சொரூபத்தினிடத்தும், மந்தைப் பதார்த்தங்களினிடத்தும் ஆவரணம் இவ்வாமையினால் அவ்வீசான் முத்தனும், சர்வஞ்ஞமாவன். அதிஷ்டான மாகிய சேதனம் சிவோசாரிடத்தான் பந்தமோட்ச பேதாதிதமாய் ஆகாசம் போல வகாசமாயிருக்கின்றது. ஆபாசக் கூற்றிற் பந்தமோட்சம் உண்டு. அதிஷ்டானத்தில் ஆபாசனுக்குப் பிராந்தியினாற் பிராந்தியாகிறது. கேவலம் ஆபாசத்தில் பந்தமோட்சம் உண்டென்பதிலும் பேதம் உண்டு; அது யாதொரு ஆபாசத்தில் ஆவரணம் உண்டோ அதனிடத்துப் பந்தம் உண்டு. யாதொன்றினிடத்துச் சொரூபத்தின் ஆவரணம் இல்லையோ அது முத்தமாம். ஈசானிடத்து ஆவரணம் இல்லையாகலின், ஈசான் சதாமுத்தனும். சிவனிடத்து ஆவரணம் இருத்தலின் அவன் பெத்தனும். எண்ணை? யாதொரு அவித்தைக் கூற்றிற் சேதனத்தின் ஆபாசத்தைச் சிவன் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அவ்வவித்தைக்கு ஆவரணம் பண்ணுவது சபாவமாம். ஆயினும் அவித்தை, அஞ்ஞானம், மாயை என்பன ஒன்றற்கே பரியாயம்; அங்ஙன மாயினும் சத்த சத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் மாயையென்றும், மலின சத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் அஞ்ஞானமென்றும், அவித்தையென்றும் சொல்லப்படும். இரஜோகுண, தமோகுணங்களாற் முத்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலின சத்துவகுணமாம். தமோகுண, ரசோகுணங்கள் அதிகரித்திருப்பதால் அவித்தையின்கண்ணுள்ள சிவனுடைய ஆபாசக்கூற்றிற்குத் தன் சொரூபச் சொற்றொழ் போரும்படிக்கு அவ்வவித்தை ஆவரணம் பண்ணுகின்றதால் சிவனிடத்துப் பந்தம் உண்டு, ஈசானிடத்து அஃகில்லை. அதிஷ்டான சேதனத்தோடுகூட மாயையில் ஆபாசரூபமான ஈசான் தற்பதத்திற்கு வாய்சியன். கேவலம் அதிஷ்டான சேதனம் தற்பதத்திற்கு இலட்சியமாம்.

(120) உ - வது—புத்தி அல்லது, வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டான சேதனம் கூடல்நன் என்று சொல்லப்படும்; எப்பட்சத்தில் புத்தி சகிதசேதனம் ஜீவோ! அப்பட்சத்தில் புத்திக்கு அதிஷ்டானங் கூடல்நன் என்று சொல்லப்படும். எப்பட்சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞான சகிதசேதனஞ் சிவன் என்று சொல்லப்படுமோ! அப்பட்சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானங் கூடல்நன் என்று சொல்லப்படும். சித்தநீதம்:—சிவத்தன் கமக்கு யாதொரு விசேஷணம் உண்டோ அதனதிஷ்டானத்திற்குக் கூடல்நன் என்று காமம்: அக்கூடல்நன் உற்பத்திரிதன்; இதற்குப்பிரோயம்:—பிரம்மத்திற்கு வேறாக எப்படிச் சிதாபாசன் உற்பன்னமாகின்றனனோ அப்படிச் கூடல்நன் உற்பன்னமாக இல்லை. பின்னை எப்படியுள்ளனவின்? பிரம்மரூபமாகவே உளன்; இக்கூடல்நனே ஆன்மபதத்திற்கு இலட்சியார்த்

தம்; தூவியை மாதநயக்கென்றும், கீழாபமென்றும் உதவர்; இவனே சிவசாட்சியாம்.

(121) ச - வது—**பாசகம்** கம்மக்களோடு கூடிய புத்தியின்கண் பிரதி யிம்பத்தம் சேதனப் பிரதியிம்பத்தைச் சிவன் என்பர். வேலம் பிரதி யிம்ப மாதநயத்தைச் சிவன் என்பவர்; ஏப்படிச் சடாகாசத்தோடுகூட ஆகாசத்தன் பிரதியிம்பத்தைச் சடாகாசம் என்போ! அப்படி விற்பமான கூடஸ்தனோடுகூடச் சடாகாசனைச் சிவன் என்பர்; இதனும் புத்தியிற் சிதா பாசனும், பதத்தென்குட்டானமான சேதனமும் ஆகிய இரண்டனது வாயம் சிவனும்; அச்சிவன் துவம்பதத்திற் காசியன் அவனிடத்திற் சிதாபாச பாசம் ஒழிந்த வேலம் கூடஸ்தன் துவம்பதத்திற் துவட்சியனும் அசம் சப்தத்திற் காசியனும் சிவனும்; வேலம் கூடஸ்தன் துவட்சியமாம் என்ப தாக.

(௧௫)

[**முக்கோடரிய நான்கு கைத்தீயங்களுள்ளே இவை வாச்சியம், இவை இலட்சியம் எனக்கூற வாச்சியத்திற் றதாச்சியம் ஒழிந்து இலட்சியமாவா யென்க.]**

பூச்சிய யிசன் சிவன் புகல்பத மிண்டி னுக்கும் வாச்சியம் லட்சி பந்தான் மலமிலாப் பிரம மான்மா காச்சிய பாலி னெப்போற் கலந்தோன்றும் கடைத் தெடுக்கும் ஆச்சிய மென்ன வுண்ண யறிந்து பிறிந்து கொள்ளே.

(௧௬)

இ - ம். **பூச்சிய நசன்** = (பாவாநாம்) பூஜிக்கத்தக்க நகரனும்—**சிவன்** = (பூஜகனான) சிவனும்—**புகல்** பதம் இரண்டினுக்கும் வாச்சியம் = (மறைய வாச்சியத்திற்) சொல்லுந் தந்ததம், துவம்பதம் இரண்டிற்கும் (முறையே) வாச்சியார்த்தமாம். — **லட்சியநசன்** = அவற்றிற் லட்சியார்த்தமாவன :— **மலம்** இவா பிரமம் ஆன்மா = அவித்தியாமல மற்ற பிரமமும், கூடஸ்தனு மாம்.—**காச்சிய பாலி** செய்போல் = காய்ச்சப்பட்ட பாலில் செய்யானது (கலந்தோன்று யிருப்பது) **டோல** = கலந்து ஒன்று ஆம் = (அவ்வாச்சிய லட்சி யக்கள் அவிவேகத்தாற்) கலந்து ஏகமாயிருக்கின்றன.—**கடைத்து எடுக்கும்** ஆச்சியம் என்ன = மத்தினுற் கடைத்தெடுக்கும் செய்யப்போல—**உண்ண** அறிந்து = விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமான) உண்ண யறிந்து—**பிறிந்து கொண்** = (வாச்சியார்த்தத்தினின்றும்) கீ வேறுபடுதி—**எ - து.**

“காச்சிய பாலி செய்போற் கலந்தோன்றும்” எ - கு, உ - ம், தேவாரம்,—

**“கிறகிற் தீயினன் பாலிற் படுகெப்போன்
மறைய சின்றுளன் மாமணிச் சோதியா
ஹவா கோனட் டெனரவுக் கயிற்றினான்
முறுக வாங்கிக் கடைபழுன் னிற்குமே.”** என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(௧௭)

(122) [அறிவேகத்தால் உளநாகிய அநாக்மாவின்
ஏதாநீய புத்தியை ஒழித்தமாத்.]

பிறிவதெப் படியென் றக்காற் பிணமாகு முடனா னென் னும்
அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு மைம்பூத விகார மன்றோ
வெறிபடுதோர் துருத்தி மூக்கின் விவெது போலுன் மூக்கால்
எறிபோ னானுநீ யல்லை பிராசத குணவி காரம். (கௌ)

தி - ன். பிறிவது எப்படி என்றக்கால்=(வாச்சியத்தினின்றும் என்னை
யறித்து) வேறுபடுவது எவ்வாறான விவேகத்தாலாமென்று கேட்பாயாகில்,—
பிணம் ஆகும் உடல் என் னென்றும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்=(சில
நாளிற்) பிணமாப் பிதைத்து போகாநிற்கும் (அக்மையகோசமான ஸ்தூல)
தேகத்தை ஆன்மா என்று கருதும் பிராந்தியைக் கெடுத்தல் வேண்டும்—இம்
பூத விகாரம் அன்றோ—(அத்தேகம் பஞ்சிகிருத) பஞ்சமகா பூதங்களின்
காரியமாயாவின்.—வெறியது ஓர் துருத்தி=வெறுமையான ஓர் தோற்
துருத்தி—மூக்கின் விவெதுபோல்=மூக்கினால் (காற்றை) விவெதுபோல—
உன் மூக்கால்=உனது கையால்—எறி பிராணனும் நீ அல்ல=வீசுகின்ற
(சடமான) பிராணமயகோசமும் நீ யல்லை;—இராசதகுண விகாரம்=(அது
அபஞ்சிகிருத பூதங்களின்) இராசோருணகாரியம் (ஆகலான்).—எ - து. (கௌ)

[குதுவுமது.]

காணமா மனது புத்தி கருத்தாவா மவைபான் மாவோ
தாமுன விரண்டு கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம்
வாமது தயிலை கத்த மயிலையு காணென் னாதே
விரவிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே. (கஅ)

தி - ன். காணம் ஆம் மனது=காணமாகிய மனமும்,—கருத்தா ஆம்
புத்தி=கருத்தாவாகிய புத்தியும்—அவை ஆன்மாவோ=(ஆகிய) அவையும்
வீயா! அல்ல;—தாம் உன இரண்டு கோசம்=(சங்கற்பரூபம், நிச்சயரூபம்
எனும்) தாரதமயமுள்ள அவிவிரண்டு கோசங்களும்—சத்துவகுண விகா
ரம்=(அபஞ்சிகிருத பூதத்தின்) சத்துவகுண காரியம் (ஆகலின்).—வாம்
அது=சிறித்தமற்ற—தயில் ஆந்த மயிலையும்=சழுத்தியிலுள்ள ஆந்த
மயிலையும்—என் னெனாதே=ஆன்மாவென்று கருதற்க;—விரவிய தம் அஞ்
ஞான விருத்தியின் விகாரம் ஆம்=பொருத்திய தமோரூபமான அஞ்ஞான
விருத்தியின் காரியமாம் (ஆகலின்).—எ - து.

அத்தக்கணம் நுகரைத்தானே மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் என்னும்
இருவகைக் கோசக்களாகக் கூறுமா நெய்நெனவரும் ஆசக்கையப்பற்
திக் கணப்பாவத்தினும், கருத்தப்பாவத்தினும் ஒரே அத்தக் காணத்தின்
கூடப் பதமுண்டாயின் அங்கைக் கூறலாம் என்பார், “காணமா மனது கருத்
தாவாய் புத்தி” என்றார். (கஅ)

(123) [குப்பச்சகோசங்கள் மண்ணின் விகாரமான கடம்போலப்
பூதநீ விகாரமாகலின் யானல்லவாயின், இவை
கட்டு வேறுக யான் எத்தன்மையறைய உளனே
யின்? அதற்க்கி கூறுகின்றி.]

சத்தொதி சித்தா எத்தன் சமத்திஞ் சமம்
சித்தியம் விபாபி யான்மா சேது வாவ நித்து
பொத்தொதி சடத்துக் காதி பொருத்துபே தங்க ளான
குத்திர பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய். (கக)

இ - ன். சத்து சித்து ஆதர்தம் = சக்தாந்தான்மகமாய், — சமம் திரம்
சாட்சி ஏகம் = சமமாய், உத்திரமாய், சாட்சியாய், ஏகமாய், — சித்தியம் விபாபி
ஆன்மா நீ = சித்தியமாய், விபாபகமாய், (பஞ்சகோசங்களின் ௫ புச்சமான)
பிரத்தியகான்மாவே நீ; — (ஆகஸன்) அதனா அறித்து = (அத்தன்மையான)
பிரத்தியகான்மாவாகவே (உண்ண) அறித்து — பொத்து சடம் துக்காதி =
அறிஞர், சட, துக்காதியான்மகமாய் — பொருத்து பேதங்கள் ஆன = பொரு
த்துக்கின்ற (முன்மொண்ட ஆன்ம சபாவத்திற்கு) விபரீத பாவங்களை யுடைய
ஆன்ம வர்க்கவகணாய் — குத்திர பஞ்சகோசக் குகைவிட்டு = வஞ்சகத்தை
யுடைய பஞ்சகோசங்களாகிய குகைகளில் (ஆன்மத்துவப் பிராந்தியை) ஒழி
த்து — வெளியில் ஆவாய் = வெளிப்பட்டனவாய். — எ - று.

ஒரு = எண்ணுடைச்சொல். “ஆத்” சததத்தால் விஷயம், அஸ்திரம்,
சாஷியம், அகேகம், அசித்தியம், விபாப்பியம் என்பனவுக் கொள்க. சாக்
கிராதி அவத்தைகளுள்ளே ஓரவத்தையிலாவது அபாவமாகாமற் சர்வாவத்தை
களிலுஞ் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆன்மா சத்து, அக்மயாதி கோசங்கள் ஓர
வத்தையில் பாவமாய்க் காணப்பட்டு மற்றோரவத்தையில் காணப்படாமையின்
அசத்து, கோசங்களின் பாவபாவங்களை ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலு
யிருந்து அறிதலிற் சித்து, அவை அறிவப்படுதலிற் சடம், கோசங்கள் வேறுப
பாய்க் கைவிடப்படுதலின் துக்கம், ஆன்மா பரமப்பிரேமரூபதமாய்க் கைவி
டப்படாமையின் ஆதர்தம், கோசங்கள் தாரதமய்யமா யிருத்தலின் விஷயம்,
ஆன்மா கோசங்களிற் சத்தாகாமாய்ச் தாரதமய்யமற இருத்தலிற் சமம்,
கோசங்கள் ஓரவத்தையிலிருத்தது மற்றோரவத்தையிலாமல் ஈழுவிப் போத
லின் அஸ்திரம், ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலும் ஈழுவாதிருத்தலின் உத்திரம்,
கோசங்கள் எண்ணுடைச்செய்பவர்போலத் தத்தக் தொழில்களிற் பிரவிந்தித்த
லிற் சாட்சியம், எண்ணுடையக் காணுதல் செய்பவர்போல ஆன்மா, உதாசின
மாய் அவைகளைத் தோற்றுவிப்பது மாத்திரமா யிருத்தலின் சாட்சி, கோசங்
கள் சுவகநாதி பேதமுடைமையின் அகேகம், ஆன்மா சுவகநாதிபேத ரகித
மாநலின் ஏகம், கோசங்கள் அவத்தைகளிற்றோன்றி யழிவதால் அசித்தியம்,
ஆன்மா அக்ஷணமன்றிச் சதோதிதமாகலின் சித்தியம், கோசங்கள் பேத

காலாதி பரிச்சேதமுடைமையின் விபாப்பியம், ஆன்மா தேசகாலாதி பரிச்
சேத குனியமாகவின் விபாபி என்றிக. இக்கே சச்சிதாந்தாதிப் பிரஹ்ம
வட்சணங்களை ஆன்மாவுக்குக் கூறினமையின் ஆன்மாவே பிரஹ்மம் என்பது
பெற்றும்; அங்ஙனம் அன்று, ஆன்மாவுக்குப் பிரஹ்மம் அந்நியமாகி எளிள்;
—கடாதிசன் போலப் பிரஹ்மம் ஆன்மாவாம்; பிரஹ்மத்தை அன்மா
வென்னை கருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விரோதீமாம்; ஆகலின், ஆன்
மாவே பிரஹ்மம் என ஆகிக்க. ஆன்மாவான பஞ்சகோசங்களும் ஆன்மா
வாகத் தோன்றுதலின், “தூத்தீ பஞ்சகோசம்” என்றார். “பஞ்ச கோசக்
தூகவிட்டு வெளியி லாவாய” எ - து, குகைக்குள்ளிருக்கும் ஆன்மாவை
யறிதலம் முத்தி உண்டென்று “தைத்தீய கருதியைக்” குறிப்பித்ததாம்,
“கத்தோடு சித்தாந்தம்” எ - ரும் “போத்தோடு சடத்துக்காதி” எ - ரும்
உ - ம், வாசிட்டம்,—

“முகமாய்ச் சடமாய்ச் சகாசகக் கனிலே மூழ்கியோர் பய
ன்ற வருந்துச், தேகமாய் சீபா ரகோவகோ விதோர் சித்திர யிருந்
தவா ளானு, பேசமாய் மெய்யா யிலங்கிய பிரம மெங்குமா யிருக்க
வுச் தோன்றுச், சோகமாய்ப் பொய்யாய் விளங்குற மாயை தோன்
தரு திருக்கவுச் தேரீன்றும்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க.

“பஞ்ச கோசக் தூகவிட்டு வெளியி லாவாய” எ - கு, உ - ம், பிரம
ஜேத,—

“யாதொன் நெறும்பு நாம்புமுத விர்த வுடம்ப தன்னமய
ஜேது பிராண மயனத்துக் குள்ளாய் வேறு யேயொளிரு
யோது பிராண மயற்கயலா யுள்ளா யொளிரு மஜேமயனந்
ரீதி புறவிஞ் ஞானமய னவனுக் குள்ளாய் நிகழுமால்.”—எ - ம்,

“அன்னியமாய் விஞ்ஞான மயனுக் குள்ளா மாந்த மயனன்ன
மயன்ற னுள்ளாய், மன்னியவப் பிராணமய னுலே பூர்ணன் மஜேமய
னந் பூர்ணன் மஜே மயன்ற, னன்னவகை விஞ்ஞான மயனந் பூர்ண
னந்த மயனுலே யவன்றன் பூர்ணன், நன்னிகாற் நனைத்தினுக்கு
முள்ளாய் வேறுந் தற்பாத்தாற் பூர்ணனது தானே பூர்ணம்.”—
எ - ம்,

“சச்சி தாகந்த மாகியொன் றும்பாப் பிரமம், புச்சமென்றுரைத்
திடப்பி மிரதயப் பொருளே, பிச்ச தாகந்த மெய்திய யாவனெவ்
விடத்துச், துச்ச வாக்வகையின் துயாறுத் தவன்சுகம் பெறுமால்.”—
எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க.

[தருவநிதிப்படி பஞ்சகோசங்களை நேசித்து அவைகளின் அபாயத் தைக்கண்டு நுநுவோ யாக் எனச் சீடன் கலங்கி வந்தான்.]

பஞ்சகோசமும் விட்ட டப்பாற் பார்க்கின்ற பொழுது பாழே விஞ்சிய தத்துவம் உபயம் வேறென்றுத் தெரியக் காணென் அஞ்சன விநூன் யோநா எனமென வதுப விப்பென் வஞ்சமில் குருவே பென்ற மகன்மதி தெளியச் சொல்வார். (௪௦)

தி - ன். பஞ்சகோசமும் விட்ட = அம்மய முதலிய வைத்துகோசக் களையும் (சுவாமிசன் உபதேசித்த பூகந்தால்) சேதித்தது—அப்பால் = மேல்— பார்க்கின்றபொழுது—பாழே விஞ்சியது = குளியமே சேஷித்தது;—அது அல்லாமல் = அச்சுளியத்தையன்றி—வேறு ஒன்றும் = வேறெனயொருபொருளும்—தெரியக் காணென் = தோன்றக் கண்டிலன்.—(ஆகவின்) அஞ்சன இருளையோ = கரிய வந்தகாரம்போலுஞ் குளியத்தையோ—என் = யான்— அகம் என = அகம்பிரகாமமென்ற—அதபவிப்பென் = அதபவியா நிற்பென்—வஞ்சம் தீய் குருவே என்ற = சுபடவாழ்ந்தான குருவே என்ற வினாவிய—மகன் மதி தெளியச் சொல்வார் = சீடன் புத்தி தெளியும்படிக்கு உபதேசிப்பார்.—எ - ந.

பஞ்சகோசங்களை சேதித்தவிடத்த அவைகளின் அபாயத்தைக்கண்டு இதனை யானெனப் பாலிக்கில் யான் குளியமாய் விடுவேனல்லவா! இதுவா புருஷார்த்தம் என்பான், “அஞ்சன விநூன் யோநா எனமென வதுப விப்பென்” எ - ம், தமது பசியைத் தணித்தற்கு வேறொர் கதையின்மையின் அறங்காட்டுபவர்போல் உவகிலுள்ளோர் பொருளை உபயத்தாற் சுவர்த்த உபாயமல்லாத யாதேனு மொன்றைக் காதினுள்கே ணுதிவிடாநிற்கும் வஞ்சகர்போலாத பொருளின்சையின்மையாலும், கருணையே திருவுருவானமை யாலும் தம்மையடைத்தோர் கடைத்தேறும்படிக்குச் சுருதி சம்மதமான அபாயத்தை அருளாநிற்கும் ஆசாரியரே என்பான், “வஞ்சமில் குருவே” என்றும் உறிஞ்ச.

“பாழே விஞ்சியது” எ - கு, உ - ம், விவேகதுடமணி,—

“என்னவா காணே கோக்கி யேதமில் சீடன் சொல்வான் சொன்னவிப் பஞ்ச கோசஞ் சுத்தமா மித்தை பென்றே புன்னியா னாகத் தாலே பொதுக்கிய பின்ன வாயா மன்னுரு னியமே பன்றி மற்றேது மிக்கு காணென்.” என வரும். மற்றம் வருவனவற்றும் காண்க. (௪௦)

[குளியத்தை யறுபவியாநின்ற அதபவநபருள நீ குளியத்தின் வேறெனத் தசமநிந்துடாந்த பூகந்தாற் கூறுகின்ற.]

முன்புத நசமன் புத்தி யோகத்தா லென்னி பென்னி ஒன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனுர் தனைக்கா னாத

பின்பவ னிடையிற் கண்ட பெரியபா ழுவனோ பாராய்
அன்புள மகனே காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே. (எக)

இ - ள். முன் - கல் தசமன் = முன்சொன்ன தசமனானவன் - புத்தி
மோகத்தால் = புத்தியின்கண்ணு ற்ற உஞ்ஞானத்தினால் - எண்ணி எண்ணி =
அடிக்கடி பெண்ணி - ஒன்பது பெரைக்கண்ட = உப்புருடரைக்கண்ட - ஒரு
வன் ஆம் தனை = தசமருடனா ற தன்னை - காணாதபை = (தசமனாகக்) கா
ணாதவிடத்து - அவன் இடையி ட் கண்ட = அடையிடத்தவனாற் காணப்பட்ட
- பெரியபாழ் = பெருஞ்சுனியம் - அவனோ = அவனாவனோ! - பாராய் =
(இதனை சூசித்தப்) பார் - அன்பு உள மகனே = (குருவினிடத்தும், சாஸ்தி
ரத்தினிடத்தும்) சிதக்கையுள்ள மைதா - காண்பது அடக்கலும் = (உன்
னும்) காணப்படுகிற குனியம் (நீயல்ல: குனிமி முசலிய) திரிசியங்கண்
முழுவுதம் - காண்பான் ியே = காண்பவனான சிதாத்த சன்மயனே நீ. -
எ - று.

“அன்பு” என்னும் விசேஷம், அதுபவத்தில் விசுவாசத் தவிர்த்தல்
உசிதமல்ல என்னுங் குறிப்பு. “மகனே” என்னும் விளி, புத்தியினைப் பிரி
வகுசிப்பது உலகிற் காணப்படாமையின் உன்னை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு இப்
படி உபதேசித்ததல்ல, சூருதி சம்மதமும், மகான்களதுபவமுமாம் இவ்வுப
தேசம் என்னுஞ் குசனே. “காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே” எ - கு,
உ - ம், விவேகநுடாமணி, -

“கிரிவகக் கார மாதி விகாரமற் றதன பாவ
மிருமையா கிவற்றை யெல்லா மிங்கியா துணரு மியாதை
யொருபொரு ளுணரா தத்த வுணர்வுரு வான சாட்சிப்
பொருளினி மிகவு துண்மைப் புத்தியா லுணர் தி மைந்தா.” - என
வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (எக)

[முன்னே, “காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே” என்று
சாமியமாக வுபதேசித்ததை விசேஷித்துச் சபத
பூர்வகமாக வற்புறுத்துகின்றீர்.]

தூலகுட் சமவஞ் ஞானந் தோன்றுமன் றவத்தை தாமும்
காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மக் கடலெழுங் கல்லோ லங்கள்
போலவே வந்து வந்து போனவெத் தனைபென் பேனான்
ஆவமர் கடவு ளானை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே. (எஉ)

இ - ள். தூலகுட்சம அஞ்ஞானம் = ஸ்தூலதேகம், சூட்சுமதேக
காணதேசம் (ஆகிய மூவகைத் தேகங்களும்) - தோன்றும் மூன்று அவத்னை

தாழம்—(அம்முவரைக் தெக்கொட்டியி) தோண்டித் தந்தஞ் சாக்கிரம்,
பொட்டாந், சபுச்சி என்னும் மூவரை அடக்காகும்—காலம் ஐம் மூன்
அம்—புத, பவித்திய, வந்தமாரம் என்றும், மூக்காராகும்—சன்மக்
கடல்—ஐயமாகிய கடலின் கன்னொ—தாழம் கல்லொககன் பொலவொ
எழு (தாழி) மலைகன்பொலவொ—வந்து வந்துபொன வந்தித்து, நித்து அழித்
தமவந்தரை—தான் வந்தரை என்றென்—தான் வந்தவென்—(வொயந்த
தக் கடலென்—ஆம் அமர் கடல்—தான் கல்லாவின் கீழ்வென்னை
பொழுகுளின்—ககாந்தாக்கு ஒட்டு—தொண்டு செய்குளிய ஆதிருவா
கிய ககாநுழாந்தகியின்மேல் சந்தியம்—அவைக்கு எல்லாம் கீழே சாட்சி—
அவையினதென்றும் கீழே சாட்சியம்.—எ = து.

ஜனம் பிரதிபலிக்காம மாவும் பிரதிபலிப்பின், “கண்மகி கடலிலி
வந்து வாங்கு” எ - ம், ஐரவந்திகளின்மையின், “கடலி” எ - ம், அவை
கள் அகிரவசனிடமா பதிகொடுத்தகலின், “கனோலங்கள்போல”
எ - ம், திரிசனம் உதித்தொடுத்தா சிப்பவற்றிற்கு அளவின்மையின், “எத்
தையென் போல” எ - ம், அவைகளைத் திண்டோறும், மாத்கோறும்,
வருட்கோறும், மகர்கோறும், கம்பர்கோறும் அறிந்துகொண்டிருந்தவால்,
“அவைகிகெலாந் காட்சி யேய” எ - ம், சுருதி, யுகி, அதவகித்தமான
யுகனைச் சந்திசகமன்றித் துணிவி என்பார், “அலமீ கடவு னான்”
எ - ம், கடறிஞர், “அவைகிகெலாந் காட்சி யேய” எ - து, உ - ம், பஞ்சதரி,

“சூனியாடு நுதிய மோதும் வேத்திய
மலிதநு நனவிடை வடிவின் வேறதா
நலிவுசெய் பவற்றின் வேறுகு ஞானந்தான்
பொலிதலி னேகமாய் வேறு புணமோ.”—எ - ம்,

“இன்னதாவ் கணவிறு மீட்டி வேத்திய
மன்னுறு நண்படை மன்னி கின்றி
மன்னதாற் பேதமா மவற்றின் வேதனம்
பின்னமன் நேகமாய்ப் பிறங்கும் பெற்றியால்.”—எ - ம்.

“தாயின்றெழுந் தோனுக்குச் சுழுத்தி காலையி
லிசைந்திநிர் தமவறி வெண்ண மாமதுஉம்
பயன்றந மனுபவம் பற்றி வந்தகா
லயாநநு தமம்போ தறியப் பட்டதே.”—ஏ - ம்.

“அறிவது விடயத்தி னயல்மற் றன் றுகாண்
பிறவறி வினிற்கனப் பிறங்கு போதம்போன்
முறையிது னறிவுமும் புர்த்து மேகமிந்
நெறிபிற ழாதயற் றினத்து நிற்குமால்.”

“பேதமாய்ச் சென்றதும் பின்னர்ச் சார்வதா
மாதமாண் நிகமொடு மருவு கற்பத்துஞ்
சாதலும் பிறத்தலுந் தணர்த ஞானமொன்
ருதவி னிதுகய மாகுஞ் சோதியே.”—எ - ம், வரும்.
மற்றம் வருவனவற்றும் காண்க. (எஉ)

[தூய்மையுடைய சர்வத்தைமுறியும் பிரகாசரூபமான என்னை வேறே
யாதோரு பிரகாச சாதனங்கொண்ட டறியலா மென்றுத் தீடறு
சங்கையையப்பறி, ஆன்மா சொப்பிரகாசன் என்னுந்
கருதி, யுத்தி, அநுபவங்களை அங்ஙனங் கூடா
தென்று கூறுகின்றீர்.]

எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று
சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ
பல்லார்முன் தசமன் தன்னைப் பார்ப்பதுந் தனைக்கொண் டேதான்
அல்லாமற் பதினென் றுணு மவனிடத் துண்டோ பாராய். (எஉ)

இ - ன். எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை=(சூன்ய முதலிய) சர்வத்
தையுஞ் சாட்சியாயறியும் என்னை—ஏதுகொண்டு அறிவேன் என்று=
யாதொரு பிரகாசாத்ரங்கொண்டு அறிவேனென்று—சொல்லாதே=சொல்
வற்க.—சுயம் சோதி ஆம் சுடருக்கு=சுயம் பிரகாசமாகிய அறிவுக்கு—சுடர்
வேறு உண்டோ=பிரகாசாத்ரமேது?—பல்லார் முன்=நவபுருடரின்
முன்னே—தசமன்=பதினென்—தன்னைப் பார்ப்பதும்=தன்னைத் தசம
னென்றறிவதும்—தனைக்கொண்டே தான் அல்லாமல்=தன்னாலேயேயன்றி
—பதின ஒன்றானும்=(தனக்கு வேறே) பதினென்றாமவனும்—அவன் இட
த்து உண்டோ பாராய்=அத்தசமனிடத்துண்டா (நீ யூகித்துப்) பார்.—
எ - து. (எஉ)

[நியாயவைசேஷிகர் கொள்கைப்படிக்கித் துறவியவசாய ஞானத்தால்
ஞானம் பிரகாசிக்கிறதென் றெப்பிற் படு மிழக்கென்னையோ
வேனின்;—அதன்து விடை கூறுகின்றீர்.]

அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென் றெண்ணும்
அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவஸ்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபெம் பொருணீ யல்லை யறிபடாப் பொருணீ யல்லை
அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித் தறிவாய் நீயே. (எச)

இ - ன். அறிவுக்கும் அறிவு செய்யும்=(கடாதி) ஞானத்திற்கும் (பிர
காச ரூபமான) அறிவைத்தரும்—அறிவு வேறு=பிரகாசாத்ரம்—உண்டு
என்று என்னும்=உண்டென்று கருதாநிற்கும்—அறிவு அற்ற=(ஆன்மா
சொப்பிரகாசம் என்னும்) ஞானமில்லாத—குதர்க்க மூடர்க்கு=அவிவேக
மூலமான பிரவருத்தையுடைய நியாயவைசேஷிகர்க்கு—அவஸ்தை பலமா

யத்திரும் = அவஸ்தா தோஷம் பிரயோஜனமாய் முடியும்.—[அற்றேல், ஆன்மா அஞ்ஞாதவந்து வென்றமோவேனம்?] * அறிபடும்பொருள் நீ அவ்லை = ஞாதவஸ்துவாக நீ எப்படியுண்டாய் அப்படி—+ அறிபடப் பொருள் நீ அவ்லை = அஞ்ஞாதவஸ்துவும் சீயல்லை.—[உன்னை யான் எத்தன் மையனெனன்?] அறிபொருள் ஆதம் = (ஞாதவஸ்துஞாதமாகிய சகல பிரபஞ் சத்தையும் பிரகாசத்தா வபெட்சையின்றி அறிவாகின்ற அதுபவருபமான) சொப்பிரகாச வஸ்துவை சீயம்.—(இத்தன்மையறா வென்றையான் எப்படியறவ தெனன்?) உன்னை அதுபவித்து சீய அறிவாய் = (அப்படிச் சொப்பிரகாச சொருபனு) உன்னை (ப் பிரமாண தர்க்கங்களிவிட்டிக் கர்த்திரே, கர்மபாவம் கழன்ற) அதுபவத்திருந்து சீயே சாட்சாத்கரிப்பாய்.—
எ - து.

(124) கடாதிகளின் ஞானத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசியா நிற்கும்; கடாதிகள் பிரகாசமாயினும் கடாதிகளின் ஞானமும், ஞானத்தின் ஆசிரயமான ஆன்மாவும் பிரகாசமாகா. எப்போது அதுவியவசாய ஞானமுண்டாமோ! அப்போது கடாதி விஷயமாகனோடும், ஆன்மாவோடும் கடாதி ஞானங்கள் பிரகாசியா நிற்கும். ஆயினும் அதுவியவசாய ஞானத்தால் வியவசாயத்தின் திரிபுடி பிரகாசியா நிற்கும், அதுவியவசாயம் பிரகாசிக்கமாட்டாது. எப்போது அதுவியவசாயகோசா அதுவியவசாயமுண்டாமோ! அப்போது பிரதம அதுவியவசாயம் பிரகாசியா நிற்கும்: துதீய அதுவியவசாயம் அப்பிரகாசிதமாகவே யிருக்கும். பிரதம அதுவியவசாயமோ, வியவசாய கோசாமாம்: அதுவியவசாயகோசாம் துதீய அதுவியவசாயமாம். கடஞானத்தை யான் கண்டேன் என்பது துதீய அதுவியவசாயத்தின் சொருபமாம்; துதீய அதுவியவசாயத்தின் வியவசாயம் இஷ்டமாயின், கடஞானத்தின் ஞானத்தை யான் கண்டேன் என்று திருதீய அதுவியவசாயமுண்டாகா நிற்கும். ஆயினும், சிவாயமதத்தில் கடஞானத்தாற் கடத்தின் பிரகாசமுண்டாபிக் கடத்தின் வியவசாயஞ் சித்திக்கும்; கடவியவசாயத்தில் கடஞானப்பிரகாசம் வேண்டுவதில்லை. கடஞான வியவசாயம் இஷ்டமாயின், அப்போது அது வியவசாயத்தால் கடஞானம் பிரகாசமாய்க் கடஞான வியவசாயமுண்டாம்; அதற்கு அதுவியவசாயப் பிரகாசம் வேண்டுவதில்லை. ஆதலால், எதனுடைய வியவசாயம் இஷ்டமாமோ! அதனுடைய ஞானத்தின்பெட்சை உண்டு. விஷயத்தின் பிரகாசமான யாதொரு ஞானமுண்டோ! அது பிரகாசிதமாகுச, அவ்வது அப்பிரகாசிதமாகுச; அதனது பிரகாசத்தால் உபயோகம்வ்லை. பிரகாசிதமான ஞானத்திருலேயே விஷயம் பிரகாசமாமெனினன்:— சிவாயமதத்தில் அவஸ்தாதோஷமாம். எவ்வினை? எந்த ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாமோ! அந்த ஞானம் சொப்பிரகாசமாக சிவாயமதத்தில் ஒப்ப வில்லை; அதனது பிரகாசமான ஞானத்தாமுண்டாமேல், அப்போது

* அறிபடும்பொருள் = வியாகிருதருபமான.

† அறிபடப்பொருள் = வியாகிருதருபமான ஜகத்திற்குப் பீஜருபமாகிய அவ்வியாகிருத வஸ்து.

ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாகும்; அப்பிரதமஞானத்தின் பிரகாசமான ஞானத்தாத்திற்கு அந்நிய ஞானம் வேண்டும். திருநீயத்தின் பிரகாசமாகச் சதூர்த்த ஞானமேண்டும்; இவ்வாற்றால் அந்வந்தாதோஷமாம். பாஸ்பர ணபேட்சப் பிரகாசமொப்பினால் அந்நியோநியாசிரய தோஷமும், சக்சிகா தோஷமுமாம்; இதனால், விஷயத்தின் பிரகாசத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தை யபேட்சிக்கவில்லை. பின்னையோவேனின்;—தனது வியவகாரத் திற் பிரகாசத்தை யபேட்சிக்கின்றது. எங்கே கடமுதலிய விஷய விஷய காரம் இய்தமாமோ! அங்கே கடத்தின் பிரகாசநித்தம் கடஞானவபேட்சை உண்டு. அப்பிரகாச ஞானத்தினாலேயே கடவியவகார முனதாம்; அந்நேதுபோலவேனின்;—கடஞான முண்டாகாதபோதும், சலதாரணதிப் பிரயோஜன சித்தியைக் கடம்செய்யா கிற்பதால் தனது காரியத்தில் பிரகாசத்தின்பேட்சை எப்படிச் செய்யவில்லையோ! அப்படி ஞானத்தின் காரியம் விஷயப்பிரகாசமாதவால் அவ்விஷயப் பிரகாசரூபமாகிய காரியத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்சை செய்யவில்லை. கடம்போலத் தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தின்பொருட்டு ஞானம் ஞானத்தின்பேட்சை செய்கிறது. எந்த ஞானத்தின் வியவகாரம் இய்தமாமோ, அந்த ஞானத்தின் ஞானம் உண்டாகாததும்: ஞானஞானத்தின் பிரகாசப்பேட்சை இல்லை. இச்செயின் விஷயத்தை இய்தம் என்பர்; இதனால் நியாயமத்தத்தில் அந்வந்த தோஷங்கடறினர்.

(125) கியாமத்தத்தில் யாதொரு ஞானமும் சொப்பிரகாசமாக ஒப்ப வில்லை. அதுவியவசாய ஞானத்தால் ஞானம் பிரகாசியா கிற்குமென்னும் அவர் வார்த்தை அசங்கதமாக. என்னை? ஞானம் அப்பிரகாச சபாவமாயின், அதன் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசமாகா. கடாதிகளைப் பிரகாசிப்பிப் பதில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்சை செய்யவில்லை. எப்படிச் கடாதிகள் அஞ்ஞாதமாயினும் தமது காரியஞ் செய்கின்றனவோ அப்படி ஞானமும் அஞ்ஞாதமாயினும் விஷயத்தின் பிரகாசரூபமான தனது காரியஞ் செய்யாநிற்கும் என்று கூறுவர்; அது கூடாது. என்னை? பெளதிகஜோதி கள் முழுவதும் தாம் பிரகாசரூபமாயிருந்தே அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின் றன; பிரகாசஜ்ஞமான ஜோதிகளால் ஒன்றாவது பிரகாசிப்பது காணப்பட வில்லை. பிரகாசஜ்ஞங்களும் தமது வலியினால் தமது சம்பந்திகளைப் பிரகாசஞ் செய்யுமாயின், சுவர்ணத்திலுள்ள ஜோதிப்பாகத்தினாலும் சுவர்ண சம்பந்திகளான கடாதிகள் பிரகாசித்தல்வேண்டும்; அஃதினமையின் சொரூ பப்பிரகாசத்தாற் பிரகாசமுடைய ஞானத்தின் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசிக்கிறதென் றொப்பவேண்டும்; ஆகலின் ஞானம் பிரகாச சபாவமாம். மேலும் திருஷ்டாந்த பலத்தால் ஞானத்திற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மை யொப்பினைந்து: அதுபவத்தானும் சொப்பிரகாசத்தன்மை சித்தமாக. எங்கே அநிதந்கரியதாயிருந்த அஞ்ஞாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஒருவனுக் குண்டாய் அநியத்தக்கதநித்தாயிற்று, இனி அநியச் சேஷமில்லை என்று சந்தோஷத்தால் இவ்வளவு சொல்வோ! அங்கே அவனுக்கு அந்நிய

பருஷன் இந்த ஞானம் அறியச் சேஷம் நுக்கின்றதென்று சொல்லில், அதைக் கேட்டு அவன் கையா கிற்பன்; ஆதலால் ஞானத்தின் பிரகாசத்தன்மையின் அதுபவஞ் சித்தாயிருக்கிறது. அன்றியும், கடஞானம் அறியப்பட்டதா? இல்லையா என்னும் இப்படிப்பட்ட வாக்கியம் வசனிப்பவனைப் புத்தியன்மையன் என்பர்; இத்தனா ஒருகாலும் ஞானத்தின் கண் அஞ்ஞாததை இல்லை; அஞ்ஞாததையினமையின் ஞானமோசா அது வியவசாயம் உதா தம்மம் அசங்கதமாம். யாவொரு பருஷனுக்காவது எணக்குக் கடஞானமுண்டாயிற்று? அவ்வுத, இல்லையா என்றிப்படிப்பட்ட சத்தேகம் உண்டாகவில்லை: கடஞானம் அஞ்ஞாதமாயிற்று, ஒருகால் சத்தேகம் உண்டாதல் உண்மையும்; ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகாது. ஞானத்தின் பிரகாசமான அதுவியவசாயம் உண்டாமென்கை அசங்கதமாம். ஞானமோசா ஞானம் உண்டாகாவிடில் இது கடமென்றும், கடத்தை நானறித்தேனென்றும் இவ்வாறு ஞானத்தில் விவட்சணத்தன்மை தோன்றிவருவதில்லை. என்னை? சிபாயமதத்தில் பிரதம ஞானத்திற்கு விஷயம் கடம்: துதீய ஞானத்திற்கு விஷயம் கடஞானமாம்; ஆகலின் விஷயபேதத்தால் ஞானங்களின் விவட்சணத்தன்மை சம்பவக்களாம். சொப்பிரகாச ஞானவாதியின் மதத்தில் ஞானவிஷயமாக ஞானம் உதாவதில்லை, இரண்டி ஞானங்களின் விஷயம் ஞா கடமாகலின் விஷயபேதத்தின்பாவத்தால் விவட்சணஞானம் உண்டாகவேண்டிவருவதில்லை என்று சங்கிககில், —அது பொருந்தாது. ஒரோகடத்தில் ஒருகால் இதுகடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது: ஒருகால் அநித்தியங்கடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது; அவ்வே விஷயபேதமின்றி விவட்சண ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆயினும் பிரதம ஞானத்திற்கு கடத்தின் அநித்தியத்தன்மை தோன்றாமல், துதீய ஞானத்தில் அதன் அநித்தியத்தன்மை எப்படித் தோற்றிற்றே! அப்படி இது கடம் என்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாததை தோற்றாமல் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாததை தோற்றுகின்றது. ஞானஜங்கிய பிரகடத்தன்மையை ஞாததை என்பர். துதீய ஞானத்தின் விஷயம் கடத்திலுள்ள ஞாததையாம்: கடஞானமல்ல; இதனால் கடஞானத்தின் பின்னர் ஒருகால் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது: ஒருகால் அறியப்பட்டது கடம் என்னும் பிரத்தியட்சம் உண்டாகின்றது. அறியப்பட்டது கடம் என்னும் பிரத்தியட்சத்தின் விஷயம் கடத்தின் ஞாததையாம்; இது பட்டரீகதும் சம்மதமாம்; அன்றியும் அதுபவாதுசாரியுமாம் என்னை? எப்படி அநித்தியம் கடம் என்று சொல்லுவதால் அநித்திய பதார்த்தத்தில் விசேஷணமான அநித்தியத்தின் பிரதிதியானது கடத்தில் சர்வார்குஞ் சம்மதமோ அப்படி அறியப்பட்டது கடம் என்று சொல்லுவதால் ஞாதபதார்த்தத்தில் விசேஷணமான ஞாதத்தின் பிரதிதி கடத்தின் கண்ணே சர்வாதுபவ சித்தமாம். அறியப்பட்டது கடம் என்னும் ஞானத்தினவசாதில் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானமும் கடத்தின் ஞாததையை விஷயம்பண்ணுகின்றது; இவ்

வாற்றால் ஞானகோசர ஞானம் ஒப்பாவிடினும் இது கடம், கடத்தை நான் கண்டேன் என்று தன்மையினால் விலட்சணமாகிய ஞானங்கடும்; ஆகலான் அதவியவசாய ஞானத்தின் விஷயம் ஞானமாம் என்னும் நையாறுகமதம் அசங்கதமாம் என்க.

(126) அப்படியே ஸ்ரீ மச்சநுடைய மதழும், தீர்தப் பிரசங்கத்தில் நையாயிகமத துல்லியமாகாவின் அதுவும் அசங்கதமாம். முராரி மச்சநுடைய மதத்தில் ஞானப்பிரகாசமான அதுவியவசாயத்தினாலேயே பிரமாத்வம் பிரகாசியா சிந்தமென்னும் துவ்வனவு நியாயமதத்தினும் விசேஷமாயினும், தீர்த விசேஷம் * அகிஞ்சித்காமம். என்னை? அப்பிரகாசசுபாவமான ஞானத்தின் பிரகாசமானது அதுவியவசாயத்தால் உண்டாமென்னும் இக்கூற்றில் நியாயமதத்திற்கொப்பாம்; ஆகலின், அசங்கதமாம்.

(127) அப்படியே பட்டநுடைய மதத்திலீ, அதுமிதியினால் ஞானம் பரோட்சமாகப் பிரகாசியா சிந்தமென்னல் நியாயத்தினும் அசங்கதமாம். என்னை? அவருடைய மதத்திலும் ஞானத்தின் பிரகாசமான அதுமிதியினால் பிரமாத்வம் பிரகாசியா சிந்தமென்னும் இத்துணைக் கூறும் நியாயத்தினும் விவட்சணமாம்: சிந்தாந்தத்திற்குதுகூலமுமாம். அப்படியாயினும் கடாதி விஷயங்களை அபரோட்சத்தன்மையவாகப் பண்ணுவதான பிரத்யட்ச ஞானத்தை அதுமதிருப்ப பரோட்சப்பிரகாசமாமென்னல் நுகைக்கிடமாம்.

(128) அப்படியே பிரபாகரநுடைய மதத்திலும், கடஞான முதலியவை நமது பிரகாசத்தில் அதுவியவசாயத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறு சிந்தாந்தத்திற்குதுகூலமாம். பிரமாத்வத்தைக் கவர்வதில் ஞானத்தைக் கவருஞ் சாமக்கிரியினும் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் கூற்றிலும் சிந்தாந்தத்திற்குதுகூலமாம். அங்ஙனமாயினும் பிரபாகர மதமும், சிரத்தாயோக்கியமல்ல, என்னை? சகல ஞானங்களும் சொப்பிரகாசம்: திரிபுடி விஷயமம். கேவலம் விஷயகோசரமாக ஓர் ஞானமும் உண்டாகின்ற தில்லை: சகலஞானங்களும் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ரீதியினால் திரிபுடி கோசரமாக உண்டாகின்றன. இது கடம் என்றிவ்வாறு கேவலம் விஷயகோசர ஞானம் அப்பிரசித்தமாம். கடத்தோடு இத்திரியத்துக்குச் சம்பந்தம் உண்டாகில் கடஞானம் உண்டாம்; அது கடத்தையும், தனது சொருபத்தையும், அப்படியே தனது ஆசிரயமான ஆன்மாவையும் விஷயம் பண்ணுகின்றது. அப்படிச் கடஞானமே தனது தர்மமான பிரமாத்வத்தையும் விஷயம் பண்ணுகின்றது; இத்தன்மையினால் கடஞானம் தனது பிரகாசத்தில் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறும் மன்றும்; ஆயினும் தனது பிரகாசம் தான் செய்கின்றதென்னும் இது விருத்தமாம். ஓர் கிரியைக்ரு யாது கர்த்தாவாமோ, அது கர்மமாகாது; இதனால் பிரகாசத்தின் கர்த்தாவாதான், பிரகாசத்தின் கர்மமூல் தானே என்று சொல்லுதலும் விருத்தமாம். சிந்தாந்தத்தில், ஞானம் பிரகாசரூபமாதலால் சொல்லிய விரோதம் இல்லை; இவ்வாற்றால் பிரகாசரூபமாக ஞானத்தை ஒப்பாத சகல மதங்களும் அசுந்த

மாம்; இதனால் அதுவியவசாயத்தினால் ஞானம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் நையாயிக் வசனம் அசங்கதமாம். சித்தாதந்தநீசி, சாட்சியினால் விருத்தி ரூப ஞானம் பிரகாசியா சித்தம் என்க

“அற்பமும் பொருணி யல்லையறிபடாப் பொருணி யல்லே, அற்போது னாதம்” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை,—

“வாக்குமன முங்கண்ணு மற்றுநாவித் தியங்களுமே
நோக்கரிய பாஞ்சுகடா நோக்கியிவை செலமாட்டா
தாக்கில்பாம் பாணறியிற் றுன் லேறு மறியாதே
போக்குபொழு திணும்வேறும் பாணரிய பொருளன்றோ.”—எ - ம்.

“வாக்குமனங் கண்செவியான் மன்னிநின்ற பிராணனினு
னீக்கியுள காணத்தா னின்மலன்கோ சரிக்கவுறான்
பாற்காணுக் குருவம்போற் பகர்பொரு ளெலாந்திகழ்வ
தாக்கதனைச் சனாதனமாம் பரம்பிரம மெனவறியின்.”

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

“அனுபவித் தறிவாய் நீயே” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை,—

“தர்க்க மாணர் தானொழியத் தானா யுள்ள பேரொளியை
மிக்க கர்த்தா வாகுகலும் விடய மாரு தனுமொழியப்
பொக்க மறவே றறக்கண்ட பொழுது புனாதிர் பொருளான
தக்க பிரம தத்துவத்தைக் கண்டா னாகுத் தானாக.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(எச)

(120) [அனுபவநுபமாண ஆக்மா அனுபவவிஷயமாகாதேந்
பதைத் திருஷ்டாந்தழகந்தால் உணர்த்துகின்றி.]

மதுரமாக் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யாச மெல்லாம்
மதுரமாக் கிவவ தற்கு மதுரத்தான் சுபாவ மன்றோ
அதுவிது வெணுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே
அதுவிது விண்ணி மாகா வகம்பொரு ளறிவாய் நீயே.

(எஃ)

இ - ன். மதுரம் ஆம் கட்டி சுட்ட=மதுரசுபாவமாகிய வெல்லக்கட்டி
(சேர்த்துச்) சுட்ட—மாப் பணியாரம் எல்லாம்=மாவின் பணியாரங்களான
தன் சம்பந்திகளை வெல்லாம்—மதுரம் ஆகிய அதற்கு=தன் ஞானமான மது
ரத்தை யுடையனவாகப் பண்ணின வெல்லத்திற்கு—மதுரம் தான் சுபாவம்
அன்றோ=மதுரமானது * சுபாவமல்லவா.—(அப்படி) அது, இது எனும்
சடங்கன்=அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னுஞ் சடங்கன்—அறிவாக=விளங்குவ
தாக—அறிவைத் தந்து=வழித்தியைக் கொடுத்த—அது இது இரண்டும்

* சுபாவம் எ - து, கூடவே யுண்டாகுத் தாம் விசேஷம்.

ஆகா=அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னும் இரண்டிதானாகாமல் போதரூபமாய், அவற்றிற்கு விலட்சணமான—அகம் பொருள்=அகம்பதத்தின் லட்சியார்த்தம்—நீயே=நீயேயாம்;—அறிவாய்=(தூப்படிப்பட்ட உன்னை அதுபவித்து) அறிவாய்.—எ - ந.

வெல்லத்திற்கு மதுரங்கொடுப்பது வேறொன்றில்லையாய்த் தானே மதுரசபாவுமானது எப்படியோ' அப்படியே ஆன்மாவிற்கும் அதுபவ விஷயத்தன்மை வேண்டாவாய்த் தானே அதுபவரூபமாம் என்பார், “அதுவிது வேறுநீச டங்க னறிவாக வற்றவைத் தந்தே, அதுவிது வீரண்டு மாகா வகம்பொருள் நீயே” என்றார். ஞாத, அஞ்ஞாதங்களை, விதிதாவிததம் என்றும் கூறுவர். அறியப்பட்டது, அறியப்படாதது என்று பொருள். (எடு)

[ஜன்மாவைப் பஞ்சகோசங்கள் என்றும் வேறுபடுத்திச் சொப் பிரகாசமாக அறிவித்துப் புருஷார்த்த சாதனமான ஜன்ம பிரஹ்மவைக்கிய ஞானத்தைச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களால் உணர்த்துகின்றீர்.]

இத்தரீ துவம்ப தத்தி னிலட்சியப் பொருளா மென்றும்
பத்தமில் பிரம மேதற் பத்தனி லிலட்சி யார்த்தம்
அத்தயாஞ் சிவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தம்
சத்தம் பேத மாவார் தமக்கயிக் கியங்கூ டாதே. (எக)

இ - ன். இத்த ரீ=சரீரத்திரய விலட்சணமாயும், பஞ்சகோச வெதி ரித்தமாயும், அவஸ்தாத்திரய சாட்சியாயும், அகம்பதத்தின் லட்சியார்த்தமாயும் உள்ள ரீ—துவம்பதத்தின் இலட்சியப்பொருள் ஆம்=துவம்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்.—என்றும் பத்தம் இல்=எக்காலத்தும் பத்தமற்ற — பிரமமே—தற்பத்தனில் இலட்சியார்த்தம்=தற்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம்.—அத்தம் ஆம் சிவன் ஈசன் அவர்களே=(வித்தையினால்) நாகாமாரும் சிவேசுரே—வாச்சியார்த்தம்=(முறையே, அப்பதங்கள் இரண்டிற்கும்) வாச்சி யார்த்தங்களாம்.—சத்தம்=சார்வகாலமும்—பேதம் ஆவார் தமக்கு=(பாஸ் பாம்) பேதமுடையாரும் சிவேசுரர்க்கு—அயிக்கியம் கூடாது=அபேதஞ் சித்தியாது.—எ - ந.

(130) [சிவேசுரபேதம் யாவையோவெனின்?

அவற்றைக் கூறுகின்றீர்.]

பேதமா னதுவும் கேனாய் பெயராலு மிடங்க ளாலும்
ஓதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும்
பாதலம் விசம்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்பார்
ஆதலா விவர்க்கெக் காளு மைக்கியமென் பதுகூ டாதே. (எஎ)

இ - ன். பேதம் ஆனதுவும் கேனாய்=(சிவேசுரர்க்குப்) பேதமுண்டா யிருப்பதையும் கேள்.—பெயராலும்=(சிவேசுரனென்னும்) நாமங்களாலும்,—

இடங்களாலும் = (பிரண்டாண்டமென்றும்) ஸ்தாங்களாலும்—ஒது அரும்
பொதியாலும் = (சத்து, அசத்தென்றி சிச்சயித்துச்) சொல்லுதற்கரிய (காரிய
காரண) வபாதிக்காலும், —உடலாலும் = (வியல்தடி, சமத்தடி) சரியாய்காணங்
களாலும், —உணர்வுஞாலும் = கிஞ்சிஞ்ஞ, சர்வஞ்ஞக்களாலும்—பாதலம் விச
ம்ப பொலு = பாதாநமும், விண்ணுலகமும் பொலு—பலதூரம் அகன்ற
விற்பர் = வெருதூரம் வேறுபட்டு விற்பர்;—பூதநாப்—பூவர்க்கு—தூச்சிவெ
கரர்க்கு—என்றாலும் = சார்வகாலமும்—ஈக்கியம் என்பது = அபேதமென்பது
—உடாது = சித்தியாது. —எ - று.

சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தில் உத்தாவக முனிவர்,
தனது புத்திரானு சவேதசேதவுக்குச் சகத்திலுற்பத்தி பண்ணுகின்ற ஈச
ரனைக்காட்டி “நத்துவமஹி” என்றருளிச் செய்தனர். “நத்” எ - று,
அது: சகத்திலுற்பத்தி பண்ணுகின்ற சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மசகித
ஈசரன். “துவம்” எ - று, சீ: அற்ப சக்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை
யுடைய சேவன். “அஹி” எ - று, இவ்வே அது சீ ஆகின்றாய் என்ற அத
னது வாச்சியார்த்தமாம். இப்படிச் சொன்னதனால் ஈசரனுக்கும், சேவனுக்
கும் ஏகத்துவம் வாச்சியார்த்தத்தாற் பாரமாகாகின்றது. அது கூடாது. என்னை?
ஈசரன் சர்வ சக்திமான், சேவன் அற்பசக்தியுடையவன். ஈசரன் சர்வஞ்ஞன்,
சேவன் அற்பஞ்ஞன். ஈசரன் விபு, சேவன் பரிச்சின்னன். ஈசரன் சுநத்
தரன், சேவன் கர்மாதினன். ஈசரன் பரோட்சன், சேவன் பிரத்தியட்சன்.
ஈசரன் மாயையைத் தன் வசம்பண்ணினவன், சேவன் அவித்தியாமோகிதன்;
இவர்கள் ஏகமென்று சொல்லுதல் அக்கினி சிதனமாம் என்றுங் கூற்றிற்குச்
சமானமாம்; இன்னுங் வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமுண்டாகலின் என்க. (எஎ)

(131) [அவாந்தகருதியாப் போதியாநீதும் தீவேகா வைக்கியத்
தீம்த தீஷேதங்கடாநாகலிச், அஃதேவ்வனே பொநுத்துமா
நெயிச்? அதந்தந்தரங் கூறுகின்றி.]

வடநூல்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள்சேராமல்
இடராகிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கினை யுரைபாற் கொள்வார்
திடமான வதுவு மூன்றஞ்ச் செப்புவார் விட்ட தென்றும்
விடலிலா தென்றும் விட்டு விடாததென் றும்பேராமே. (எஅ)

இ - ன். வடநூல் வல்லவர்கள் = வடகலைகளில் நிபுணர்களான பண்டி
தர்கள்—சொல்லும் = (சூருதி, ஸ்மிருதிகளிற்) சொல்லும்—வாசகப்பொருள்
= வாச்சியார்த்தங்கள் -- சேராமல் = பொருத்தமல் — இடர்ஆகில் = விரோத
மாமேல்—பொருள் ஆம் வண்ணம் = (விரோதபரிசாரமாய்) அர்த்தமாகும்படி
க்கு — இலக்கினை உரையால் = இவட்சனா வாச்சியத்தால் — கொள்வார் =
கொள்ளாவிற்பர்;—திடம் ஆன அதனும் = திடமாகிய அவ்விலட்சிணையும்—
மூன்றஞ்ச் செப்புவார் = மூலகையாகச் சொல்வாவிற்பர்;—(அவை) விட்டது
என்றும் = ஜூதலம் ட்சிணையென்றும், — விடல் இவாது என்றும் = அஜூதலம்

லட்சணியென்றும், — விட்டு விடாதது என்றும் = ஜஹதஜஹல்லட்சணியென்றஞ் (சொல்லப்படுகிற) — பெயர் ஆம் = நாமங்களை யுடையனவாம். — எ - று.

“வடநூல் வல்லவர்கள் கோள்வாரீ” என்றொட்டிக. வாக்கியங்களினுள்ள விரோதங்களைப் பரிகரித்தலால், “தீடமான வதுவும்” என்றார். (எஅ)

[இதுவுமது.]

கங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடு தென்றுந்
தங்கிய லேரயர் தேவ தத்தெனென் றஞ்சொல் வார்கள்
இங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிர்தமுன் றுரைக ளாலே
துங்கநூல் விரோத மான சொல்லெலாம் பொருளார் தானே. (எக)

இ - ன். கங்கையில் கோஷம் என்றும் = பகீரதியில் கிராமம் இருக்கின்றதென்றும், — கறுப்பு தங்கிய சேப்பு ஒடுது என்றும் = கறுப்பு நிற்கச் சிவப்போடுகின்றதென்றும், — லோயம் தேவதத்தன் என்றும் = அந்த இத் தேவதத்தனென்றும் — இங்கு உதாரணங்கள் ஆக்கி = (வாக்கியார்த்தங்கள் விரோதமான) இடத்து (இம்மூன்றையும்) உதாரணங்களாகக் கற்பித்து — சொல்வார்கள் = (அவ்வடநூல் வல்லோர்) சொல்லாநிற்பர். — இந்த மூன்று உரைகளாலே = இம்மூவகை (இலட்சண) வாக்கியங்களாலே — துங்க நூல் = பெருமைபொருந்திய சாஸ்திரங்களில் — விரோதம் ஆன சொல் எலாம் = விரோதமுடைய வாக்கியங்களெல்லாம் — தானே பொருள் ஆம் = (விரோத பரிகாரமாய்த்) தானே அர்த்தமாம். — எ - று.

“தங்கிய” = செய்யிய என்னும் வினையெச்சம். “கறுப்புத் தங்கிய சேப்போடுது” என்று பொருள்கொள்ளப்படுவதால் எதிர்பிராணிறைப் பொருள்கோள். ஒடுகின்றது எனற்பாலது, “ஓடுது” என மரீஇயிற்று; “ஏகவுநவாக்கீட்குது” என்றாற்போல.

வாச்சியார்த்த முழுதும்விட்டு வாச்சியார்த்த சம்பந்தியை யுணர்த்துவது விட்டலட்சண எனப்படும். எப்படியெனில்? ஒருவன் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது என்னின், அங்கே கங்காபத்தின் விட்டலட்சணை தீரத்திலிருக்கின்றது. என்ன? கங்கை என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் தேவததியின் பிரவாகமாம்; அதன்கண்ணே கிராமத்தின் ஸ்திதி கூடாது. ஆகலின், அப்பதம் தன் வாச்சியார்த்தம் முழுதும்விட்டு அதன் தீரத்தை யுணர்த்தல் கண்க. வாச்சியத்தினுள் சம்பந்தத்திற்கு லட்சணை என்று பெயராம்; இங்கே கங்கை எனும் பதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்திற்குத் தீர்த்தோடு சம்பேரக சம்பந்தம் உண்டு; ஆதலால் கங்கை என்னும் பதத்தின் வாச்சியத்திற்குத் தீர்த்தோடு உதாயிருக்கிற சம்பந்தம் லட்சணை. வாச்சியமுழுதும் தியாகம்பண்ணுவதால் இது விட்டலட்சணை. வாச்சியார்த்தத்தோடுகூட வாச்சியத்தினுடைய சம்பந்தியின் ஞானம் எப்பதத்தினால் உண்டாமோ! அப்பதத்தில் விடாதலட்சணை உண்டென்றழிக. எவ்வனெனின்? கறுப்புநின்றது

சிவப்போடியுந்து என்று ஒருவன் சொல்லில், அங்கே கறுப்பு சிவப்பென்னும் பதங்களின் விடாதலட்சணை கருதிறம், செச்சிறங்களை யுடைய பசவிலும், அசுவத்திலும் இருக்கின்றன. என்னை? கறுப்பு, சிவப்பென்னும் நாமங்கள் கருதிறம், செச்சிறங்களை உணர்த்தும். ஆகவின் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியம் கருதிறம், செச்சிறங்களாம்; அவைகள் தனியே நின்றலும்; நூலுக்கடா. இக்காரணத்தால் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியமான கருதிறம், செச்சிறங்களோடுகூடப் பசவிலும், அசுவத்திலும் கருப்புச் சிவப்பென்னும் பதங்களின் விடாதலட்சணை உண்டு. குண குணிகட்டுத் தாதாத்மய சம்பந்தமுண்டென்பர்: கருமை, செம்மைகள் உருவத்தின் பேதமாவதாற் குணமாம். ஆதலால் கருப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியமான கருமை, செம்மைக் குணங்கட்டு அவைகளின் குணிகளான பசு, அசுவங்களோடு யாதொரு தாதாத்மய சம்பந்தமுண்டோ! அது லட்சணை. வாச்சியத்தை விடாமல் அதிகத்தைக் கிரகணஞ்செய்வதால் இது விடாதலட்சணையாம்.

எங்கே பதத்தின் வாச்சியார்த்த மந்தியில் ஓர் பாகத் தியாகமும், ஓர் பாகக் கிரகணமுமோ! அங்கே பாகத்தியாகலட்சணை யுண்டு; அந்தப் பாகத்தியாகத்தையே விட்டுவிடாதலட்சணையென்றங் கூறுவர். எங்ஙனெனின்? முன்னே கண்ட தேவதந்தனென்னும் ஓர் புருஷனை அந்நியதேசத்திற் கண்டு “அவன் இவனும்” என்று ஒருவன் சொல்லல் அங்கே பாகத்தியாகலட்சணை யுண்டு. எந்நுலெனின்;—அநீதகாலத்தில் அந்நியதேசத்திலுள்ளவனை அவனென்பர்; ஆகவின் அநீதகாலம், அந்நியதேசங்களோடு கூடினவன் அவனென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். வார்த்தமானகாலத்தில், சமீப தேசத்திலுள்ளவனை இவனென்பர்; ஆகவின் வார்த்தமானகாலம், சமீபதேசங்களோடுகூடினவன் இவனென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். அநீத காலத்தோடும், அந்நியதேசத்தோடும் கூடினவனே வார்த்தமானகாலம், சமீப தேசங்களோடு கூடினவனுமென்னும் இது வாச்சியார்த்தமாம்; ஆகவே அநீத காலமும், வார்த்தமானகாலமும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயும், அப்படியே அந்நியதேசத்திற்கும், சமீபதேசத்திற்கும் விரோதமாயும் உள்ளனவாகவின் இரண்டுபதங்களிலுந் தேசகாலங்களாகிய வாச்சிய பாகத்தைவிட்டு தேவதந்தனுடைய தேசமாதிரித்தில் இரண்டு பதங்களின் பாகத்தியாகலட்சணை உண்டென்பர்.

(எக)

[இலட்சணை முன்றலுள் விட்டலட்சணை, விடாதலட்சணை என்னும் இரண்டும் “மனோபிரஸங்கம்” “சத்திய நூநுநத்தம் பிரஸங்கம்” எஃ பன முதலிய வாக்கியங்களில் உபயோகமல்லாமல் “தத்துவமணி” யாத்மஹாவாக்கியங்களில் உபயோகமின்மையினிற் அவைகளை விரிக் காமலொழித்து, தத்துவமணி மஹாவாக்கியத்தில் உபயோகமான பாகத்தியாகலட்சணையின் உதாரணத்தை விரித்துரைக்கின்ற.]

பன்னிய னோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சி யார்த்தம் அன்னிய தேசம் கால மவனிவ நென்ப வெல்லாம்

சொன்னவிய் விரோதம் விட்டுத் தொடரிலக் கியம்வி டாமல் உன்னிடிற் றேவ தத்த னெருவனை வெளியாக் காட்டும். (அ0)

இ - ன். பன்னிய=(முன்) சொல்லிய—லோ அயம் என்னும் பதங்களின்=அவன், இவனென்னும் பதங்களினுடைய—வாச்சியார்த்தம்=வாச்சியார்த்தமாவன:—அச்சியதேசம் காலம்=நூரதேசம், சமீபதேசம், அதித காலம், வர்த்தமானகாலம்—அவன் இவன்=அந்தத் தேவதத்தன், இந்தத் தேவதத்தன்—என்ப எல்லாம்=என்பனவனைத்துமாம்;—சொன்ன இவ் விரோதம் விட்டு=(இவை ஒன்றற்கொன்று விரோதமுண்மையின்) சொல்லிய இவ்விரோத தர்மங்களான (வாச்சியார்த்தங்களை) விட்டு—தொடர் இலக்கியம் விடாமல்=(அவைகளை) அநுசரித்திருக்கின்ற இலட்சியார்த்தமென்னும் (சரிமாத்திரத்தை) விடாமல்—உன்னிடில்=ஆலோசித்துப் பார்க்கில், —தேவதத்தன் ஒருவனை=தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருஷனை—வெளியாக் காட்டும்=(விரோதமில்லாமற்) பிரத்தியட்சமாகக் காட்டாநிற்கும் (லோயம் தேவதத்தனென்னும் வாக்கியம்.)—எ - று.

“தோஷ இலக்கியம் விடாமல்” எ - ம், “தொடர் விசேஷியம் விடாமல்” எ - ம் பாடமுண்டது. இவ்வுதாரணத்தை முற்செய்யுளின் விசேஷ வரையிலேயே விரித்துரைத்தாம். (அ0)

(132) [பாகத்தியாகலட்சணையத் தாஷ்டாந்தத்திற்
நிசிப்பிக்கிறீ.]

தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாப்ச் சாட்சி யான வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு சித்தமு மதுரீ யாகு நீயது வாகு மென்னும் அர்த்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும். (அக)

இ - ன். தத்துவம் எனும் பதங்கள்=(சாமவேத மஹாவாக்கியமானது) அது நீ என்னும் பதங்களின்—பிரமம் ஆய் சாட்சி ஆன=பிரஹ்மமாயும், சாட்சியாயுமுள்ள—வத்துவை விடாமல்=சேதனபாகமான லட்சியார்த்தத்தை விடாமல்—பேதவாசசிய அர்த்தத்தைவிட்டு=பேத தர்மங்களையுடைய வாச்சியபாகங்களை விடுத்து—சித்தமும்=சார்வகாலமும்—அது நீ ஆகும்=பிரஹ்மமே நீயாம்,—நீ அது ஆகும்=நீயே பிரஹ்மமாம்—என்னும் அசிபத அர்த்தமும்=என்று சொல்லும் அவசிபதத்தின் பொருளும்—அகண்டம் என்றே=அகலமென்று—இக்கியம் காட்டும்=இக்கியத்தை யுணர்த்தாநிற்கும்.—எ - று.

சாமவேத மஹாவாக்கியம் தோன்றா எழுவாய். “வாக்கியம் விடாமல் விட்டு, அகண்டமென்று, காட்டும்” என முடிக்க.

மாயை, மாயையின் கண்ணுபாசம் மாயைக்கதிவுடான சேதனம் மூன்றற்குடி சர்வசத்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மசகிதனை ஈசரானும்; அவனே தற் பதத்திற்கு வாச்சியம். வியஷ்டி அவித்தை, அதில் ஆபாசம், அதினதிஷ்

டான சேதனம் மூன்றுக்கடி அற்பசத்தி. அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை யுடையனான ஜீவனும்; சூவன் துவம்பதத்திற்கு வாச்சியம்; இவ்ருவர்க்கும் தத்துவமாய்வாச்சியம் ஏகத்தன்மை போதிகின்றது; இது பொருத்தவில்லை ஆகவின் ஆபாசசக்திமான மானை, மாயாவிருதமான சர்வசத்தி, சர்க்கஞ்ஞத்வாதி தர்மம் இவ்வளவு வாச்சிய பாகத்வததும்விட்டி சேதனபாகத்தில் தற்பகத்தின் பாகத்தியாகலட்சணம்; அப்படியே ஆபாசசக்தி அவித்தைக்கூறும், அவித்தையாட டண்ணப்பட்ட அற்பசத்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மமூமான துவம்பதத்தின் வாச்சிய பாகத்தை விடுத்து சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்தின் பாகத்தியாகலட்சணம். சூவ்வாறு பாகத்தியாகலட்சணயினால் ஈசானும், சிவனும் ஆகிய இருவருடைய சொரூபத்தின் லட்சியமான சேதன பாகத்தினின் ஏகத்வத்தை “தத்துவமாய்” மஹாவாச்சியம் போதியா கின்றது.

(133) அப்படியே “அயமாண்மாய பிரஹ்மம்” என்னு. மஹாவாச்சியத்தின் ஆன்மபதத்திற்குச் சிவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசானும் வாச்சியம்: பூர்வம்போல இரண்டிபதங்களினும் லட்சணம். இவ்விதயார்த்தம் பரோட்சமல் வகென்னும் அர்த்தத்தை அபமெனும்பதம் காட்டிவின்றது. எல்லாருக்கும் அபரோட்சமான ஆன்மாவே பிரஹ்மமாமென்பது வாக்கியார்த்தமாம். “அகம் பிரஹ்மாயம்” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் அகம்பதத்திற்குச் சிவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசானும் வாச்சியம். இரண்டிபதங்களின் சேதன பாகத்தில் லட்சணம். என் பிரஹ்மாயிருக்கிறேனென்பது வாக்கியார்த்தமாம். “பிரஹ்ம குணமா தத்தம் பிரஹ்மம்” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் பிரஹ்மானபதத்திற்குச் சிவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசானும் வாச்சியம்: பூர்வம்போல லட்சணம். லட்சியமான பிரஹ்மானை ஆகத்த குணமுடையதன்று; பின்னை எப்படிப் படடதென்க? ஆகத்தருபமாமென்னும் அர்த்தத்தைக் காட்டிவின்றது ஆகத்த பதம் என்க. ஆன்மாவைக் கபின்னமான பிரஹ்மம் ஆகத்தருபமாமென்பது வாக்கியார்த்தம்.

(134) மஹாவாக்கியத்திற்போல அச்சிய வாக்கியங்களினுள்ள சத்தியனானைகத்தப்பதவகனும் சததப் பிரஹ்மத்தைப் பாகத்தியாக லட்சணயினு டியே உணர்த்துகின்றன: சத்தியினால் உணர்த்தவில்லை. என்னை? சததப்பிரஹ்மம்யாதாமொரு பதத்திற்கும் வாச்சியமாவதல்லை: இது சித்தார்த்தம். இதனால் சகலபதங்களும் விசிஷ்டததின் வாசகம்; சததத்தின் இலட்சகமாம். மானையின் ஆபேட்சிக சத்தியபதன்மையும், சேதனத்தின் சிரபேட்சிக சத்தியபதன்மையும் கூடிவிற்கில், சத்திய பதத்திற்கு வாச்சியம்: சிரபேட்சிக சத்தியம் லட்சியம். புததிலிருத்தி ரூபஞானமும், சுயம்பிரகாச ஞானமும் கூடிவிற்கில், ஞானபதத்திற்கு வாச்சியம்: சுயம்பிரகாசபாகம் லட்சியம். விஷய சம்பந்த ஐக்கிய சகாகா சாத்வீகவந்தக்காணலிருத்தியும், பரமப்பிரேமான்பத சொரூப சகமும் கூடிவிற்கில், ஆகத்த பதத்திற்கு வாச்சியம்: விருத்தி பாகத்தைவிட்ட சொரூபபாகம் லட்சியம்; இவ்வாறு சர்வபதங்களின் லட்சணயும் சததத்தில் கதூசேபகாராகத்தில் பிரதிபாதனஞ்செய்தனர். முன்னும், பின்

னும், பிராந்தி சமயத்தும் ஸட்சியார்த்தங்கட்கு அபேதமுண்மையின், “நிந்த
யும்” என்றார். அது கீயாகும், கீ அதுவாகும் என்று ஒதப்புரோத பாவமாக
வபேதஞ் சொன்னது முறையே பரோட்சப்பிராந்தியும், பரிச்சின்னதவப்
பிராந்தியும் நிவித்தியாகும்பொருட்டுடென்க. அது நான், நான் அது என
மாறிச் சித்திப்பதை ஒதப்புரோதபாவமென்பர்; இதனைத் தென்மொழியில்
குறுக்கு, செக்கென்று பிரயோகிப்பர். (அக)

[சிவபிரஹ்மங்கள் அபேதத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தானும்
உணர்ந்தி் ஒத்த உணதபூதிக்க ணிருந்தந்தி யெனல்.]

கடகீரில் மேக கீரிற் கண்டவா னிரண்டும் பொய்யே
குடவாணும் பெரிய வானும் கூடியொன் றுமெப் போதும்
இடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்டுமெப் போது மேகம்
திடமாகச் சுவாது பூதி சிவோகமென் றிருந்தி டாயே. (அஉ)

இ - ன். கடகீரில் = கடசலத்திலும், — மேக கீரில் = மேக சலத்திலும் —
கண்ட வான் தூண்டும் = பிரதிவிம்பித்திருக்கின்ற சலாகாசம், மேகாகாசக்க
னிரண்டும் — பொய்யே = (உபாதினாற் கற்பிதங்களாதலால்) மித்தையே. —
குடவாணும் பெரியவாணும் = கடாகாசம், மகாகாசம் (இவையிரண்டும்) — எப்
போதும் = சார்வகாலமும் — கூடி ஒன்றும் = பேதமில்லாமல் எப்படி) ஏகமோ
(அப்படி) — இடம் ஆன பிரஹ்மம் சாட்சி = வியாபகமான பிரஹ்மமும், சாட்சி
யும் — தூண்டும் = (ஆகிய) தூண்டும் — எப்போதும் = சார்வகாலமும் — ஏகம்
= ஐக்கியமாம்; — திடம் ஆக = (இவ்வைக்கியவதுபவம் சமுசயாதிப் பிரதிபத்
மன்றித்) திடமாதற்பொருட்டு — சிவோகம் என்று = சிவமே நான், (நானே
சிவம்) என்று (நிதித்தியாசித்து) — சுவாதுபூதி = (நிதித்தியாசன பரிபாக
வசத்தாலுணதாகும் அந்வைதாவஸ்தாநுபமான பிரஹ்மாதபூதியில் — இருக்
திடாய் = இருப்பாய். — எ - து.

“எப்போதுமேகம்” எ - து, சொரூபிதிருஷ்டியினு லென்க. (அஉ)

“(135) [குருவருளிய நெற்ப்படியே தானதுபவித்தல்.]

தஞ்சமாங் குருவுஞ் சொன்ன தத்துவ வழிதப் பாமல்
பஞ்சகோ சமுங்க டந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளில்
கொஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் கூடஸ்தன் பிரம மென்னும்
நெஞ்சமு கழுவி யொன்றப் பின்றபூ ரணத்தைக் கண்டான். (அக)

இ - ன். தஞ்சம் ஆம் * குருவும் சொன்ன = தனக்குப் பெருந்துணை
யாகிய ஆசாரியருமருளிய — தத்துவ வழி தப்பாமல் = உண்மை நெறிதவரு
மல் — பஞ்சகோசமும் கட்டி = அக்மயமுதல், ஆகந்தமயகோச பரியந்தம்
(தானல்வென்று) நேதித்து, (அவைகட்கு விலட்சணமாய்,) — பாழையும்
தள்ளி = (அதற்குமேலே கண்ட பஞ்சகோசங்களின் அபாவருபமான) சூனி

* “குருவும்” என்றதன்கண் உம்மை, இறந்தது தழீஇய எச்சம்.

யத்தையும் (அதைக் காணுகிறதும் அதுபவருபுத் தானாகவின் தானென்ற) ஒழித்து, —உள்ளில்—அகத்தில்—கொஞ்சம் ஆம் இருப்பும் விட்டு = (பஞ்சகோச குணியங்களைக் காணுகிறதும் அதுபவருபமான சாட்சி தானென்றிருந்த) அம்பமாகிய ஸ்திதியையும் விடுத்து, —கூடஸ்தன் பிரம்மம் என்னும் = அகம் பிரஹ்மமென்னும்—கொஞ்சமும் = அகண்டாகார விருத்தியும்—ரூபி = (சித்தித்தியாசன பரிபாகவசத்தினால் உறவின்வன் கையிற் பதார்த்தம்போல) ரூபி—ஒன்றாய் வின்ற = அகண்டைகாசமாயுள்ள—பூரணத்தைக் கண்டான் = பரிபூரணமான பிரஹ்மத்தை அதுபவித்தான். —எ - று.

பஞ்சகோச குணியங்களாகிய துவிதங்களைத் தானெனல் பத்தமாகவின் அத்தத் துவித விருத்தியை விட்டென்பார், “பஞ்சகோசமும் கூடத்து பாழையுத்தன்னி” எ - ம், சாட்சிதானெனல் பத்தமன்றாயினும் புருஷார்த்த சாதன ஞானமன்றாகவின் சாட்சி விருத்தியையும் விட்டென்பார், “உள்ளில் கோஞ்சமாயிருப்புவீட்டு” எ - ம், புருஷார்த்த சாதன ஞானமாயினும் அத்வைதாவஸ்தா ஸுபமென்னும் சாத்தியமான நிருவிகற்பவஸுபவத்திற்கு அஞ்ஞாதமான அகண்ட பிரஹ்மாகார விருத்தியும் ஒழிதல்வேண்டும். ஆதலான் அகண்டாகார விருத்தியும் விட்டென்பார், “கூடஸ்தன் பிரஹ்மமென்னும் நேஞ்சமுத்யுதி” எ - ம், வெருவித் பிரயாசங்கட்குக் காரணமான சித்த விகற்பங்களைத்துச் தொலைத்து அகண்டைகாச சொரூபம் ஆயினென்பார், “ஒன்றாய்வீடு பூரணத்தைக் கண்டான்” என்றல் கூறினார். சமாதிலட்சணம் தூண்டாம் படலத்தில், கூட - ம் செய்யுளுரையில் விரிததெழுதப்படும்; ஆண்டுக்காண்க.

இதற்கு, உ - ம், ரீபுகிதை,

“தேகமுத னுனென்ன துவித விர்த்தி திகழ்சாட்சி நானென்னல் சாட்சி விர்த்தி, பேசுபா நானென்ன லகண்ட விர்த்தி யிம்முன்று விருத்திகனி விரண்டைத் தன்னி, யாகுமகன் டாகார விருத்தி தன்னை யநவாத மாதவா யப்பியா சித்துச், சோகமுதாஞ் சித்தவிகற்பங்க டர்த்துச் சொன்னவகன் டேகாச சொரூப மாவாய்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க.

(அக)

(136) [அதுபவத்திற் கீடனடைத்துள்ள ஸ்திதியைக் கூறுகின்ற.]

அதுபவா நத்த வெள்ளத் தழுத்தியே யகண்ட மாகித்

தனுகா ணங்க ளாதி சகலமு யிறந்து சித்தாய்

மனதுபூ ணமாய்த் தேக மானசற் குருவுங் காண

நனவினிற் சமுத்தி யாகி நன்மகன் சபாவ மானான்.

(அச)

இ - ள். அதுபவ ஆகந்த வெள்ளத்து = அதுபுகிருபமான பிரஹ்மகந்த சமுத்திரத்தின் கண்ணே—அழுத்தி = படித்து—அகண்டம் ஆகி = பேதாபித

மாய்.—ஊகாணங்கள் ஆகி=தேகேத்திரிய முதலிய—சகலமும் இரத்த
சித்த ஆய்=அனைத்து சாமரூபங்களும் ஒழித்த (சுலத்திலிட்ட ஸவணம்
பொலச்) சித்துரூபமாய்,—மனது பூரணம் ஆய்=மனம் பரிபூரணமாய்,—
தேகம் ஆன=அருணை திருவருவான—சந்தருவும் காண=சந்தருவுச்
திருக்கண்ணும் பார்த்த நான்—நனவினில் சுழுத்தி ஆகி=நனவிற் சுழுத்தி
புடைபடனும்—என் மகன்=சுலப சீடனான—சபாவம் ஆனான்=தனது
சபாவரூபமாயினான்.—எ - ந.

சமாதியில் தீர்திரியங்கள் சமது காணமான அஞ்ஞானத்தில் சுழுத்தி
யிற்பொல லீனமாகாமல் தத்தல் கோளகைகளி லிருத்தலானும், அவ்வள
யிருப்பினும் விஷயா தபவரூபமான பகிர்முக விருத்தி அவைகட் கிண்மை
யானும் சமதி நனவிற் சுழுத்தியாம். “நனவினிற் சுழுத்தியாகி” எ - கு,
உ - ம், வாசிட்டம்,

“நனவிற் சுழுத்தி கிலேமேவி நன்றா யெல்லா முள்ளகற்றித்,
தனதுச் சைரில்வர் ததுபுறத்தே சமைப்பாய் சித்த முண்டாகை,
கனதுக் கமதாஞ் சித்தமறிற் கனத்த சுகமாஞ் சித்தத்தை, யுனதுட்
படுத்தி யுணர்விண்மை மாலே பொழிப்பா யுணர் வருவாய்.”—என
வரும்.

மற்றம் வருவனவற்றற் காண்க.

(அச)

[கீடன் அதுபூதியின்க்ருஷத் தாநந்தபாவசறய் ஜகாரியரைப் பணித்து
அவாத்நீனை வியத்து துதித்துக் கைம்மாறு காணேனெனல்.]

அளிமக செடும்போ திவ்வா ருணபின் மனது மெள்ள
வெளியில்வர் திடவு ணார்தான் விமலதே சிசுனைக் கண்டான்
துளியிழி சொரியப் பாதர் தொழுதுவிழ்ந் தெழுந்து குழ்ந்தான்
குளிர்முகச் சுவாமி கேட்கக் கும்பிட்டு நின்று சொல்வான்.

இ - ன். அளிமகன் செடும்போது=அன்புள்ள சீடனானவன் வெரு
ரோம்—திவ்வாறு ஆணபின்=முன் சொல்லியவண்ணம் இருத்ததன்பின்னே,
—மனது=அத்தக்காணமானது—மெள்ள வெளியில் வந்திட = கிரமமாக
வெளியில் வர—உணர்ந்தான்=அறிந்து — விமலதேசிகனைக் கண்டான்=
அவீர்தியாமலமற்ற குருவைத் தரிசித்து,—துளியிழி சொரிய=ஆரத்தபாஷ்
பம் விழிபுதிப்ப—பாதம் வீழ்த்த தொழுது=குருவின் சீர்பாதத்தில் (தண்
டம்போல) வீழ்த்த மல்கரித்து,—எழுந்து குழ்ந்தான்=எழுந்து பிரதட்ச
ணஞ்செய்த—கும்பிட்டு நின்று=கைகூப்பி நின்று—குளிர்முகச் சுவாமி
கேட்கச் சொல்வான்=(உவாமதிபோற்) குளிர்ச்சிபொருந்திய திருமுக
முடைய பூர் - குருசுவாமி கேட்டருள் விண்ணப்பஞ்செய்வான்.—எ - ந.

“மென்றவெளியில்வந்திட” என்பதை, வாசிட்டத்திற் பிரகலாதர்
சமாதியினின்றும் உத்திதமானவிடத்திற் காண்க. (அகி)

[தருவின் கருணைக்குக் கைம்மாறு காணேனென்.]

யியனை பெனதுள் னெனின் தருக்கன் மக்க ளாண்ட
மெய்யனை யுபகித சிக்க வெளிவந்த தருவே போற்றி
உய்யவே முத்தி லுக்கு முகமிக்கோ நுகறி யாயென்
செய்யமா னென்றுங் காணென் நி நவட போற்றி போற்றி. (அக)

இ - ன். யியனை = (எனது) யியாவே—எனது உய்யனெனின் தரு = எனது
அந்தக்காணத்தின்கண் (அந்தரியாமயம்) கின்ற—அந்தக்கன்மக்கள் ஆண்ட
= அந்தக்கோடி ஜகத்களில் கர்மோபாசனைகளிற் செலுத்தி எனது அந்தக்
காணத்தின் கண்ணுள்ள மாதேவன், விட்சேப சோஷண்களாப்போக்கி
எண்ணியாண்டருளிய—மெய்யனை = கடவுளை—உபகிதகி = (ஆவரண
தோஷ நீக்கி எனது திருகுபத்தை மான் தரிசித் தார்த்தமடைய) உபகிதகி
தருளும் பொருட்டு—வெளிவந்த = வெளியே (தருனை திருவுருவம்) எழுந்
தருளிய—தருவே போற்றி = தருவே (உமக்கு) கமஸ்காரம்.—உய்யவே
முத்தி லுக்கும் ஓர் உதவிக்கு = (மான்) சீடன (அந்தத் தீவிர்த்தி ஆர்த்தப்
பிராப்தி ஞானம்) மோட்சத்தை (ஞானவியோகக்) தந்தருளிய துணையற்ற
உதவிக்கு—உதவி = கைம்மாறு—யாயென் செய்யும் ஆறு = கையடிமேன் செய்
யும்படிக்கு—என்றும் காணென் = யாதொன்றுங் கண்டிலென்—திருவடி
போற்றி போற்றி = திருவடிக்கு வந்தனம் வந்தனம்.—எ - று.

மெய்ப்பொருள், பொய்ப்பொருளுண்ணும் இரண்டனுள் மெய்ப்
பொருள் உம்மாற்பெற்றமைமானும், பொய்ப்பொருளுள்ள உடலமாத் துணை
மாகாமையானும், திருவடிமை படைத்தவன்றே அவை உம்முடையவாகவே
ஆயினமையானும் கைம்மாறென்று காணேனென்பான், “முத்தி நல்கு
முதவிக் கோ நுகறி யாயேன் செய்யுமா னென்றுங் காணென்” எ - ம், உமது
திருவடியே தாழ்ந்ததைப்புகு சுற்றமுந் தனமுமென்று எனது உல முள்ள
னவும் புகழ்ந்ததைத்துவதே கைம்மாறாகக் கொள்ளல்வேண்டி மென்பான், “நீநு
வடி போற்றி போற்றி” என்றும் கூறினான். (அக)

[தனதுபதேசஞ் சீடனடத்துக் சபலமானமையான், அவனை
யாதாவுதேயது நீ எனக்குச் செய்யுங் கைம்மாற்று
வேன்றசிரியீ கூறுகின்றீர்.]

சிட்டனில் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து கோக்கிக்
கிட்டவா வெனவி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார்
துட்டமாந் தடைகண் மூன்றுந் தொடா மற்சொருப ஞான
சிட்டனா யிருக்கி னீதே சீசெய்யு முதலி யாயே. (அள)

இ - ன். சிட்டன் இவ்வாறு கூற = எல்ல சீடனுளவன் ஆசிரியர் செய்தவுப
கார்த்தைப்பாராட்டி அதற்குப் பிரதியுபகாரம் காணென் என்று சொல்லு—
தேசிகர் மகிழ்ந்து கோக்கி = ஆசிரியர் சந்தோஷித்த (தம்மது கிருபா கோக்கத்
தால் அவனைப்) பார்த்தருளி—கிட்டவா என இருத்தி = இங்கேவாவென்று

(விளித்த ஆதாவாகத் தமது) சமீபத்தில் வைத்து—செருபையோடு அருளிச் செல்வார்=கருணைமோமென்கொடுப்பார்.—துட்டம் ஆம் தடைகள் மூன்றாம்=தமையாகிய பிரதிபத்தக்கன் மூன்றாம்—தொடராமல்=(உன்னை) அடையாமல்—சொருபஞான சிட்டன் ஆய்=சொருப ஞானத்தில் ஆருடனாய்—திருக்கின்=திருத்தனையாயின்,—கதே=இதுவே—கீ செய்யும் உதவி ஆம்=கீ (எனக்குச்) செய்யாசிந்தும் பிரதிபுபகாரமாகும்.—எ - று.

அப்போட்ச ஞானத்தைப் பேதித்தலால், “துட்டம்” என்றார். “சொருப ஞான சிட்டனு யிருக்கி ன்தே கீசெய்யு முதவியாம்” என்றதால்,

“மாரிபோன் மாறுவேண் டாதே மீட்சியில் பதத்தைக் கருணையா லளிக்கும் வித்தகக் குரவனை யெவருந், தாட்சிசெய் தேத்தம் குரியதத் துவமாஞ் சங்கா னென்றிடத் தருவான்.”—

என்னும் பிரமகீதையின் செய்யுட்கு இவ்வாசிரியர் இலக்கியமாயினர் என்றறிக. (அஎ)

[அப்போட்சஞானம் நீங்குமாவென்னுந் சீடன்
கடாவித்த ஆசிரியர் விடைகூறல்.]

கீரானென் றிரண்டி லாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கும்
நானாகத் தெளிந்த ஞான நழுவாமோ குருவே யென்றான்
தானாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு நூலாற் றேன்றும்
ஆளுநர் தடைக ளுண்டே லதுபவ முறைத்தி டாதே. (அஅ)

தி - ன். கீ என் னென்று=(தற்பத லட்சியார்த்தமான) கீர் பிரஹ்மமென்றும், (துவம்பதலட்சியார்த்தமான) என் கடல்தனென்றும்—இரண்டு இலாமல்=(கருதாதிந்தும்) இத்துவித கற்பனையுமில்லாமல்—நிறைந்த பூரணம் ஆய்=நிறைந்த பரிபூரணமாய்,—எங்கும்=எவ்விடத்தும்—என் ஆக=(சின்மயனான) யானொருவனேயுனனாக—தெளிந்த ஞானம்=(அதுபவமாக) அறிந்த ஞானமானது—நழுவாமோ குருவே=கீங்குமோ ஆசாரியரோ—என்றான்=என்று (சீடன்) வினவினான்.—தான் ஆதும் பிரமரூபம்=தன்மயமாகும் பிரஹ்ம ரூபமானது—சற்குரு நூலாற்றோன்றும்=சற்குரு வுபதேசத்தாலும், சந்தானதிர விசாரத்தாலும் அதுபவமாம்;—ஆனலும்=இவ்வாற்றால் பிரஹ்மாதபவமுனதாயினும்—தடைகள் உண்டேல்=பிரதிபத்தக்களுண்டாமாயின்,—அதுபவம் உடைத்திடாது=அவ்வதுபவத் திடப்படமாட்டாது.—எ - று.

இராஜாவானவன் ப (20) ிச்சவை நேத்திரத்திலுலறிந்தும் விபரீத பாவனை எப்படி சிவிர்த்தியாகவில்லையோ! அப்படிக் குருவருளாலும், மஹா வாக்சிய விசாரத்தாலும் பிரஹ்மரூபரோட்சஞானமுண்டாயினும் யாவருடைய புத்தியில் அசம்பாவனை, விபரீத பாவனையாகிய தோஷமுண்டாமோ! அவருடைய தோஷரூபமான கணக்கத்தோடு கூடியஞானம் பலத்திற் கேதுவாகா தென்பார்,

“தானாகும் பிரம ரூபஞ் சந்த்ரு நூலாந் ? ருந்ரு
மாநுதூ தடைக ஞான் டே. வதுபவ முறைததிடா தே.”—என்றார்.

(137) தடைபெவை பெனி லஞ்ஞான சர்தேக விபரீதங்கள்
படர்செயு மீத மூன்றும் பலசன்மப் பழக்கத் தாலே
உடனுடன் வரும் வந்தக்கா நுயர்ஞானங் கெடுமி வற்றைத்
திடமுடன் கெடுப்பாய் கேட்டல் சித்தித்த நெளித லாலே.()

தி - ன். தடை எவை எனில்=பிரதிபத்தகன் மாவென்று கேட்
பாயின்—அஞ்ஞான சர்தேக விபரீதங்கள்=அஞ்ஞானம், சர்தேகம், விப
ரீதங்களாம்.—[அபரோட்ச ஞானம் வந்தும் (இவை யுண்டாதந்திக் காரணம்
என்னையோவெனின்?) படர்செயும் இந்த மூன்றும்=தூன்பத்தைப் பலவா
ரின் தூமூவகைப் பிரதிபத்தகனும்—பலசன்மப் பழக்கத்தாலே=(பூர்வம்)
சாஸித ஐசங்கனிற் (பழகிவந்த) பரிசுத்தினாலே—உடன் உடன் வரும்=
அடிக்கடியுண்டாகும்;—[அவையுண்டாயிற் பரிமீழ்க் கென்னையெனின்?]
வந்தக்கால்=அவையுண்டாயின்,—உயர் ஞானம் கெடும்=மேலான (பிரஹ்
மான்ம வைக்கிய) ஞானம் (பலத்திற கெதுவாகாமற்) போம்.—(ஆகலின்)
இவற்றை=இவ்வஞ்ஞான சர்தேக விபரீதங்களை—கேட்டல் சித்தித்தல்
தெளிதலாலே=சொவண், மனன, சித்தித்தியாசனங்களினாலே—திடமுடன்
கெடுப்பாய்=ஹையத்தோடு கூடிவந்து எசம் பண்ணுவாய்.—எ - று.

திடமாவது, கிட்டுக்குருவி தர்ப்பை தனியாத் சமுத்திரத்தை இறைத்
துப் பாழாக்கத் தான்கொண்ட முயற்சிபோலும் பிரதிபத்தகன் அடிக்கடி
புதிப்பதான் மனையாமல் அவை கெடுதெற்றிய வாயிலில் கெடுங்காலம், நிரர்
தாம் ஆதரவோடு கூடிவந்து முயற்சி. (அக)

[பிரதிபத்தகனஞ்ஞானம் பலத்திற் கெதுவாகாதென்பதைத் தீர்வுட்பாத்
முகத்தினாலறிவித்து முற்கூறியதை வற்புறுத்துகின்ற.]

அக்கினி கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது
மக்கின ஞானத் தாலே வந்தப் தமும்வே வாது
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சித்தித்த நெளித லாலே
விக்கின மடஞ்சர் தேகம் விபரீதம் போக்கு வாயே. (க0)

தி - ன். அக்கினி கட்டுப்பட்டால்=அக்கினியானது (மணிமந்திர அஷ
ஷதங்களினாலே) அடக்கப்படுமாயின்—அற்பமும் சுடமாட்டாது=கொஞ்ச
மும் (காஷ்ட முதலியவற்றைத்) தகிக்க யோக்கியமாகாது;—(அதுபோல)
மக்கின ஞானத்தாலே=(அஞ்ஞான, சர்தேக, விபரீதங்களாலே) அமிழ்த்
தண்ட தத்துவ ஞானமாகிய அக்கினியினால்—வந்த பத்தமும் வேவாது=
(அவதிகாலத்தொடுத்து) வந்துள்ள (கர்த்திருத்தவாதி) பத்தமும் வேவாது.—
(ஆகலின்) சிக்கெனப்பழகிக் கேட்டல் சித்தித்தல் தெளிதலாலே=கெடுங்கால
நிரந்தரம் கெடுத்தோடும் அப்பியசித்துச் சொவண், மனன, சித்தித்தியாசனங்

கனாலே—விக்கினமடம் சந்தேகம் விபரீதம்=(ஞானபலமான மோட்சப்) பிரதிபத்தகனான அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீதமென்பவற்றை—பொக்கு வாய்=ஒழிப்பாய்.—எ - று. (௧௦)

[நிவிர்த்திக்கத்தக்கவைகளான பிரதிபந்தங்களின் சொரூபங்களைக் கூறுகின்றீர்.]

பிரமபா வணைமை மூடிப் பேதங்காட் பிவதஞ் ஞானம்
தூவன்வக் கிபகம் பழமற குழம்புவ தாஞ்சர தேகம்
துமறு சகமெம் மென்றுத் தேகரா னென்று முள்ளே
விவிய மோகர் தானே விபரீத மென்பா மேலோர். (௧௧)

தி - ன். பிரமபாவணைமை மூடி = சிவோகமென்னும் பாவணையை மறைத்து—பேதங்காட்டிவது = தான் பரஹ்மம் அல்லனென்னும் நினைப்பூட்டு வது—அஞ்ஞானம் = அஞ்ஞானமாம்.—தூவன் வாக்கியம் மம்பாமல்=(நீ பிர ஹ்மமென்றருளிய, ஆசிரமர் வாக்கியத்தை விசேஷித்து மம்பாமல்—குழம்பு வது சந்தேகம் ஆம்=(தான் பரஹ்மமோ! அல்லனென்று) கலங்குவது சமு சயமாம்—நிரம் அது சகம் மெய் என்றும்=திருஷ்டமஷ்டமான ஐகத்துச் சத்தமென்றும்,—தேகம் தான் என்றும்=(அநான்மாவாகிய) தேகம் நா மென்றும்—உன்னை அகத்தே—விவிய மோகக் தானே=பொருந்துவ தான மோகம்—விபரீதம் என்பர் மேலோர்=விபரீதமொன்பர் பெரி யோர்.—எ - று. (௧௧)

[முன்சொல்லிய அஞ்ஞானங்களின் விரோதிகளான சிவவணுக்களின் இயல்பு கூறுகின்றீர்.]

தத்துவ வதுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பார்
ஒத்தது பொருளு கத்தா லுசாவல்சர் தித்த லென்பார்
சித்தமே காந்த மான தெரிசனந் தெளித லென்பார்
சித்தம்ப் படிசெய் தக்கா னிர்வாணம் பெறுவாய் நீயே. (௧௨)

தி - ன். தத்துவ அதுபோகம்=பிரஹ்மாகா விருத்தியை—தான்சாதித் தல்=(செதாந்தார்த்த சித்தனத்தினாலே) தான் அடிக்கடி ஆவிர்த்திசெய்யா கிறபதைச்—கேட்டல் என்பார்=சொருமென்பர் (பெரியோர்.)—ஒத்து உள பொருள்=(சொருணத்தாற்) சம்மதித்துள்ளபொருளை—ஊகத்தால்=(அப்பததைச் சாதிப்பதும், பேதத்தை வாதிப்பதுமான) யுத்தியினால்—உசா வல்=ஆராய்தலை—சித்தித்தல்என்பார்=மனனமென்று சொல்லுவார்.—சித்தம் வகார்தம் ஆன தெரிசனம்=சித்தம் பிரஹ்மாகாரமாத்நிரமாக நிற்கும் அதுபவ ததை—தெளிதல் என்பார்=நிதித்தியாசனமென்பார்.—நித்தம்=நாடோறும் —தூப்படிசெய்தகால்=தூவாறு (சிவவணுதிகளை) அதுவடித்து வந்தாயா யின்,—நிர்வாணம் பெறுவாய்=(அவ் வஞ்ஞானதிப் பிரதிபந்தங்களைவிட) நீ மோட்சமடைவாய்.—எ - று.

சுண்டது விவேகம்:—மோட்சமானது ஞானத்தால் நியமமாக உண்டா
ரும்; தூதுவெனச் சொல்லாமல்; அச்ச ஞானம் சரவணத்தால் உண்டாம். சர
வணம் இருவகைகள்; ஓர்ஓர் வேதாந்த வாக்கியத்தாலும், சரோத்திரத்திற்
படும் உண்டாகக் கூடியதாகும்; மற்றொன்று வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசார
ரூபம் ஞானத்திற்குப் பாதமாவதாம். தூண்டாவதல்ல. என்னை? சத்த
ஜகதென ஞானத்தின் துர்வாபத்தொரு சத்தத்தின் சம்பந்தமே சர்வத்திர ஏது
வாம். ஆகலான், வேதாந்தவாக்கியத்தின், சரோத்திரத்திற்கும் உண்டாய
சம்பந்த ரூபமான சம்பந்தம் பாதமொருவதற்கேதுவாம். அவாத்திரவாக்
யத்தின் சரவணம் பரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். மற்றவாக்கியத்தின் சர
வணம் அரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். இருவகை ரூப ஞானம் உதயமாயி
னும் அசம்பாவின, விபீதபாவனைகளுள் பரமேயன அடனல் தூண்டாவ
தான சரவணமும், மனன சித்திபதவசனகருஞ் செயற்பாடுகளாவும்,
வேதாந்தவாக்கியத்தின் வேதாரூபமான சரவணத்தால், வேதாந்த வாக்கியத்தி
னசம்பாவின சிவீர சம்பாவின சமுசயம் பாதமாவதென வன்பர்; வேதாந்தவா
க்கியம் பரமேயன பாதமாவதென வன்பர். அல்லது, அரவிக்ஷாப் பாதி
பாதித்திற்பாதிபாதாரூப சமுசயம் வேதாந்தவாக்கியத்தின் சம்பாவின
யாம்; அது அன் விசாரத்தால், சம்பாவின மனனத்தினால் பரமேயத்தி
னசம்பாவின சிவீர சம்பாவின; சம்பாவின கருணை வேதாந்தத்தின்
பரமேயம் வன்பர்; அவ்வேதத்தவம் சத்தியம்மா! அல்லது, சிவபிரஹ்மவ
கின் பாதம் சத்தியமே என்பவ்வாறு பாதாரூப சமுசயம் பரமேய வசம்
பாவனை பெண்ப்பதம்; அது மனனத்தினால் சிவீரத்தியாம். விபீதபாவனை
சித்தித்தியாசனத்தினால் சிவீரத்தியாம். தீவ்வாற்றால், பாதம் சரவணமோ
ஞானவாயிலாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். விசாரரூப சரவணமும், மனன
சித்தித்தியாசனத்தினால் அசம்பாவின, விபீதபாவனைகளை சிவீரத்திக்கும் வாயி
லாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். தீவ்வாறு பிரமாணகத, பிரமேயகத வசம்பாவ
னைகள் ஞானத்திற்குப் பாதபத்தவகளைன்று விசாராக்காத்தீர் கூறியருப்
பதுபோல தீவ்வாசிரியர் கூறாமல்,

“பிரஹ்மமல காரணன்கை யஞ்ஞானம்

நானப் பிரஹ்மமோ வலஜேனுவன் றிடலைம” —

என்று வேதாந்ததூதாமணியீர் கூறியருப்பதுபோல, — “பிரமபா
வணைய முடிபு பேதங்கட வெந்த ஞானங், துவவிலக்கியதம் பாமந்
தழிப்பு வந்நதத் தேகம்” என்று முற்செய்யுளில் கூறியிருப்பதால், “தத்
துவவதுபோ கந்தான் காதத்தல் கேடடல்” என்பதற்குப் பிரஹ்மாகாவிருத்
தியை வேதாந்தத்தின் அர்த்த சித்தனத்தினாலே அடிக்கடி ஆவீர்த்தி செய்யா
கிற்பது சரவணமாமென்று வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபமான தூண்
டாவதான சரவணத்தை உரைசெய்யப்பட்டது. வேதாந்தத்தின் அர்த்த சித்
தனத்தினாலே அடிக்கடி பிரஹ்மாகா விருத்தியுண்டாகா கிற்கும்; ஆகலான்,
அடிக்கடி வேதாந்தத்தின் அர்த்த சித்தனாரூபமான தூண்டாவதான சரவணத்
தினாலேயே அஞ்ஞானப் பாதிபத்தம் சிவீரத்தியாம். சித்தித்தியாசனத்தின்

பரிபாகாவஸ்தையைத்தானே சமரதி யென்பாராகவின், சமாதியும் நிதித் தியாசனத்தில் அந்தர்ப்பாவம் : ப்வுசு சாதனமன்று. கடாகாரமான அந்தக்கா ணத்தின் அபரோட்ச விருத்தியைக் கடாதுபவ மென்பது போலப் பிரஹ்மா காரமான அந்தக்காணத்தி னபரோட்ச விருத்தியை இங்கே, “நித்துவ வதுபோகம்” என்றார்.

“தொக்க பிறவித் திரங்கடொற் தொடர்ந்து வந்த வாதனை தான், மிக்க கால யோகத்தின் பசுக்கத் தல்லால் விடாது” — என்று,

வாசிடந்தம் கூறியிருப்பதுபற்றி, “நித்தமிப் படிசெய தக்கா வீர வாணம் பெறுவாய நீயே.” — என்றார். (௧௨)

[ஞானத்தித்யப் பிரதிபந்தங்கான அந்நூறுதிகளின் சொருபமும், அவைகளின் விரோதிகான சிரவறுதிகளின் சொருபமங்கூறி “நித்தமிப் படிசெய தக்கா வீரவாணம் பெறுவாய நீயே” என்று ழம்செய்யுளில் அநுளச்செய தமையால் பிரதிபந்த நவீர த்தியின்பொருட்டுச் சிரவறுதிகள் சடபாதாதியர்போல மரண பரியத்தம் வேண்டுகோல் என வநுமாசங்கையைத் தொலைத் தந்த அவை அதுஷ்டிகத்துங் காலவளவை கூறுகின்றீர்.]

எத்தனை நான்கு தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பால்
அத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா
நித்தமும் வெளிபோற் பற்ற னேயமாத் திரமாய்ச் சீவன்
முத்தா னவ்வி தேக முத்திபெற் றிருப்பா னென்றும். (௧௩)

இ - ள். எத்தனை நான் = எவ்வளவு காலம் — ஞாதாவும் = (ஞானத்தின் கத்தாவாகிய) அந்தக்காணமும் — ஞானமும் = (பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கா ணத்தின் விருத்திரூப) ஞானமும் — உன்பால் இருக்கும் = உன்னிடத்திருக்கு மோ — அத்தனை நாளும் = அவ்வளவு காலமும் — வேண்டும் = (அஞ்ஞானதிப் பிரதிபந்த விரோதிகான சிரவறுதிகள்) வேண்டும். — அப்பால் = (ஞாந, ஞானமென்னும் விசுர்பங்களிற்று மஹாவாக்கியப் பிரமாண ஜ்ஞிய ஞான விஷயமான னேயமாத் திரமாக நீ அவசேஷித்த) பின்னர், — ஓர் செயலும் வேண்டா = (சிரவறுதி யதுஷ்டானக்களுள்) ஓரதுஷ்டானமும் (உனக்கு) வேண்டவேதில்லை. — நித்தமும் = நாடோறும் — வெளிபோல் = ஆகாசம் போல — பற்ற னேயமாத் திரம் ஆய் = அசங்கசிரான்மா மாத்திரமாய் — சீவன் முத்தர் ஆனவர் = சீவன் முத்தராயினோர் — விதேக முத்தி பெற்று = (பிராரத்த நகரத் தில்) விதேகமுத்தியடைந்து — என்றும் இருப்பார் = சார்வகாலமும் அது வாயிருப்பர். — எ - று.

இங்கே இது சித்தாந்தம் : — மந்தமென்றும், திடமென்றும் ஞானம் இருகைத்தாம்; சமுசயாதி சகிதஞானம் மந்தஞானமென்றும், சமுசயாதி சகிதஞானம் திடஞானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். யாவர்க்குத் திடஞான

முண்டாமோ! அவர்க்குக் கெஞ்சின்மாதிரியும் கர்த்தவியம்ல்ல. ஓர் போதுற்போதும் சமசுபாதிசுத் துத்தக்காணத்திர் விருத்திருபளுனமே அவித்தையை எசம்பண்ணத் தாலும் வித்தியாயம்மீம் ன்ருகககண்ட ஆன்மாவின்சண் மீண்டும் பிராதி புண்டாகாத. என்ன? பிராதிக்குக் காரணமாகி அவித்துத் ஓர் போது உற்போதும் ஞானத்தால் ஷ்டமாய் வித்தலன். பிராதிமம், அவித்தையம் இன்மையின் விருத்தி ஞானத்தி ஞவித்திக்கு பாசொரு பிராஜனமுமல்ல. ஆகலால், “அபயாலோர் சேயலும் பேண்டாம்”—எ-ம்,

“ஞானமுதித் தகன்பின்பைத் கோசங்கட்கு நமைவேறும் மிகவுமறித் ததுவே போல, ஞானம்வரு முணுகோச மவைக்கு வேறும் நாமிருத்தோ மென்பதுசிக் தித்தலாலும்”—என்ற,

இஊட்கு விருத்தியே கூறியிருப்பதுகொண்டும், தமதநுதி பலக்கொ ண்டும் “நீத்தழம் வெளிபோற்பற்ற நேயமாத்திரமாய்” என்றக்கூறினர்; இதனை முதித்தாண்க. சிவித்திருக்கிற பருஷனுக்குக் கர்த்திருத்தாதி கிலேச ஏதுவாதலால் டத்தமாம்; அவை நிவித்தியாதலே சேவன் முத்தியாம். எக் காலத்தும், எவ்விடத்தும் ஓர் தேகத்தையும் தாண்டையாமல் அசண்டை காசப் பிரஹ்மமாத்திரமாயிருப்பதே விதேகமுத்தியாம் என்க. “சேவன் முத் தா னவர்வி தேக முத்திபெய் நற்புபா ரென்றும்” எ-கு, உ-ம், ஈகா கிதை,

“எங்குத் தானப் யாவையுமாய் சின்றே பொன்ற யழியின்றி யங்க மொன்றின் றறிலேயாய் துண்ணி தாய வருள்வடிவைத் தங்கு ஞான போகத்தான் முன்பா சரித்துப் பினைவந்தெ னங்க மான பேரொளியோ டொன்றி யானு படக்கிவிவர்.”—எ-ம்,

“கத்தனா பொன்றா பெண்ணைக் கூடிந் தொன்மை யோர்க ளெத்தனை தூறு கோடி கற்பங்க டாஞ்சென் றுறு மெய்த்தக மீனா டென்றன் விளங்குமெய் யருளா லென்றே யித்தகைத் தெனவே வேத மியம்பிடு மென்றா னீசன்.”—எ-ம் வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கஉ)

(138) [இனிச் சேவன் முத்தர்களின் பேதல் கூறுகின்றி.]

ஞானமார் சேவன் முத்தர் கல்வகை யாவர் கேளாய்

வானிகர் பிரம வித்து வான்வரி பான்வ ரிட்டன்

ஆனவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிரம வித்தின்

தானமு மற்றை மூவர் தாதம் மியமுஞ் சொல்வேன். (கச)

இ-ன். ஞானம் ஆர் சேவன் முத்தர்=ஞானநிறைந்த சேவன்முத்தர்கள்— கல்வகை ஆவர்=என்கு பேதலாயிருப்பர்;—கேளாய்=(அப்பேதல்களைச்)

சொல்வக்கேள்.—வானிகர் பிரம வித்து=ஆகாசத்தை யொப்பான பிரஹ்மவித்
தெனவும்,—வான் = வரணெனவும்,—வரியான் = வரியானெனவும்,—வரிட்
டன் = வரிட்டெனவும்—ஆனவர் = நாம ஆதம் = அச்சுவன் முத்தர்களின்
பெயராம்;—அவர்களில் அக்ஷரங்கள்—பிரமவித்தின் தானமும்=
பிரஹ்மவித்தினுடைய! அதுபல வலியையும்—மற்றை மூவர்=ஏனை மூவ
ருடைய — தாரதம்மமும் = சாரதம்மபத்தையும் — சொல்வேன்=இனிச்
கூறுவேன்.—எ - று *.

அங்கிய பகிர்முகப் பருஷணாக் கர்மோபாசனைகளை யறுவழிக்கப் பண்
னுமெபொருட்டு ஆன்மாவை அசுக்கமாகவும், கிரிமைகளைத்தையும் மன
வாக்ருத் காமக்களி னுசிரிதமாகவும் அறித்த கர்மோபாசனைகளைப் பிரஹ்ம
வித்தச் செய்யாதிப்பதால், “வான்கர் பிரமவித்து” என்றார். “நானமார்
சீவன் முத்தர் தாவகை” என்றதானும், “மயிறு மூவர் தாரதம் மியமுந்
சொல்வேன்” என்றதானும் இக்ஷரங்களும் ஞானத்திற் றாசம்மியம் இன்
மையொன்றும், விசிராத்தி சுகத்திற் றாசம்மிய முடையொன்றும் அறிக ( )

[பிரமவித்தினியல்பு கூறுகின்றார்.]

தீராய்ப் பிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெளியு முன்னம்
வாரமா யிருத்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சொன்ன
பராகா ரியமா னாலும் பலர்க்குப் கார மாக
நேதாச் செய்வர் தீர்த்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர். (கரு)

இ - ன். தீர் ஆய்=மனத்தையமுடையாய்,—பிரமவித்து ஆய்=
பிரஹ்மஞானிகளாக—தெளிந்தவர்=(யாமார் என்பது முதலிய கலக்கக்கண்)
தெளிந்தோர்—தெளியும் முன்னம்=அப்படித் தெளிந்தரு முன்னே—வாரம்
ஆய் இருத்த=உரிமையாக விருத்த—தங்கள்=தங்களுடைய-- * வருணம்
ஆச்சிரமம் சொன்ன=உருணச்சிரமங்களைப் பற்றிய சாஸ்திரங்களிற் சொல்
லிய கிரியைகள்—பராகாரியம் ஆனாலும்=கனமான கிரியைகளாயினும்—
† பலர்க்கும் உபகாரம் ஆக=(பகிர்முகரான) பலருக்குஞ் சகாயமாகவேண்டி
—நேதாச்செய்வர்=(மத்திரவோபம், கிரியாலோபம், திரவியலோபமின்றிச்)
சாஸ்திரோத்தமாகச் செய்யாதிப்பர்;—(அப்படிச் செய்யாதின்றும்) தீர்த்த
நிலைவிடார்=(சருதிகளாற் சொல்லிய) முடிவான அத்தைத் நிச்சயத்தை
விடாக்கன்—சீவன் முத்தர்=சீவித்திருக்கும்போதே முத்தராயுள்ளோர்.—
எ - று.

இங்கே நிச்சயம் எ - று, அதுபவத்தை. ஈசானுற் பராக்குகளாகச்
சிருஷ்டித்த இத்திரியங்களை, வேகமுள்ள நதிச்சலத்தைத் திருப்பினுற்போல
அசமுமோக்கிச் சர்வேவத்திரியங்கட்கும் ஆந்தரமான பரமான்மாவைச் சாட்

* “வருணமாச்சிரமம்” என்பன அவைகளைப்பற்றிய சாஸ்திரங்கட்கு
ஆகுபெயர்.

† “பலர்க்கும்” என்னுமுற்றும்மை விகாரத்தாற் ருக்கது.

சாச்சித்திரபுட்டாய், “தீர்” எ - ம், யாமர்! இகம் எத்தன்மைத்து என் பன முகவய கருக்ககர் காலகரீ” * கதகரோணுவரீப்பால பிரம்மவித்தை யார் மெய்திருக்காய், “பிரமவித்தாயத்தெளிந்தவர்” எ - ம், ஆப்த காமராதார் நடுக்கெனச் செய்யாது லோகசக்கிரகார்த்தம் வருணச்சிரம விக்ஷோ விதிமட்டி செய்வார், “பரிகீர்ப காமாக, நோதாச்செய வர்” எ - ம், சோராயகி மனைத்தொழிச் செய்யிலும் சோராயகன் சுதந் துணவிடாதுதல்பல அரியகாச கன்மர்க்ககறிப் பரவிர்த்திப்பித்தற்பொ ருடமக் கரீமோசனைகளைச்செய்யினும் பரவிராமென்றும் அதுபவம் கூணமும் விடாமையின், “நீந்த நிலவிடார்” என்றும் கூறினார். (௧௧)

[குறுவுமது.]

காமராதிகர்வார் தாலுக் கணத்திற்போ மனத்திற பற்றார் தாமரை நிலைக்கண் ணீர்போற் சகத்தொடுங் கூடி வாழ்வார் பாமர னென்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ணமருமாயா ருள்ளத் துவனகயாநு சேவன் முத்தர். (௧௨)

தி - ன். காமம் ஆதிகன் + வந்தாலும் = (பிராபத்தவியால்) காமமுத லியவை (பிரம்மவித்துக்கவிடத்து) எழுமாயினும்—(அவை) கணத்தில் போம் = (உடனே திடமான விராத்திய முதலிய சத்தவாசனை பிரயத்தன மன்றி யெழுமால்) கூணத்தில் காசமாம், —மனத்தில்பற்றார் = (அஞ்ஞானி களைப்போல அவைகளை) அந்தக்கரணத்தின்கண் (வாசனையாகப்) பற்றார் கன், —தானை நிலைத் தன்னணீர்போல் = சாமரையிலயிற் சலம் (கூடிவின்றும் பற்றாது) போல—சகத்தொடுங் கூடிவாழ்வார் = (அசங்கதானமா ராமென் னும் அதுபவவியால் அகத்திப்பற்றாமலே) பிரபஞ்சத்தோடுங் கூடிவாழா நிற்பார், —பாமரர் எனக் காண்பிப்பார் = (கீமகாண்டத்தையும், உபாசுரு காண்டத்தையும் விச்சேஷமாகவிடுத்து ஞானத்தினாலே முத்தி சம்பாதித் துக்கொண்ட கைரியசத்தியிருப்பினும் உலகத்தில் ஞானவாசனையில்லாமற் கரீமோசனைகளை யதுஷ்டிக்கும்) மூடசிரோமணிகளைப்போல(த்தம்மைக்) காட்டுவார், —பண்டிதத்திறமை காட்டார் = (அகேசமக்களைக் கண்டித்து, அகேச மதங்களை ஸ்தாபிக்கத்தக்க சத்தியுள்ள சர்வஞ்ஞாயிருக்கும் அடக்க முடைமையின்) வித்துவத் சாமர்த்தியத்தைக் காட்டார்கள், —ஊமரும் ஆவார் = (சின்மயமாகிய சிவமே துவைபாவையுமென்றும் சுழுத்தி மெனாது பூதியால் விகற்பமெழாமையின்) மெனருமாயிருப்பார்—உள்ளத்து உவகை ஆம் சேவன்முத்தர் = அந்தக்கரணத்தின்கண் ணீரங்குடி திருப்பிடுகையான சேவன்முத்தர்கள். —எ - று.

“பாமர னென்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ணமரு மாவார்” எ - ரு, பாகவதத்திற் கூறவிற்கும் சடபாதரை இலக்கியமாகச்

* கதகரோணு = தெற்றும்பொடி.

† “வந்தாலும்” என்றதன்சுணும்மை = எதிர்ப்பதை.

காண்க. “ஊமநுமாவார்” என்ற இவ்வாசிரியர் கூறியிருப்பதுபோலவே வாசிட்டத்தில் “விவாதமூலமோனத்தோன்” எ - ம்,

“இருப்புழி மெளனஞ் சார்ந்தி சமமெய்தி யிராகமின்றி”—எ - ம்,

அருளிச்செய்திருப்பது காண்க. இத்திரசாலத்திற் கந்தர்வ நகரத்தைப் பார்ப்பவனுக்குத் தீர் போகத்திலும் இச்சையெழுத்ததுபோல பிரஹ்மஞானிக்கும் மத்தியாப்பிரபஞ்சத்திற் பிராரத்த வலியாலல்லது காம முதலியவை யெழுத்தாலால், “காமமா திகன்வந் தாலும்” என்றார். “காமமாதி” என்றதனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், இராகம், துவேஷம், சிரத்தை, பயம், துவச்சை, இச்சை முதலியவுட்கொண்க.

“காமமா திகன் வந்தாலும்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“மிகவருகா மாதுகளாம் விகாரமடைந் தும்விண்ணோன் மிக ரொய் தானே, ரகமெனவின் றிச்செயல்கள் செய்தாலுந் தவிர்ந்தாலு மழுத்த மற்றோர், சகடுறிகள் செப்திடினு மன்னியர்போற் கண்டி குளிர் தன்மை சான்றோர், திகழ்மனது நினைவுமிருந் துஞ்சிறிது மில் லாதோர் சிவன்முத்தர்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“கணத்திப்போய்” எ - கு, உ - ம், திருவள்ளுவர்,

“குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி கணமேயுங் காத்த லரிது.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“மனத்திப் பற்றி” எ - கு, உ - ம், சுவாதுபவத்திருவாகீத,

“காண்பானுங் காண்பவைபைக் காணுமிடத் தேகமதாய்ப் பூண்பனவால் வாதையும் பூண்டிடுமே - வின்பயிலும் வாசனையைச் சித்தத்தில் வைபா ததுமுத்தி யாசிலிதற் கர்த்தமிதே யாம்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧௬)

[ஞானிகளின் சீராயியவகாரத்தில் நியமமில்லை. என்னை? ஞானிகளின் வியவகாரத்திற் அந்ஞானமும், அதன்காரியமான பேதப் பிராந்தியும், அதனாலுண்டாகும் இராகத்துவேஷங்களும் இல்லை; மறியாதுவாதெனின்;—பிராரத்த கர்மசேஷமேயுளது; அதுவே அனாதிகளின் வியவகாரத்தில் நியத்தமாம்; அந்தப்பிராரத்த கர்மம் புருஷபேதத்தால் நாநாப்பிரகாரமாம்; ஆகலின், ஞானிகளின் பிராரத்தகர்ம ஜந்நிய வியவகாரத்திற் நியமமின்றென் னுஞ் சித்தாந்த படசத்தை இங்கே கூறுகின்றார்.]

பேதகர் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாநா வாகும் ஆதலால் விவகாரங்க ளவாவர்க் காவ வாகும்

மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினுஞ் செய்வார்
பூதலம் புரப்பா னையம் புருத்துண்பார் சேவன் முத்தர். (௧௭)

இ - ன். பேதகர்மததால் வந்த = (கோலிற்ற தானியம்போலப்) பேத
மான (சஞ்சித) கர்மத்தினுண்டான — பிராரத்தம் = பிராரத்த கர்மமும் —
யாச ஆதம் = யாசப்பிரகாரமாம்; — ஆதலால், — விவகாரங்கள் அவர் அவர்க்கு
ஆவ ஆதம் = விவகாரங்களும் அவரவர்கட்குப் (பிராரத்தத்திற்ற்த்) தக்கன
வாகப் பொருத்துவன பொருத்தம். — மாதவம் செயினும் செய்வார் = பெருமை
பொருத்தின தவத்தைச் செய்யினுஞ் செய்வார்கள், — வாணிபம் செயினும்
செய்வார் = விவாபாரஞ் செய்யினுஞ் செய்வார்கள், — பூதலம் புரப்பார் = பூமி
யைப் (புரப்பினும்) புரப்பார், — நியம் புருத்த உண்பார் = பிச்சைபுருத்த
(உண்ணினும்) உண்பார் — சேவன் முத்தர் = சேவன் முத்தர்கள். — எ - து.

“மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினுஞ் செய்வார்”
என்பதனால், தவச முதலியவற்றில் ஞானி பிரவிர்த்தியாகிற்பது வேத ஆஞ்
ஞானியுல்லவ், தனது பிச்சையினும் பிரவிர்த்தியாகிற்பன் என்றறிக. யாவ
ர்க்குப் பிச்சைமாத்நிரததிற் கேதுவாகப் பிராரத்த மிருக்குமோ! அவர்க்கே
ஞானமுண்டாம்: அதிக விவகாரத்திற் கேதுவாக யாவர்க்குப் பிராரத்த
மிருக்குமோ! அவர்க்கு ஞானமுண்டாகாது; ஆதலால், பிச்சையுண்டன்
முதலிய விவகாரத்தினும் அதிக விவகாரம் ஞானிக்குண்டாகாது; யாவ
ர்க்கு அதிகப் பிரவிர்த்தியுண்டாமோ! அவர் ஞானியல்லவென்று லெர் சங்கை
பண்ணு சிற்பர்; அச்சங்கை கூடாது. எண்ணு? யாக்குவன்கியீ, ஜனகாதி
யீ ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர்; இவர்களில், சபாவிஜயத்
தினும் தனசங்கிரக விவகாரம் யாக்குவன்கியிருக்கும், இராச்சியபாலன
விவகாரம் ஜனகருக்குஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டகிர்த்தத்
தில், அகே ஞானிகட்கு விவகாரம் யாசப்பிரகாரமாகச் சொல்லியிருக்கின்
றது. ஆதலால், ஞானியினுடைய பிரவிர்த்திக்கு அல்லது, கிவிர்த்திக்கு சிவம்
மல்லவ். எப்படியும் யாக்குவன்கியர் சபாவிஜயத்திற்குப் பின்னர் வித்துவத் ச
கியசருபமான கிவிர்த்தியைத் தானே அடைந்தனர்: பிரவிர்த்தியில் னவராக்
கியத்திற் கேதுவான காவியத் தோஷங்களைக் கூறினர்; அப்படியாயினும்
யாக்குவன்கியர்க்கு வித்துவத் சகியாசத்திற்று முன்னம் ஞானம் இல்ல
யென்று சொல்வது கூடாது: ஞானமோ முன்னும் இருந்தது. ஆயினும்,
வித்துவத் சகியாசத்திற்று முன்னே சேவன் முத்தியின் ஆர்த்தமடையப்
படவில்லை. ஆதலால், சேவன் முத்தியின் ஆர்த்தத்தின்பொருட்டுச் சர்வசங்கிர
கங்கையுத் தியாகஞ்செய்தனர். யாக்குவன்கியர்க்குப் பிராரத்தஞ் லெகாலம்
அதிக போகத்திற்கேதுவாகவும், பிற்காலம் கிழிபோகத்திற் கேதுவாகவும்
இருந்தது. ஆகவின், முன்னே யாக்குவன்கியர்க்கு னவராக்கியமின்றி அதிக
போகமும், பின்னே னவராக்கியத்தினும் சர்வபோகங்களின் தியாகமுமுண்
டாயிருந்தது. ஜனகர்க்குப் பிராரத்தம் மரணபரிவர்த்தம் இராச்சியபா முதலிய
அதிக போகத்திற்கே துவாக இருந்தது; ஆதலால், சதாந்தியாகமில்லா
மலே இருந்தது: போகங்களில் னவராக்கியமு முண்டாகவில்லை. வாமதே

வாடிகளின் பிரார்த்தம் சீழனபொகத்திற் சேதுவாகவிருத்தது; அவர்கட்குச் சதாபொகத்தில் ஐவராக்கிபத்தினால் பிரவிர்த்தி இல்லையென்றே சொல்லியிருக்கின்றது. வாசிட்டத்தில், சிகித்துவகனுக்கி ஞானத்திற்குப்பின்னே அதிகப்பிரவிர்த்தி புண்டாயிருக்கதென்னும் பிரசங்கமுமுண்டு; இவ்வாற்றால், நாரப்பிரகாரமான விலட்சண விபவகாரம் ஞானிகட்குச் சொல்லியிருக்கின்றது; அவர்களைவருக்கும் ஞானம் சமானமே; அதனது பலமான மோட்சமும் அப்படியே; பிரார்த்தபேதத்தால் விபவகார மாத்திரம் பேதம் என்றறிக. (கௌ)

[பூவ்வாறு உவன் முத்தர்கீத நானாவியவகாரம் உண்டென்றால், அந்நூல்களிலும் அவர்கவிடத்து விசேஷம் என்னையோ என வரும் ஆசங்கையையப்பற்றி அவர்கவிடத்துள்ள விசேஷங்களைக் கூறுகின்றீர்.]

சென்றது கருதார் காளைச் சேர்வது நினையார் கண்முன் சின்றது புசிப்பார் வெய்யி நிலவாய்வின் விழுது வீழ்ந்து பொன்றின சுவம்வாழ்ந்தாலும் புதுமையா வொன்றும் பாரார் நன்றுதி தென்னார் சாட்சி நடுவான சீவன் முத்தர். (கௌ)

தி - ன். சென்றது கருதார்=(பிரபஞ்சத்தில் மித்தியா புத்தியால் செங்காலத்திற்) போனதைப்பற்றி நினையார்கள்,—காளை சேர்வது நினையார்=கருகாலத்தில் இனி வாராதிற்பதைப்பற்றியும் நினையார்கள்,—கண்முன் சின்றது புசிப்பார்=(சிகழ்காலத்தில்) கண்முன்னே (பிரார்த்தவலியால் வந்து) கிழிந்த பொகங்களைப் புசியா நிற்பர்கள்,—வெய்யில் நிலவாய்=சூரிய கொண்மான வெய்யிலானது சந்திரகிரண்மான நிலவைப்போலச் சேதனமாகி—வின் விழுது வீழ்ந்த=(ஆலவிரூட்சத்திற்போல) ஆகாசத்தினின்றும் விழுதுகளிறக்கி—பொன்றினசுவம் வாழ்ந்தாலும்=மரித்துப்போன பிரேதம் பின் சீவித்தநாலாலும்—புதுமையா ஒன்றும் பாரார்=ஆச்சரியமாக வொன்றையும் காடார்கள்,—என்று திது என்னார்=(ஒன்றை இது) நன்றென்றும், (மற் றொன்றை) இது தீதென்றுஞ் சொல்லார்கள்—சாட்சி நடுவான=சாட்சியாய் (த்திரிபுடியின்) நடுவான—சீவன் முத்தர்=சீவன் முத்தர்கள்.—எ - து.

“புதுமையா வொன்றும் பாரார்” எ - து,

“இதுவெனத்தோன்றிய வெல்லாஞ்சிறி சொரூபமில்வண்ணம் பலசத்தியிலகும்” —

என்னும் அதபூதிவெய்யால். “நன்றுதி தென்னார்” எ - து,

“செப்புர மத்தா துண்மையா வெல்லாத் திகழ்வுமா தேவனை யாகி, விப்படி யறிந்த ஞானிகைக் கொள்வா நெத்தைபன் றென வேத்தை விடுவான்.” —

என்றுஞ் சருதியால் எனக்காண்க. “நடுவான சீவன்முத்தர்” எ - கு, மூன்றைய மூன்று பூய்க்கும், பின்னைய மூன்று பூய்க்கும் மத்தியமான சத்வா

பத்திமென்னும் என்னாம் பூமிவினமுடைய சிவன் முத்தர் என்ற பொரு ளுடையதும் அமையும்; அமையுமாறு,

“முன்னிலங்க னேறிமழு வருமப்பி பாசிகளா முத்தால்லர், பின் னிலங்கன் வான்குரியான் வரிட்டனெனுஞ் சிவன் முத்தர் பேதமா குஞ், சொன்னகெப் பூமிவந்த ஞானிகளை பிரமித்தாம்”—என் னும்,

தூண்டாம் படலத்து கருது - ம் செய்யுளாலறிக.

“சேன்றது கருதார் தானைச் சேரிவது னெயார்க்கு முன் னின்றது புசிப் பாள்” எ - ரு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“வானேரு கதிரிவி வானியற்றும் வாறென்ன வந்து வந்து, தானேதான் நிறத்தொழிலிப் பற்றினிற் செப்து மெனச் சனக வொண்ணித், தீனைய வருகாலஞ் செல்கால மிமையளவுஞ் சிவதை செப்பா, னுனேறு கெழ்க்காலத் தோரியைப்பி னைகதலோ நிரவ வுற்றான்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

(க௮)

[“நீராய” என்னும் கூரு - ம் செய்யுடடோடங்கி, “சேன்றது”

என்னும் கூரு - ம் செய்யுள்வகையுய், பாற்றுமவித்துக்கள்

வியல்பு கூற ஓன் னெய பூவரன் தாரதமீயமான

வியல்பு கூறுகின்றி.]

பின்னைமு வரிவி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதி யோகம்

தன்னையுந் நிரூப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தத் தானாய்

உன்னுவோன் வான்வேற் றோர் னுணர்பவன் வரியா னாகும்

அன்னியர் தமமாற் றன்னு லரியா த்தான் வரிட்ட னாமே. (க௯)

இ - ன். பின்னை மூவரில்=(வான், வரியான், வரிட்டன் என்னும்) ணைய மூவர்களில்—தூண்டி பேர்களும்=(வான், வரியான் என்னும்) இரு வரும்—சமாதியோகத் தன்னை=சமாதி யோகத்தை—உற்று இருப்பார்= பொருத்தி யிருப்பார்கள்.—தேகசஞ்சார நிமித்தம்=தேகஸ்திதி (க் கின்றி யமையாத பிச்சை முதல்யவற்றின்) பொருட்டு—தான் ஆய் உன்னுவான் =(பிரார்த்த வசத்தால் சமாதியினின்றும்) தேவலம் உத்திதனும் சிவபா நிற் பவன்—வான்=வானாகும்.—வேற்றோரால்=(சமீபத்தினுள்ள) அச்சியான பேர் முதலியோரால்—உணர்பவன்=அறிபா நிற்பவன்—வரியான் ஆகும்= வரியானும்.—அன்னியர் தம்மால் தன்னால்=அச்சியாராலும் தன்னாலும்—அறி யாதோன் வரிட்டன் ஆம்=அறிவாதவன் வரிட்டனாகும்.—எ - ரு.

“தூண்டி பேர்களுஞ் சமாதி யோகத், தன்னையுந் நிரூப்பார்” என் பதனால், வரிட்டன் சமாதியிவதான யிருப்பவனென்பது அருத்தாபத்தியினால்

பெறப்படுகின்றது. “வேந் தோ வுண்பவன் வரியானும்” எ-கு, உ-ம், வாசிட்டம்,

“அறைத்தபத மைந்தாலுந் தானும் போதத் தழுந்தியவின் பத் தமைவாற் புறனு முன்ற, முறைத்தபதார்த் தங்கண்மறந் தயலோர் வன்பா லுணர்வதுவே பதார்த்தகினை வொழித லாகு, நிறைத்தவிலை யாளுநும் பேதம் போக்கி கிலைபெறுதற் சபாவத்தே நின்ற றானே, மறைத்தபொருள் வெளிபாக்குந் துரிய மாகு மாசறுசீ வனின்முத்தர் வழியி் தாகும்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“அந்தியி நம்மாந் நன்னு லறியாதேன்” எ-கு, உ-ம், பாகவதம்,

“சாற்றிய குணமு மாக்கையு மனமுந் தானல வென்பதை யுணர்ந்தார், போற்றிய வாக்கை யுடனிருப் பதுவும் போவது மறிந் திடா ரகி, பேற்றதம் புபேமந் நுகில்கழி வதுவு மிருப்பதும் வெண் ணறை பருகி, மாற்றநு மதததி னறிந்திடா தொழுகு மாக்களைப் போலுவர் மாதோ.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கக)

[இவ்வாறு ஜீவன் முத்தி நாநாவாயின் அவர்கட்கு விதேக முத்தியும் நாநாவாதமோ வேனின்;—அற்றன்று, அது சமமாய், ஜீவன் முத்திச் சுகமே நாநாதம்மிய மாம் என்று கூறுகின்றீர்.]

அரிதாகு மிவர்க ளிவ்வா றநேகா னாலு முத்தி சரியாகும் பாடு பட்ட சமாதிக் குப் பலனே தென்றால் பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் ததுப விப்பன் வரியானும் வானு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார். (க00)

இ-ன். அரிது ஆதும் இவர்கள்=(திரிலோகத்திலும்) கிடைத்தற்குத் துன்பமான இச்சீவன்முத்தர்கள்—இவ்வாறு அநேகர் ஆனாலும்=இந்தப்பிரகாரம் (பிரார்த்தவசத்தால்) நாநாபேதமான வியவகாரங்களை யுடையவா யிருந்தாராயினும்—முத்தி சரி ஆகும்=(ஞானத்திற் றாதம்மியமின்மையின், ஞானபலமான) மோட்சசுகம் (அவர்கட்குத் தாநாதம்மியமின்றிச்) சமமாம்.—பாடுபட்ட=(வான் முதலியோர்) வருத்தப்பட்ட டடைந்திருப்பதான—சமாதிக்கு=(நிர்விகற்ப) சமாதிக்கு—பலன், ஏது என்றால்=பிரயோஜனம் யாதென்று நீ ஆட்சேபிப்பாயின்,—பெரிது ஆன திருஷ்ட துக்கம்=(பிரார்த்தவசத்தா ணண்டாகாநிற்கும்) பெரிதான பிரத்தியட்ச துக்கத்தை —பிரமவித்த அதுபவிப்பன்=பிரஹ்மவித் ததுபவியாநிற்பன்.—வரியானும் வானும் மற்றை வரிட்டனும்—சுகம் ஆய் வாழ்வார்=(சீவன்முத்திச்) சுகத் தினையே யுடையாய் வாழ்வார்கள்.—எ-று.

யாவர் சேவன்முத்திச் சுகத்தை விடுத்துத் துச்சமான போகங்களிற்
 ப்ரவிர்த்தியாகிற்போ! அவர் விதேக மோட்சத்தை விடுத்து வைகுண்டாதி
 யுலகங்களி னிச்சையுடையாரம் அங்கே செல்வாதிற்ப் என்று சிலர் சக்கை
 செய்யா சிற்பர்; அச்சங்கை கூடாது. எண்ண? சேவன்முத்திச் சுகத்தைத்
 தியாகம்பண்ணுவதும், போகத்திற் ப்ரவிர்த்திப்பதும் ஞானிக்குப் பிராரத்த
 வலியாற் கடும், பிராணன் வெளியிற் செல்பாதாகலான் பரபோககமனமும்,
 விதேகமோட்சத்தின் நியாகமும் கூடா. ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் விவிர்த்
 தியாய்ப் பிராரத்த போகத்தி னாத் தாம் ஸ்தூல, சூட்சும சரீராகாமான அஞ்
 ஞானம் சேதனத்தின்கண் வயமாவதே விதேக மோட்சமென்பபெம்; அஃத
 வசிய முண்டாகாசிற் தும். மூலாஞ்ஞானம் சேஷமா யிருக்குமாயின், அல்லது
 ஷ்டமமான அஞ்ஞானம் மீண்டுப்பந்தியாமாயின் விதேகமோட்சம் இன்றும்;
 அம்மூலாஞ்ஞானத்தின் விரோதியான ஞானமுண்டானபின், அஞ்ஞானம்
 சேஷமாக இருப்பதினிலை; பிரமாணத்தால் பாசமான வஞ்ஞானம் மீண்டுந்
 பந்தியாவதும்விலை; ஆதலால், விதேகமோட்ச மல்லாமற்போகாது. ஞானிக்
 கிச்சையானது தேவலம் பிராரத்தத்தாலுண்டாம். எவ்வளவு சாமக்கிரிகளின்
 திப் பிராரத்த போகங்கூடாதோ! அவ்வளவு சாமக்கிரிகளையும் பிராரத்த முண்டு
 பண்ணாசிற் தும். இச்சையின்றிப் போகங்கூடாதாதலால் ஞானிக்கு இச்
 சையும் பிராரத்தத்தின் பயனும். அச்சியலோகத்தில் அல்லது, இந்தலோகத்
 தில் அச்சிய சரீரசம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிராரத்தத்தினாலு முனதாகாது;
 ஆகலின், முன் சங்கித்த சங்கை கூடாதென்க. சேவன்முத்திச் சுகத்திற்கு
 விரோதியான வந்தமான சரீரத்தில் அதிக போகங்களி லிச்சையோ!
 பிச்சை முதலியவைபோலச் சுகங்கள் முதலியோர்க்குக் கடும். ஈண்
 டுது இரகசியம்:—ஞானிபீடத் துண்டாதும் வாகியப்பிரவிர்த்தி அவனது
 சேவன் முத்திக்கு விரோதியல்ல: சேவன்முத்தியின் விவட்சனை கூத்திற்கு
 விரோதியாம். எண்ண? ஆன்மா சித்தியமுத்தமாம். அவித்தையினும் பந்தம்
 பிரதிதியாகின்றது; அப்போது ஞானமுண்டாமோ! அப்போது அவித்தையி
 னும் பண்ணப்பட்ட பந்தப்பிராந்தி ஷ்டமாய்விடும். ஞானமுண்டானதன்
 பின்னே பந்தப்பிராந்தி யுண்டாகாது. சரீரசித்தனுக்குப் பந்தப்பிராந்தியி
 னபாவமே சேவன்முத்தியென்பபெம். தேகாதிகளின் பிரவிர்த்தியிலாவது,
 சிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்குப் பந்தப்பிராந்தி ஆன்மாவின் கணுண்டாவதில்லை
 யாகலின் வாகியப்பிரவிர்த்தியினும் சேவன் முத்தி தூரமாகாது; ஆயினும்,
 வாகியப்பிரவிர்த்தியின் சேவன் முத்தனுக்கு விவட்சனை சுகமுண்டாகாது;
 சுகச்சிரூபமான அந்தக்கான பரிணாமத்திலேயே சுகமுண்டாகாநிற்கும்;
 அவ்வேகாச்சிர பரிணாமம் வாகியப் பிரவிர்த்தியி லுண்டாக மாட்டாதாகலின்,
 “பெரிதான திருநீட துக்கம் பிரமலித் துபயிப்பான்” எ - ம், “வரியா
 ளும் வாலும்பிறை வரிட்டனாது ககமாய வாய்வா” என்றும் கூறினார்

சேவன்முத்தர் எவ்வார்க்கும் ஞானம் சமமாவதால் ஞானபலமான விதேக
 முத்தி சமமாமென்றும், சித்தவிரோத்தி தாரதம்மியத்தால் சுகத் தாரதம்மியமா
 மென்றும் கூறியதாம். (சுரு)

“பிரம்மவிந்துக்கள் வியவகாரத்தில் அந்நான்கு கோப்பாயிருத்
தலின், அவர்கடதுபாய்வா நெற் யுறுமா வேதோ? வெறுங்
கடாவுகீது விடையாக அபிவிருங்கீதுமுள்ள கீத
நீருத்வ தாதம்மியங் கூறுகின்றி.]

பிரமஞ் சீதநெற் கர்ப்பப் பேதைவர் போலே வாழ்ந்தால்
திமறு மஞ்ஞா னம்போப் செனியாத வழியே தென்றால்
பாவுமா கச மொன்றிற் பற்றது மற்றை நாலும்
விரவின தோடும் கூடும் விதமிரு வேரு மாவார். (ச0க)

இ - ன். பிரமஞ்சீதனும் = பிரம்ம வித்துக்களும் = கர்மப் பேதைவர்
போலே வாழ்ந்தால் = (ஜகதேதுவான அவித்தை, காம) கர்மங்களை யுடைய
அறிவினைகாப்போலவே பிராரத்தத்திற்குத்தக்க பிரபஞ்ச வியவகாரங்களை
யுடைய காமம்ச் சிவீத்தால் = கிரம் உறும் அஞ்ஞானம் போய் = (கடத்தற்
கரிய) வலிபொருத்திய அவித்தை, (காம, கர்மங்கன்) ஒழித்து = செனியாத
வழி = மீண்டு பிரவாதிருத்தத்தக் காரணம் = ஏது என்றால் = யாதென்ற
செட்பாயாகில், = பரவும் ஆகாசம் = வாயுவாதி பூசபெனதிகக்க ளினைத்தி
லும், விரித்திருக்கும் ஆகாசமானது = ஒன்றில் பற்றது = ஒன்றிலுஞ் சம்பத்
தியாமல் = மற்றை நாலும் = ஏனைய (வாயுவாதி) னான்கு பூதங்களும் = விரவின
தோடும் கூடும்விதம் = தம்மோடு கலவாவிந்தும் பதார்த்தங்களோடுஞ் சம்பத்
தியாவிந்தஞ் செயல்போல = இருவேரும் ஆவார் = ஞானி, அஞ்ஞானிகள்
இருவரும் ஆவர்கள். = ஏ - று.

ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண் வியவகாரம் பிரதிதியாகின்றதில்லை சம்பூர்
ணமான வியவகாரங்களும் சேகாதிகளின் ஆசிரிதமாகப் பிரதிதியாகின்றன.
ஆன்மாவின் கண் வியவகார சகிதமான சேகாதிகளின் சம்பந்தம் இல்லையென்
னும் புத்தியோடுகூடிச் சகல வியவகாரங்களையும் ஞானி செய்கின்றனன்;
இக்காரணத்தால் ஞானியினுடைய பிரவிர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்
லப்பட்டிருக்கின்றது; இசஞ் பிரஹ்மவித்து பிரபஞ்ச வியவகாரங்க
ளுடையனாக அந்நிருத்தத் தோற்றிலும், அவன் ஆன்மாவை ஆகாசம்போல
அசங்கமாக அறிந்து பிராரத்தவலிபாற் பிரபஞ்ச வியவகாரங்களைச் செய்த
வால் ஜகதேதுவான அவித்தை காம கர்மங்களோழிந்து முத்தியடையா
விற்பனென்றதிக. (ச0க)

(139) [சகாசேவையால் அதிஷ்டபலமாத்திரமுதாம் : துதசேவை
யால் * அதிஷ்டபலம் † திஷ்டபலம் இரண்டு முனவாம்; ஆக
லின், முடிக்கீகன் சகாசைப் பார்க்கிலுங் தநுவிவிடத்து
அக்கவாகப் பகித்செய்து ஜநானிந்தி யுபாயம்
பெறவேண்டு மாகலான், சீவன் முத்திகளின்
மகிமையை இங்கே கூறுகின்றி.]

சீவன்முத் தகாச்சே வித்தோர் சிவனய நெமொ லான
மூவரு மகிழ் கோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம

* அதிஷ்டபலம் = புண்ணியம். † திஷ்டபலம் = உபதேசம்.

பாவனாது நின்ற பழமை முதற்கு நிப்பால்

மேவரன் செவன் முதற் விதேகமுத் திபுரீ கோயம். (க0உ)

இ - ன் செவன் முதலரை செவித்தோர் = தீவன் முதலாரோர் செவித் தவர்கள்—செவன் தவன் செவிதான் ஆன மூவரும் = தான் தவன், அரி என் னும் மூவரும்—உலகு = சர்வலோகம்—பொன்பு முழுவதும் செம்து = (செருச் சிர சாரதாயண முதலிய தவர்களைத் தவையர் தவையறச் செய்து—சன்ம பாவனம் ஆனார்) என் = ஐயம் பரிசுசொலவர்களைச் சென்ம—பழமை முதற் தும் = அநாதியான செய்திகள் பாதிபாதிபார்த்தம்—நிப்பால் = தீனி—மே வரும் செவன் முதற் = பொருத்துந் தீர்ப செவன்முதற் (அடையாதித்தம்)— விதேகமுதலிடம் = விதேக ஸைவப்பத்தையம்—தீ கோயம் = தீ கோட்டா யாக.—எ - று

ஐயம் ஸொகரின், அனைது நிமித்தியைப் “பாவநம்” என்றார். “துவத்துவம் கரியமைசெய்து” என்ற பொருள். “தீவரீழத் தவாச்சே வித்தோர்” எ - று, உ - ம், வாசிட்டம்,

“பொற்ற வணக்கப் புரிச்சப் புகழ் வநுதிப் போய்க்காண, வாற்ற வரிமோ செவனவன் வன்பிறவி பறுப்போர்க் களவாகஞ், சாற்று மகத்தார் நித்தக்கதார் நவத்தார் னுனத் தாங்கிட்டா, ஆற்ற வறிவார் பிறவிபறத் துவர்கோன் பத்தி தரும்பவனே.”—என வரும்

மற்றம் வருவனவற்றும் காண்க.

“பூவநு மகிழ்” எ - று, உ - ம், வாசிட்டம்,

“அதுலமா தவனோ ரக்கைரீ ருணவா பரிமகி முருத்தவம் புரிந் தான்”—என வரும்.

மற்றம் வருவனவற்றும் காண்க.

“பழமை முதல்தம்” எ - று, சசிவரீணபோதம், ழத்தீகண்ட முத லிய சுருதியை. (க0உ)

(140) [கண்மத்தியலோழ்புகழல்.]

பஞ்சின பூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாம்
சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்கட்டு வெண்ணீ ருக்கும்
நிஞ்சிதா காயி மத்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும்
விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினைபறு பவித்துத் தீரும். (க0உ)

இ - ன். பஞ்சின = பருத்திப்பஞ்சு முசலியவற்றை—பூழித் தீப்போல் = உடவாமுணக்கினி சார்த்தால் எப்படி வெரித்து நீமெழப் பண்ணுமோ அதுபோல—பலசன்ம விவிதவித்து ஆம் = அநேகவித ஜடன்கட்டு மாவீத

பீஜங்கனாகிய—சஞ்சிதம் எல்லாம்=சஞ்சிதகர்மங்க ளினைத்தையும்—ஞானத் தழல்= ஞானஞ்சினியானது—சட்டு வொண்ணு ஆக்கும்=எரித்துப் பஸ்மமாகப் பண்ணும்—ஆகாமயம் தான்=ஆகாமய கர்மமானது—கிஞ்சித்=அற்பமும்—கிட்டாமல்=சம்பந்தியாமல்—விட்டுப்போகும்=விட்டுப்போம்:—விஞ்சின=சேஷமான—பிரார்த்தத்தின் வினை=பிரார்த்த கர்மமானது—அதுபவித்துத் திரும்=அது-வித்துத் கொலையும்.—எ - று.

சஞ்சிதம், ஆகாமயம், பிரார்த்தம் என்று கர்மங்கள் மூவகையாம்; அவற்றுள், சென்ற ஜாதங்களிற் செய்து பலத்தை ஆரம்பம் பண்ணாமலிருக்கிற கர்மம் சஞ்சிதமென்றும், துணி வரப்போகிற கர்மம் ஆகாமிய மென்றும், சென்ற ஜாதங்களிற்செய்து வர்த்தமான ஜாதத்திற் கேதுவாயுள்ள கர்மம் பிரார்த்த கர்மமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அவைகளில் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தினால் ஈசமாம். ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண்ணே கர்த்திருத்தவாதி பிரார்த்தியல்லாதலால், அதுனுக்கு ஆகாமிய கர்மத்தின் சம்பந்தமில்லை. எப்பிரார்த்தகர்மம் ஞானியின் சரீரத்தை ஆரம்பிக்கதோ! அப்பிரார்த்த கர்மமே சரீர ஸ்திதிக்கேதுவான பிண்டை முதலியவற்றிற் பிரவிர்த்திப்பியா நிற்கும்: பிரார்த்த கர்மம் அதுபவியாமல் ஈசமாகாது.

(141) சஞ்சிதாகாமய கர்மங்களைப்போல ஞானிக்குப் பிரார்த்தகர்மமும் பிரார்த்தலால் போஜனதிப் பிரவிர்த்தியும் ஞானிக்குப் பொருத்தாதென்று ஒரோவிடத்திற் கூறப்படும்; அதற்குப்பிராப்யம்; ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆன்மாவில் கர்மம், அதனது பயன் இவைகளின் சம்பந்தமில்லை; இதனால், ஆன்மாவில் சகல கர்மங்களின் கிஷேதவதிப்பிராயத்தால் பிரார்த்தத்தையும் கிஷேதித் திருக்கின்றது. ஞானத்திற் பூருவஞ் செய்யப்பட்ட பிரார்த்த டோகம் ஞானியின் சரீரத்திற் குண்டாகாதென்னு மபிப்பிராயத்தால் பிரார்த்தத்தை கிஷேதித்ததல்ல; ஆதலால், “விஞ்சின பிரார்த்தத்தின் வினையதுபவித்துத் தீரும்” என்றார்.

(142) இதனால் ஓர் சங்கை யுண்டாகாநின்றது; அது எங்கே ஓர் கர்மமானது என சரீரங்களை யாரம்பிக்கிறதா யிருக்குமோ! அங்கே அப்படிப்பட்ட கர்மத்தினுண்டான பிரதம சரீரத்தில் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டாமேல், அந்த ஞானிக்கு அந்நியசரீரப் பிராப்தியு முண்டாதல் வேண்டும். என்னை? பலத்தை யாதொன்றாய்ப்பித்ததோ! அது பிரார்த்த மெனப்படும்; அஃததுபவியாமல் ஈசமாகாது. அங்கே சரீரத்திற்கேதுவான ஓர் கர்மமானது யாதொரு பிரதம சரீரத்தை யுண்டாக்கின்றோ அதில் ஞானமுண்டாயிற்று; ஞானத்தின் பின்னர் அக்கர்மத்தின் பயனாக அந்நிய சரீரம் சேஷமாக விருக்கின்றதாகலான் ஞானிக்கும் அந்நிய சரீரப்பிராப்தி யுண்டாதல் வேண்டும் பிரார்த்தகர்மத்தின் பயனாக எவ்வளவு சரீரமுண்டாகுமோ அவ்வளவு சரீரம் ஞானிக்குண்டாகும்: பிரார்த்த போகத்தினும் அதிகமாக வுண்டாகாது. ஆதலால், ஞானமும் சபலமாமென்னின்? அது கூடாது. என்னை? ஞானியினுடைய பிரானன் அந்நியலோகத்தில் அல்லது, இந்த லோகத்தில், அந்நிய சரீரத்திற் செல்லாது. பரீணையோ வேஷின்? அந்த ஸ்தானத்தி

வேயே அந்தக் கண்ணம், தீர்த்திரியம் தீவைகவேனாகிட லீனமாகென்று வேத முரணை உட்கொண்டது. பிராணன் செய்வாய் அந்திய சரீரத்தின் பிராப்தி உடாததாய், ஞானிகருப் பிராணத சேஷத்தாய் வெறே சரீரமுண்டாகா நின்றுமொன்று சொல்லுதல் உடாதது. மந்திரேனேன்கீர் எவனே அனேக சரீரத்தி லுடம்பகமாக நூர் கருமங்குததோ அங்கே அந்தமான சரீரத்தி லுடைய ஞானமுண்டாதும்; ஆரூப சரீரங்களில் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. என்னை? அனேக சரீரங்களில் ஞாம்பகமாக பிராணத்தினால் ஞானத்திற்குப் பிராதி பாதகமாம். விஷயாசகம், பிரஞ்ஞாமத்தம், பேதவாதி வசனத்தில் விசுவாசம் ஆகிய தீவை ஞானசக்திக்கு எதிராகப் பிரதிபலிக்கையோ அப்படி விலட் சணமான பிராணத்தினால் ஞானத்திற்குப் பிரதிபலிக்காமல்; அங்கே ஞானத் தின் பிரதிபாதகமருந்து ஞானசாதனமான சிவஞானதிக விரித்ததோ அங்கே பிரதிபாதகம் சிவத்திரியம் யின் பிராண ஞானத்திற்கெய்த சிவஞானதி களாய் அந்திய சரீரத்தின் ஞானமுண்டாதும். எப்படியென்கீர்? வாய் தெய்வ லட்சணத்திற்குச் சிவஞானதிகன் செய்துவந்தான். அப்போது பிரா ணத்தத்தின் பயனுத நூர் சரீரம் செய்வதற்காக ஞானமுண்டாகவில்லை; பின்னையெப்போது துண்டாவியென்கீர்? சிவஞானதிகன் செய்துவர வந்த மான சரீரம் விழுந்து அந்திய சரீரத்தைய படைத்தாய் நூல் ஞானத்திற்கு செய்துவர சிவஞானதிகளால் எதிர்த்ததின் கண்ணைய ஞான முண்டா யிற்று; ஆகலால் ஞானத்திற்குப் பண்ணர் அந்திய சரீர சம்பந்த முண்டாகா தென்றதிக

(கசஉ)

(143) [ஞானமையிடுகநாமம் பூஜிக்கவேண்டி மென்பதற்குக் காரணங்கூறுகின்றி]

பொறுமைபாற பிராணத் தத்தைப புசிக்குநாட் செய்யுங் கர்மா மறுமைபிற் றெடர்க்கு டாமல் மாண்டுபோம் வழியே தென்றால் சிறியவ ர்க்குநது ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வார் அறிவுறோ ரறிந்து பூசித்ததமெலாவ் கைக்கொள் வாரே. (கசச)

இ - ல் பொறுமைபால் = நிதிட்சையால் — பிராணத்தத்தை = பிரா ணத்த பயனுத கததுக்கங்களை — மறுமையிற் = சேவன் முத்திர்த்தையில் — புசிக்கும் நாள் = அதுபலிக்கும் காலமில் — செய்யுங் கர்மம் = சேவன் முத்தர் (சரீராதிகளால்) செய்யா சிந்தும் (புண்ணிய பாவருபமான) கர்மங்கள் — தொடர்ந்திடாமல் = அவரைத் தொடராமல் — மாண்டுபோம் வழி = இறந்து போது மார்க்கம் — ஏது என்றால் = யாதென்று சங்கிக்கில் — சிறியவர் இவற் றது = அறிவின்மையோர் (தோஷ சிருஷ்டியால்) கந்தித்து — ஞானி செய்த பாவத்தை — அச்சேவன் முத்தர் தேகத்தினுற்செய்த பாவங்களை — கொள்வார் = ஏற்றக்கொள்ளுவர் — அறிவுறோர் = அறிவுடையோர் — அறிந்து பூசித்தது = ("பிரஹ்மணித்து பிரஹ்மமே" என்னும் கருதிவாக்கின்படி ஞானியைப்

* நிதிட்சை = கததுக்கங்களை ஒப்பக்கொண்டல்.

மாற்றம் சொருபமென்று அறிந்து (மனவாக்குக் காய்க்கனால்) ஆராதித்து—
அறம் எவாம்=புண்ணியங்களைத் தைத்தும் — கைக்கொள்வார்=ஏற்றுக்
கொள்ளுவர்.—எ - று.

செவன்முத்தர்த்து மறுப்பென்றென்று வேதம் முாசறைதலின்,
“மறுமை” என்றதைச் செவன்முத்தர்த்தை என்னும். (க0ச)

(144) [இனி வீதேகமுத்தியி வ்யஸ்பு கூறல்.]

அரியமெய்ஞ் ஞானத் தீயா ல்வித்தையா முடனீ ருரும்
பெரியது லுழங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழும்நேரம்
உரியருக் குமசரீர முலையிடும் புண்ட நீர்போல்
துரியமாய் விபுவாய் சிற்ற சொருபத்தி லிறந்து போயே. (க0ஊ)

இ - ன். அரிய=தூர்லபமான—மெய்ஞ்ஞானத் தீயால்=தத்துவ ஞான
மாகிய அக்கினியால்—அவித்தை ஆம் உடல்=அவித்தையாகிய காரண
தேகம்—சிற ஆகும்கெடுத்து நீராய்விடும்.—பெரிய தூலமும்=கனமான
தூலதேகமும்—*காலத்தால்=அதற்கு நியமித்தகாலத்தில்—பிணம் ஆகி
விழும்=சவமாய் வீழாதித்தும்.—அந்தேரம்=அப்பொழுது—உரிய குத்தும்
சரீரம்=உரிமையாகிய குட்குமதேகமானது—உலை இரும்பு உண்ட நீர்
போல்=கொல்லுலையில் (காய்த்த) இரும்புண்ட நீர்போல்—துரியம் ஆய்=
துரியமாயும்,—விபு ஆய்=பூணமாயும் — நின்ற=(என்றும்) நிற்கின்ற—
சொருபத்திவ்=சொருபத்தின்கண்ணே — இறந்து போம்=லீனமாம்—
எ - று.

“காலத்தால்” எ - று, உருபு மயக்கம். “உரிய” எ - று, தூலதேகக்
கணத்தோடும் விக்கதேகமும் அநேகமாய் வந்து வந்து நாசமாவன வன்
மையை. “உலையிடும் புண்ட நீர்போல்” எ - று, மீண்டு ஜரியாமைக்கு
வலமானம். தூல, குட்கும, காரண தேகங்களின் அபிமானிகளான விசுவ,
தைஜஸ, பிராஞ்ஞர்கட்குச் சாட்சியாய் நான்காம் பொருளாதலால் சொருபம்
“துரியம்.” தேசகால வஸ்துக்களைக் கடந்த பொருளாதலால், “விபு.” ஞானி
வினுடைய பிரானன் வெளியிற் கமனமாகாதென்னும் சுருதியால் “சேநு
பத்தி லிறந்துபோம்” என்றார். (க0ஊ)

[இதுவுமது.]

கடமெனு முபாதி போனாற் ககனமொன்றானாற் போல
உடலெனு முபாதி போன வுத்தாஞ் செவன் முத்தர்
அடிமுடி செவ மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற
படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதமடைந் திருப்ப டென்றும். (க0க)

இ - ன். கடம் எனும் உபாதிபோனால்=கடமாகிய உபாதியானது
அபாவமாயின்,—ககனம் ஒன்று ஆனால் போல=கடாகாசமானது (மகா

† காலம்=பிராரத்தபோகாததாம்.

காசத்தோடு) ஏகமாவதுபோல் — உடல் எனும் உபாதி = சரீர (த்திரைய) மாகிய உபாதிகள் — பொரு உத்தரம் = சீங்கின உத்தரட்சணம் — சிவன் முத்தர் = சிவன் முத்தர்கள் — அடி முடி கெடும் துன்றி = ஆதியும், அத்தமும், மத்தியும் ஸ்வாமல் — அகம் புறம் துன்றி = உள்மும், புறம்பும் ஸ்வாமல் — நின்ற படி திகழ் = தான்! துருச்சபடியை விளக்காநின்ற — விதேகமுத்தி பதம் அடைந்து = விதேக கைவல்யமாவிய பதத்தைப் பெற்று — என்றும் துருப்பர் = சதா (அவ்வண்ணம்) துருப்பர். — எ - ம.

பூரணமாதவினும், அபூர்வமாதவினும் “ அடிமுடி நீடி மீன்றி யகம்பு மீன்றி ” என்றார் “ அப்படி திகழ் விதேக முத்திப் பதம் ” என்றதை.

“ சகமாப் தின்றும் புராதனமர மொருமையினிற் பிரிபாதாகும் பூரணசின் மாதந்திரமாம் பொருளே சொன்னும் ” —

என்ற வாசிட்டப் பிரமாணங்கொண்டு சூத்திரங்கள்

(145) ஞானியின் சரீரத்தொத்தியில் காலதேச ஆசனாதி விசேஷங்களின் அப்பேட்சையிட்டு அடர்ந்த தேசம் உத்தராயணத்தில் விழுமாயினும் வீதக அப்பாதி செங்குரடாக கிட்டு விழுமாயினும் வீதக, காசி முதலிய புனித தேசத்தில் விழுமாயினும் வீதக, அத்தப்பத்த மலின தேசத்தில் விழுமாயினும் வீதக, சகவாசனத்தினின்று விழுமாயினும் வீதக, சித்தாசனத்தினின்றும் விழுமாயினும் வீதக, சாவதானமாகப் பரமமசித்தனை செய்துகொண்டு வீழினும் வீதக, தோகவியாகுபதா, துகாவென்று புலப்பிக்கொண்டு வீழினும் வீதக, சர்வதா அவதா முத்தரம் என்ன? எக்காலத்தில் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் சிவிர்த்தியாயிட்டு? அக்காலத்திலேயே ஞானி முத்தரம்; அசனும், ஞானித்த விதேக மொட்சத்திப் தேசகால ஆசனாதிக்களினப்பேட்சையிலே. எப்படி ஞானிக்குத் தேசகாலத்தில் தேசகாலாதிக்களினப்பேட்சையிலேயோ! அப்படியே ஞானவிரத்தமான சாவதானத்திலும் தேசகாலாதிக்களினப்பேட்சையிலே.

(146) உபாசகர்த்த தேசகாலாதிக்களினப்பேட்சையுண்டு. எப்படியும் பீஷ்மாதியர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர். பீஷ்மர் உத்தராயணமன்றிப் பரணத்தியாகஞ் செய்வல்லலை; அப்படியாயினும் பீஷ்மாதியர் அதிகாரி புருஷநாதவால், உபாசகர்களின் உபதேச சிவிர்த்தம் அவர் காலவிசேஷத்தையபேட்சித்தனர். வசிட்ட பீஷ்மாதியர் அதிகாரிகளாதலாலே அவர்களுக்கு அநேக ஜன்ம முளவாம். என்ன? அதிகாரி புருஷருக்கு ஞர் கற்பபரியந்தம் பிராரதச மிருத்தம்; கற்பத்தி னந்தத்தன்றி விதேக மொட்சம் உண்டாகாது. கற்பத்தினிடையில் அவர்களுக்கு இச்சையின் வலியால் ௪௪௪ சரீரமுண்டாகும்; அப்படியாயினும் ஆன்மசொருபத்தின்கண் அவர்க்கு ஜன்ம மாணப் பிரார்த்தி யுண்டாவதில்லை. ஆகவின், சிவன் முத்தரம்; அவ்வகிலாரி புருஷரின் வியவகார முழுமதம் அர்சிபரினுபதேச சிவிர்த்தமாம். ஞானியின் வியவகாரத்தில் அர்சிபமாக ஞர் நியமமுயல்லை; இவ்

உயிப்பிராயத்தால், ஞானியின் தேகபாதத்திற்குத் தேசகால ஆசனங்களை
கொண்டுஞ் சொல்லாமல், “பேரியதூ ஸழங்கா லத்தாந் பிணமாகிவியும்”
என்றார்.

(147) “சூக்குடச் தனது காரண மடையத் தூலமிங் காண்
றதே பென்றற், சூக்குமர் தனது காரணம் விடுத்தித் தூலமொன்
றெடுத்ததென் றுணர்வாய்.”—

என்று சுத்தசாதகத்தில் 147 - நாமாதேவகவாயிகள் அருளிச்செய்
திருப்பதால், “பேரியதூ ஸழங்கா லத்தாந் பிணமாகிவியும்” என்று தீவ்
வாசிரியாருளிய விதேக கைவல்லியத்தி னிலக்கணம் அசங்கதமாகாதோ
மெனின்;—

“காலமே காரணமாய்க் குடும்ப வாழ்விற் காதலொழித்தறச்
செறிந்த காயர் தன்னைச், சாலமிசு தொழிற்பறவைக் கிடமங் கூட்
டைச் சானவியின் கனாவனாயிற் றுளே தீர்த்தான், கோலியொரு
கடைசுப்பாய்ன் குறித்த வெல்லைக் கொண்டுபோய்ப் போடுவபோற்
ஞாம்பை போட்டு, மாலுறுபற்றென்றின்றிப் பூவி னற்றம் வானுறல்
போற் பாய்பத வாழ்வுபெற்றான்.”—எ - ம்,

விகற்ப மித்தவராய், நிர்விகாராய், அபிராமராய், சகலமல விலாசங்களி
னாலே யுண்டாயிருக்கிற உபாதி விரிமுத்தராகிய உத்தாலகாரானவர்,
யாதொரு சுகத்திலே இத்திரானது சுகமும் சமுத்திரத்திற் றிராணம்போல
அற்பமாய்விடுமோ! அப்படிப்பட்ட இரணியகர்ப்பார்த சுகங்களுந் தாழ்த்தன
வாகத் தான் அவற்றிற்கு ஆகியாயும், அண்டபேதங்களால் அநந்தமாயுள்ள
வாசகங்களை உதரத்தில் வைத்திருக்குத் திக்குகளை வியாபித்ததாயும், பூரண
மாயும், சகலபுவனங்களையுந் தரித்திருக்கிற சுபாவத்தை யுடையதாயும், பாக்
கியவாஸ்களால் ஸடையததக்கதாயும், சத்தியமாயும், ஆநந்தமாயும், அநந்தமாயு
முள்ள வாசாமகோசா பரமசுகத்தை யடைந்து அச்சகவடிவாயினார்; அவ்
ருடைய மனம் ஸ்வச்சுருபமான பத்ததை யடைந்தவுடன் அவர் சரீரம் அவ்
வணரீது ஆறுமாதஞ் சூரியகிரணத்தா லுலர்த்தப்பட்டதாய்க் காற்றினு
லுண்டாகுகிறதஞ் தொனியால் பருவதமாகிய புருஷனுக்குச் சிறு செடிக
ளாகிற கைகளால் வாசிக்கத்தக்க நரம்புகளாகிய தத்திகளோடுகூடிய வீணை
யாயிற்று. மேற்சொல்லிய ஆறுமாதத்திற்குப்பின், அப்பருவதத்தில் ஆகா
சத்தினின்றும் இறங்கியுற்ற பிராயி முதலிய சப்தமாதர்களுள் சகல தேவர்க
ளாலும் புஜிக்கத்தக்க தேவதேவியாகிய சாமுண்டி யென்பவள் சூரியகிர
ணத்தா லுலர்த்துள்ள அக்ஷத்தாலகரது கங்கானத்தைச் சேக்கிரத்திலெடுத்துத்
தனது மருடத்தின்மீது பூஷணமாகச் சூழக்கொண்டனள் என்றும் சர்வஞ்ஞ
ரிஷியாகிய ஸ்ரீ-வாஸுதேவ பகவான் ஞானவாசிட்டத்தில் அருளிச்செய்திருப்
பதால் தீவ்வாசிரியர் கூறிய விதேககைவல்லிய விலக்கணம் அசங்கதமா
காது; அன்றியும் பிரபுலிங்கலிலையில்;

“அழிவி லானை பழிர்க்க னென்றீ
கிழிர் னுன் னிக வெள்ளம் பொருத்தீ
கழிவி லாதவா காயக் கழிந்ததென
நெறியி லாம னுள்ளென வார்த்துப் போம்” —எ - ம்,

“சச்சி தாரத்த சக்கா னுகவே
பச்ச ரிங்குபு கண்ண பரிந்தன்
அச்ச மாபுறப் பத் தோன்றலி பாக்கைய
பிச்சி பாணைத பாணை வென்றாரிபே” —எ - ம்,

“ஒண்ட னாக்கன் னெறியி லருளுந்
கொண்ட நிக் த குருவந ளாற்றின்னை
கண்ட பெத்தவன் காத்த னையா
முண்ட செட்டலை பொப்ப விடுப்பனா” —எ - ம்

பிரபுதேவர் அருளிச்செய்திருப்பதால் இவர் அருளியது அசக்கர
மாதா. ஸ்ரீ - நாமாபேஷவகவாய்கள் சரசாக்கத்தில் அருளியதோ!
“உலகீகூலிடே யெய்வமலிந்தாக நடைவே யுயர்த்தது” என்னும்
ஸ்தோத்ரிகுஷ்டி அடையார்க்கு முகத்தில்நகர விருப்பமுண்டாகருவிததம்
மொருட்டமாம்; அந்நகரமன்றிச் செதாத்தமாம், பிரபவ சுருதியான
வாசிட்டத்திக்கு அது விருத்தமாம்; அன்றிடம் வாசிட்டத்திக்கு,

“பற்று முனிவு பபஞ்சகங்கள் பரிண னெனினும் பரின்றிடி
னுஞ், சொற்ற வெவர்க்குர் பிரமேயர் தொடா னெனினு கன்பா
லர், பெற்ற பிரமே பத்துநினும் பெரிய மனத்தோன் காசியிற்சா,
வுற்ற பொழுது சாய்க்கெரிப்போ ருதைசா வுறினு முறும்பதம்
கேள்.” —எ - ம்,

“ஞான மடைத்த பொழுதிவிவ னல்வி நிற்கேன் மனமிற்றிதோ
னீன மாண வகம்பாவப் பிராந்தி பன்றே விடர்பத்த
மான விடா வதுமடமை பத்த கராக் கெடலன்றே
மான மிருத்த விவனெப்தின் மனிதர் பூசை செயவேண்டும்.” —எ - ம்

கூறியிருப்பதால் தூலதேவம் கீழ்வதம், கீழாமம் போவதம் பத்த
மோட்சமல்ல; ஆதலால்,

“குத்தமுத்தன னு காரணமடயத் தூலமித் ககன்றதே பென்
ருள்” —

என்னும் கத்தசாதகம் விதுதியித்தவாதமாம். நானவாசிட்டக் கருத்
தின்படியே பூஜ்யபாதான ஸ்ரீ - சங்கரபகவத் பாநாசாரியரும் விவேக
தூடாமணி வகுளிச்செய்திருப்பது எண்ண. தீநுமத்தித்திக்கு,

“அர்கமின் ஞானிதன் னுகர் தீயினில்
வெந்திடி னுடெலாம் வெப்புத் தீயினி
வெடுத்தது காரிகி துகரி னுண்ணெரு
வந்துராய் கரிக்குண வாகும் வைபமே.”—எ - ம்,

“எண்ணிலா ஞானி புடலெரி தாவிட
வண்ணநங் கோயி லடிவிட்ட தாங்கொக்கு
மண்ணின் மருகிவிழா வைபகம் பஞ்சமா
மெண்ணரு மன்ன ரிழப்பா ராகே.”—எ - ம்,

“புண்ணிய மாமவர் தம்மைய புதைப்பது
கண்ணி பனல்போக்கி னுட்டி லழிவாகு
மண்ணி லழியி லலங்கார பங்கமா
மண்ணுல கெல்லா மயங்குமன்ன மண்டியி.”—எ - ம்,

“அர்கமில் ஞானி பருளை யடைந்தக்கா
லந்த வுடருன் குகைசெய் திருத்திடிற்
சுந்தா மன்னருந் தொல்புனி யுள்ளோரு
மத்தமி விற்ப வருள் பெறுவாரே.”—எ - ம்

அருளிச் செய்திருப்பதானும், “பெரியதூ லழங்கா லந்தாழ் பிண
மாகிவிழும்” என்று இவ்வாசிரியாருளிய விதேக கைவல்லிய விலக்கணம்
அசங்கதமாகாது. “உரியதுக் துமசு நீ முலையிறும் புண்ட நீபோற் றுரிய
மாய விபுவாய நீயை சொருபந்தி லிறந்து போம்” என்று உலையிரும்புண்ட
கீரை உபமானமாகக் காட்டினது இவ்வாறெழும் ஆசங்கையைத் தொலைவித்
தற் பொருட்டேயாமென்க. (க0ச)

(148) [பிரஹ்மப் பிராபதியானது கிராமந்தாப் பிராப்தி
போலுல்ல, கண்டகாமிகா நியாயம்போலப் பிராப்தப் பிராப்
தியாமென்று சொல்லுகின்றார்.]

சொல்லிய மகனே பெங்குஞ் சூழ்வெளி யிருக்க மண்ணைக்
கெல்லிய பின்பு தோன்றும் கணற்றினு காசம் போலே
ஒல்லியம் பிரம நூலா னுற்றது போலே தோன்றும்
எல்லையி னுமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய் (க0எ)

இ - ன். சொல்லிய மகனே=“நீ நானென் றிரண்டிலாமல் நிறைந்த
பூணமா யெங்கும், நானுகத் தெளிந்த நானம்” என்று முன்னே பிரஹ்மா
தபவம் உறியமைந்தா—எக்கும் சூழ் வெளி இருக்க=எவ்விடத்தும் நிறைந்
தன்ன ஆகாசம் தானிருத்தடியே யிருக்க—மண்ணைக் கெல்லிய பின்பு=
பூமியை அகழ்ந்த பின்னர்—தோன்றும்=(ஆகாசம் பூணமென்னும் ஞான

நின்மையனாக நானாக அப்போதுண்டானதுபாலத் தோன்ற
 வினா - என்னின் ஆகாசம்? என் கூடாகாசம்போலும்—நல்லையும்பிரிந்
 தம்—என்மையின் சத்தமாகின் பிரிதம்—தான்—குருவபேசத்தா
 லும், சாஸ்திர விசாரதாலும்—உர்துபோய், தோன்றம்—(அப்போது
 நானாக நனவாய்—பட்டதாய்க்கெ தோன்றித்தம்; — (அவனை
 தாரநிறம் அது உல்தமனனையின்) எவ்வியல் எம்—அவவிந்த
 (விவாகமான பாதகமகின் பிரிதமாய், எம்—அப்போதும்—இத
 ற்த முன்னுடையம்—என்—அவனைக்காசம்—பிரிதமெயென்று—இரு
 தை உதவியுட—தவ்வனான மருத்த உதவியாக—எ - த.

“துவாய்” என்னிடம்,

“பெரியாயை காணாய், பொருளன்னாய் குருவாக்காற்
 பதலும் பொருளாய்க் காணாய், எருவமுணர்வார் தன்னுருவ
 வழுவாகிக்கு முணர்வார்க்கே.”—

என்னும் கருதியால் குருவபேசம் கருவத்தாம். உவந்தோடந்து
 முன்று உவந்தோசம் உருவத்தோய் விசாரதரித்த முன்னும் பிரிதம்வம்
 சத்தமாகின், “எவ்வியல் வெப்பாது நெகமென்றதும் மாறவாய்”
 என்—த. தவ்வாசரி—கருவியாவை வாசலத்தில்,

“குருவின்வல்லப விளக்கதகார் கண்டன மெனல்விண் காணு
 நீதா னுங்கண்ட னபாமபொருட் பொலிவே.”—

என்றருளிச் செய்திருப்பது காண்க.

(கரு)

[கற்பபோத்த டடந்திற் சார்த்தத்தகத் தோதத்து விசேஷத்து
 தம்புதம்போருட்டுக் கபத்தோடுங் கூறுகிறார்.]

கானனிர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கத்தப்ப காக னுஞ்
 வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலர் சேய் முயலின் கோடு
 பினமார் தறிபு மானிற் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே
 ஞானமெய் மகனே யுன்னை எம்மனை மறந்தி டாதே. (க0அ)

தி - ன். கானல் கீரில்—கானலிற் கூம்போலும்,—கிளிஞ்சில் வெள்
 ளியில்—சத்தியில் இராதும்போலும்,—கத்தப்ப காகில்—கத்தவ் காகம்
 போலும்,—கனா னுநில்—சொப்பன காகம்போலும்,—வானம் மையில்—ஆசா
 சத்தில் சிவதிறம்போலும்,—கயிற்றில் பாம்பில்—இரக்கலிற் கர்ப்பம்போ
 லும்,—மலர் சேயில்—வந்தியாகாதும்போலும்,—முயலின் கோட்டில்—சச
 விஷாணம்போலும்,—பினம் ஆம்—பருமைமான—தறிபுமானில்—தாணு
 விற் புருஷன் போலும்—பிரபஞ்சம் எல்லாம்—(அகங்காரதிப்) பிரபஞ்ச
 மனைத்தும்—பொய்—மகத்தை—ஞானமே—பிரஞ்ஞானகனப்பிரதமமே—
 மெய்—சத்தியம்;—மகன்—மைத்தா—உன்னை—இத்தன்மைமான உனது
 ஆன்மாவை—எம் ஆனை—எம்மெலாளை—மறந்திடாதே—சீ மறவாதே.—
 எ - த.

ஏகாம் பிரித்துக் கூட்டப்பட்டது. இவ் என்னும் ஐத்தொருபு எண்ணப்பொருடொழங் கூட்டப்பட்டது. சிவோகமென்னும் அநுபூதியினம் நன்னோடொத்தமையின், “நம்மாண” என்றார். “பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யே, நானமேய” எ-கு, உ-ம், பட்டினத்துப்பிள்ளையார் தீநக கழமல மும்மணிக்கோவை,

“எந்தைதின்

றிருவளர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும்
யாவையு மெனக்குப் பொய்யெனத் தோன்றி
மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினை
ஒவியப் புலவன் சாயல்பெற வெழுதிய
சிற்ப விகற்ப மெல்லா மொன்றிற்
றவிராது தடவினர் தமக்குச்

சுவாய்த் தோன்றுந் துணிவுபோன் றனவே.”—என வரும்.
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (க0அ)

மு த ல ன வ து,
தத்துவவிளக்கப்படலம்
முற்றிற்று.

படலம், க - கீத செய்யுள் - க0அ.

சமயம்.

கருச்சிறப்பம்.

இரண்டாவது,

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

[“ஐயம்போ லாததை யுண்டோ” என்று வாசிட்டதும், “ஐயத்தலித்தி
நிலைத்த யாககரு டித்தயந்பவன் வித்தகுதவாம்” என்று வேதாந்த
துடாமனினிதுங் கூறவித்தலாம் ஐயமறுப்பது சூசியர்க் கவ
சியகடமையாகல்க் கண்டித் * சந்தேகத் தெளிதற்படலங்
கூறத் தொடங்கினி.]

சமுசயம் சூர் விச்சய்யததில் விருத்தமான ஐரண்டு விசேஷண ஞான
மாம்; தனதபரவாதி கரணதத் வகபரமாவதால் ஆதனைப்பிரம [149] ம்
என்பர்.

(149) சமுசயருபப் பிரம [149]மும் பிரமாண சமுசயம், பிரமேய
சமுசயம் என இருவகைத்து. பிரமாண கோசா சந்தேகம் பிரமாண சமுசய
மெனப்படும்; அதனைப் பிரமாணகத வசம்பாகவனை பென்பர். வேதாந்தவாக்
கியம் அத்துவிதிபப் பிரஹ்மததின் கண்ணே பிரமாணமாகவுண்டோ! இவ்
வையோ என்பது பிரமாண சமுசயம்; அதனது சிவீர்த்தி சாரீரகந்திற் பிர
தமாந்தியாயத்திற் படனத்தால் அவ்வது, சிவவணத்தாலுனதாம். பிரமேய
சமுசயமும் ஆன்மசமுசய, அகான்ம சமுசயபேதத்தால் இருவகைத்து.
ஆகான்ம சமுசயம் அநாதவிதம்; அவற்றை விரிப்பதாற் பயனின்றி. ஆன்ம
சமுசயமும் அநேக பிரகாரமாம்; அவை ஆன்மா பிரஹ்மத்தோடு அபின்
னமோ! அவ்வது பின்னமோ, அபின்னமாயினும் சர்வதா அபின்னமோ!
அவ்வது, சமாதசகாலத்திலே தான் அபின்னமோ, சர்வதா அபின்னமாயி
னும் ஆவந்தாதி. விசுவரியவானோ! ஆவந்தாதி சிவத்தோ, ஆவந்தாதி விசுவரிய
வானினும் ஆவந்தாதிகன் குணமோ! பிரஹ்மான்மவின் சொருபமோ என
இவை முதலாகத் தற்பதார்த்தத்திற்கு அபின்னமான துவம்பதார்த்தத்தின்
அநேக பிரகாரமான சமுசயங்களுவனாம். அப்படியே சேவணம் துவம்பதார்
த்த கோசா சமுசயமும் ஆன்மகோசா சமுசயமேயாம்; அது ஆன்மா தேகாதி
களின் பின்னமோ! பின்னமல்லவோ, பின்னமெனினும் அனூருபமோ!
மத்திம பரிமாணமோ! விபுப்பரிமாணமோ, விபுப்பரிமாணமெனினும் கர்த்

* “சந்தேகம்” = ஐயம், சமுசயம் என்பன ஒருபொருட் கிளவிகன்.
“தெளிதல்” = சிவீர்த்தி.

தாவோ! அகர்த்தாவோ. அகர்த்தாவெனினும் பாஸ்பரம் பின்னமாக அநேகமோ! அல்லது, ஏகமோ என ஆவ்வாறு அநேக சமுசயங்கள் கேவலம் துவம்பதார்த்த கோசரமாக வுணவாம். அப்படியே கேவலம் தற்பதார்த்த கோசரமாகவும் அநேக பிரகாரமான சமுசயங்களுள்; அவை ஈசான் வைகுண்டாதி லோக விசேஷத்தில் வசிக்கும் பரிச்சின்ன அஸ்தபாதாதி அவயவத் தோடு கூடிய சரீரியோ! அல்லது, சரீரம் ஆன்மையான விபுவோ, சரீரம் அன்மையான விபுவாயினும் சகத்துக்குப் பரமானுவாதிகளை அபேட்சித்த கர்த்தாவோ! அவைகளை அபேட்சியாத கர்த்தாவோ, பரமானுவாதிகளை அபேட்சியாத கர்த்தாவெனினும் கேவலம் கர்த்தாவோ! அபின்ன நிமித்தோ பரதானரூப கர்த்தாவோ, அபின்ன நிமித்தோபாதானரூப கர்த்தாவெனினும் பிராணிகளின் கருமங்களை அபேட்சியாத கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதை முதலிய தோஷமுடையனோ! பிராணிகளின் கருமங்களை அபேட்சித்த கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதை முதலிய தோஷங்கிதனோ என இவை முதலிய அநேக பிரகாரமாகத் தற்பதார்த்த கோசர சமுசயமுளவாம்; அச்சமுசயங்கள் யாவும் பிரமேய சமுசயமெனப்படும்; அவைகளின் நிவிர்த்தி மனனத்தினாலுணவாம்; சாரீரகத்தின் ஓரண்டாம் அத்தியாயத்தின் அத்தியாயனத்தினால், அல்லது சிவணத்தினால் மனனம் சித்தியாநிற்கும்; அதனால் பிரமேய சமுசயம் நிவிர்த்தியாம்.

ஞானசாதன சமுசயமும், மோட்சசாதன சமுசயமும் பிரமேய சமுசயமாம். என்னை? பிரமாவின் விஷயத்தைப் பிரமேயமென்பர். ஞானசாதன, மோட்ச சாதனங்களும் பிரமாவுக்கு விஷயமாகலின் பிரமேயமாம்; ஆதலால், ஞானசாதன சமுசயமும், மோட்சசாதன சமுசயமும் பிரமேய சமுசயமெனப்படும்; அவைகள் சாரீரகத்தின் மூன்றாம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். அப்படியே மோட்ச சொரூபத்தின் சமுசயம் பிரமேய சமுசயமேயாம்; அது சாரீரகத்தின் நான்காம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். சாரீரகத்தின் ஐந்தாம் அத்தியாயத்திலே முன்னர் சாதன விசாரமும், பின்னர் பல விசாரமும் உள்ளனவாயினும் நான்காம் அத்தியாயத்தில் சாதன விசாரம் எவ்வளவிலுண்டோ! அவ்வளவு நான்காம் அத்தியாயத்தோடுகூட மூன்றாம் அத்தியாயத்தாற் சாதன சமுசயம் நிவிர்த்தியாம்; சேஷமான நான்காம் அத்தியாயத்தால் பல சமுசய நிவிர்த்தியாம். [மோட்சத்தைப் பலம் என்பர்; பலமென்னும் பயனென்னும் ஒத்தும்.] இந்தப்படி விநத்திப்பிரபாகர்த்தத்தின் கூறியிருக்கின்றது; இச்சமுசயங்களை இப்படலத்தில் வாராநிற்கும் அவ்வவ்விடங்களிற் காட்டுதும்; ஆக்காங்குணங்க.

[இனி நதலிப்புததல்.]

கார்பூழி பறித்து மென் னாட்டிய நெடிய கம்பம்
உழுதக் குத்திக் குத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயம் போலே
பாமகிற் சொரூபத் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி
நிராகில பெறச்சந் தேகத் தெளிதலை மொழிகின் றேனே.

இ - ன். ஈர் = (உலகம்) மதவர் = குழிபறித்து = குழி நோண்டி —
மென் ஈட்டியம் = மென் னுதிப் பிழத்திய — ஓடிய கம்பம் = நீண்ட ஸ்தம்பமானது — உரம் உர = அசைவாமல்) உய்யவையும் பொருட்டு — குத்திச்
குத்தி = கெட்டித்துக் கெட்டித்து — உறைப்பிற்கும் = பலப்பித்தாகிற்கும் —
உபாயம்போலே = நோக்கம்போலே. “தூணுகந வாயயம்” போலேயெ
ன்றபடி) — பாம இறங்கோடுபதன்னில் = சாலைத இருஷ்டமான் தொன்ம
சொருபத்தில் — பற்றிய மன்னியுத்தம் = அபேதமாகப், பொருதிய (அண்
டாகாமான்) அந்தக்கலனத்தின் விருத்தி — தர்சனமேத = (அதன் கண்
னை) நீக்கலமாக சிற்றற்பொருள் — சாதேகம் தெளிதலை = சத்தேகத்தெளி
தற்படலத்தை — மொழிதன்மேன் = நூப்பொது உறுகின்றேன். — எ - று.)

[சீடன் தருவையறுத்திருந்த தம்பகலுக்கீற்றி.]

சந்தருத் துடைபோ னுகி ஞானவா னுகி சிந்தேருன்
யர்க்கட வியாயம் போலே மகாபூத விகார தொட்டி
நிர்க்குண விசேத முதலி நிலைபரியாதஞ் சொன்ன
சத்தரு வினைவி டாமல் சத்தக பதச ரித்தான். (உ)

இ - ன். சந்தருத்த உடையோன் ஆதி = சத்துவமான அந்தக் காணத்
தை உடையவனாய், — (அதனால்) ஞானவான் ஆதி = (பிரஜ்ஞான்மயிக்கிய)
ஞானமுடையவனாய் — சிந்தேருன் = சிந்தசீடன் — மர்க்கட வியாயம்போலே
= (த “மர்க்கல வியாயம்” போலாது) † “மர்க்கடவியாயம்” போலவே
— மகாபூத விகாரம்தொட்டு = அஞ்சிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமான
தூலதேகம்தொடுத்த — சித்தனை விசேத முதலி நிலை பரியாதம் = சத்துவ
ருணமுடந்த விசேத கைவல்யம்மகாராயம் — சொன்ன = உபதேசித்தரு
ளிய — சத்தருவினை விடாமல் = சத்தருவையிட்டு நீக்காமல் — சத்ததம் = எப்
பொழுதும் — ‡ அதசரித்தான் = அதசரித்திருந்தான். — எ - று.

“தேசர் குருதன் மாணுக்கன் சிறக்க விழ்வு வருங்குடிற்
பாசா தீதப பாமெய்தும் பன்னுணீங்கா விக்ஷட்ட
மேசா வுணர்வைத் தரும்.” —

என்னும் வாசிட்டக் கருத்தின்படியே மாணுக்கன் இவ்வன் சிந்தனை
னென்க. “மர்க்கடவியாயம்போல” எ - கு, உ - ம், படபிசத்துப்பிள்ளை
யார்,

டாத்தம்.

† “மர்க்கல வியாயம்” = தாய்ப்பூனை தன் குட்டிகள் கிடக்கு மிடத்
தைத்தேடித் தானே கெளவியெடுத்துப்போய்க் காப்பாற்றாதல்.

‡ “மர்க்கடவியாயம்” = குள்கின்ற குட்டி தன் குய்க்குள்கு எங்கே
தாலினும் தான் அந்நையிடாது பற்றியிருத்தல்.

§ அதசரித்தல் = வழிபடல்.

“மந்திக் குருளையொத் தேனில்லை ராயென் வழக்கறிந்துஞ்
சிறிக்குஞ் சிந்தையை யானென்செய் வேனெனைத் தீதகற்றிப்
புந்திப் பரிவிற் குருளையை யேந்திய பூசையைப்போ
லெந்தைக் குரியவன் காணத்த நேகயி லாயத்தனை” —எனவரும்,
மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (உ)

[தருவானவர் மாணுக்கனை அநுபவம் வினாநல்.]

சந்ததம் புருடன் நன்னைச் சாயைபோல் விடரீம லன்பாம்
மைந்தனை கோக்கிச் சாட்சி மாத்தி மாய்சின் ருயோ
சிந்தையி லைப மெல்லார் தீர்த்தவோ தெளிவி னுள்ளே
அந்தாவ் கலந்த துண்டோ வதுபவ முனாசெய் வாயே. (ங)

து - ன். புருடன் தன்னைச் சந்ததம் = புருஷனை எப்பொழுதும் (விட்டு
கீங்காத) — சாயைபோல் = சிழல்போல் — விடாமல் அன்பு ஆம் மைந்தனை
கோக்கி = கணமும் கீட்காமற் நன்னிடத் தன்புடையனாயிருக்கும் சீஷனைப்
பார்த்து — சாட்சிமாத்திரம் ஆய் நின்றாயோ = (ஞாதா, ஞானங்கொழிந்து
ஞாயுநபமான) சாட்சிமாத்திரமாக நிற்கின்றனையோ? — சிந்தையில் ஐயம் எல்
லாம் = அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள (பிரமாணகத, பிரமேயகதங்களான)
சமூசயங்களைத்தும் — தீர்த்தவோ = ஒழிந்தனவோ? — தெளிவின் உள்ளே =
(உனது, புத்தியினிடத்தே — அந்தாம் கலந்தது உண்டோ = பேதப்பிரதிதி
வந்து பொருத்தின துண்டோ — அதுபவம் உரை செய்வாய் = உனததுபவம்
(எவ்வளமுள்ளது) அதனைச்சொல்லுதி. — ஏ - று

“பாபமா யப்பொருளை வயங்கக் கண்டாற் பெருமனக்கட்
டறுமைய மறுங்கரும் மறும்.”

என வாசிட்டத்திற் கூறியபடி ஆருடனான மடைந்தனையோ என
ஆசான் வினாவினதாம், அல்லது அசம்பாவனை, சமூசயபாவனை, விபரீதபாவ
னைகளிந்த வதுபூதியடைந்தனையோ என வினாவினதாம் எனினும் ஒக்கும்.

[தேவரீருடைய கருபாபலங்கொண்டு பிரதிபந்த மிகந்த
வதுபூதியடைந்தேனெனல்.]

எனவுரைத் தருளு மாசா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய்
சன்னவன் காட்டின் மோகத் தமத்தெழு பேதப் பேய்கள்
உனதரு னுதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றேன்றி
மணவிழி தெரிய ஞான வான்கதிர் பாந்தா லுண்டோ. (ச)

து - ன். என உரைத்த அருளும் ஆசான் = என்று கேட்டருளிய
ருகுவினுடைய — இருபதம் வணங்கி = உபயபாதங்களையும் பணிந்து — எந்
தாய் = எனது பிராவே — சன்ன வன்காட்டில் = சம்சாரமாகிய வலிய வாரண்
யத்தில் — மோகத் தமத்து = அஞ்ஞானமாகிய இருளில் — எழு பேதப் பேய்

கன்வெளர்ஷன் (பெயர்ச்சித்தொகையி) பசுக்கள்—உணத அருள் உதய
 வெற்றிக்—தெவீருடைய இருமைமைய உதயகிரியினின்றும்—உபதேச
 அருக்கன் தொற்றி—பசுநீர்மையதகம்மபுத்மன் உதயமயி—மனவிழி
 தெரிய—உதயக்கன் கிரியை—ஞானகான் கன் பரந்தர்—ஞானமாயி
 பெருமையையுடைய ஜனங்கொப்—பசுக்களெதர்ப்—உணத—அதன்
 மூன் உதயகாந் தந்தமோ! (பூக்—தொழி—அண)—” - நு.

இதாம் என்பதற்குள் "பட்சபிபாதி" போதகனாய்க் கட்டத்தக்கி
தாசலன் அதனை, "வாங்கதி" எ - ம், உருக்கமோடும், விழிகளிடும் மறை
க்கும் திருக்கோட அகில்டாச உயாபகரின் பட்சகோடும், அறிவை
யும் மறைத்தலால் அஞ்ஞானத்தை "நாமி" எ - ம், உண்மையாக தீவ்
திருத்தும் திருளிஞ்செய்யுந்த அச்சு சந்த திருகொழிவிற் தாடும் ஒழிந்த
பொம் பெய்சளின் நோற்றம்போல உண்மையின் தீவ்விதருத்தும் அஞ்ஞ
னத்தாலெழுந்த அளவிர்த்த ஊர்த்தக்கோச தாது அஞ்ஞான சாசத்தில்
தாடும் ஒழிந்தபோதலின் பட்சப்பிரதிக்கோட "பேயகன்" எ - ம், அளத்த
கருமைகூறும், பரந்தமோபதேசமுண்டாதம் கெதவாதலும் குருகருளி,
"உதயவெய்யு" எ - ம், பரந்தமோபதேச முக்கிடவிதகரிசுந்த தசமணக்கு
ஆப்தோபதேசம்போல உடனே அஞ்ஞானத்தைமொழிவித்தலால் உபதே
சத்தை, "அருக்கம்" எ - ம், குரியோதமயாவி விழிகன் தோன்றக் கிணம்
என்றும் விபாபிக்கல் பெய்ததொத்தத்திற் கவகாசம்ன்மைபோலப் பரி
பூணப்பரந்தம் தானென்னும் ஞானம் விரிந்துண்டாவி ஆவானம்ன்றிப்
பரிபூணப் பரந்ததாசாமாக மனது விளங்கவே போதப்பிரதிக்கிட்டு அவ
காசம் தீன்மையின் ஞானத்தை, "வாங்கதி" எ - ம், உருவகப்படுத்திக்
கூறினான். "உபதேசவருக்கம்நோற்ற, மனவித்தோய" என்றதால், அஞ்
ஞான, சமூசயகன ஒழிந்தன வென்பதைக் குறிப்பா ஹணத்தினைனென்க.

(150) பேதம் நீக்குவதை; அவை க - வது சிலைப்பேதமும், உ - வது சிலைகளின் பரப்பாபேதமும், கூ - வது சிலைகளின் பேதமும், ச - வது ஈரசடங்குகளின் பேதமும், டீ - வது சடங்களினுள் தற்கொன்று பேதமும் என்னும் இவைகளாம்.

"தனதவன்காடு" எ - கு, உ - ம், அநிதசாநம், —

“ஊர்வ பதினென்று மொன்பாறு மாதவர்
 சீர்பறவை காற்காலி கோர்த்தாஞ்—சீர்திகழு
 மூவாருர் தாபங்கண் மூப்பதது மூம்மையோ
 ராவா சொரூப தாரும்.”—என வரும்.

மற்றுமீ வருவனவற்றைக் காண்க.

(5)

[அந்நாணம், ஐயமுதலியவை ஒழிந்தனவாயினும் புத்திநீங்கித்
பொருட்கு இன்னும் பாக்கி ஐக்கேபித்து அறியத் தக்கவை
யுள எனத் திருவடாத்த முகமாகக் கூறுகின்றார்.]

மந்திர மூர்த்தி தன்னுள் மாற்றிய பேய்போ குளும்
எந்திர மெழுகிக் கட்டி யினிவா வதைசெய் வார்போல்

முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னுலு மையா
புந்திநின் றுறைக்க வின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முண்டே (நு)

இ - ள். மந்திர மூர்த்தி தன்னால்=(உலகில்) மந்திர மூர்த்தியினால்—
மாற்றியபேய் போனாலும்=நீக்கிய பேயானது (உடலைவிட்டு) நீங்கிப்போகி
னும்—எந்திரம் எழுதிக்கட்டி=மந்திர சக்கரம் எழுதிப் (பேய் நீங்கிய அவ்
வுடலிற்) பந்தித்து—இனி வராவகை=மீண்டு மப்பேய் அவ்வுடலில் வந்து
சம்பந்தியா திருக்கும்படி — செய்வார்போல்=செய்பவார்போல் — முந்தி=
முன்னரே—உன் உபதேசத்தால்=தேவரீர் அருளிய பிரஹ்மோபதேசத்தால்
—மோகம் போனாலும்=அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தித்ததேனும்—ஐயா=குருவே—
புந்தி நின்று உறைக்க=எனது புத்தியானது (அதுபூதியிற் சலியாமல்) நின்
றழுந்த — இன்னம்=மேலும்—புகலும் விண்ணப்பம் உண்டே=(யான்)
வினவாநிற்கும் விண்ணப்பங்களுள்.—எ - று.

“மோகம்” எ - று, உபலட்சணமாக நின்றலாற் சமுசய, விபரீதங்க
ளுங் கொள்க. (நு)

[பூருவபடலத்தில் உபதேசித்த வாக்கியங்களைப்பற்றித் தனத்தக்கீகர
ணத்தில் ஞாநிபுத்தி சந்தேகந் தெளிதற்போருட்டு வினதல்.]

ஆகமப் பிரமா ணத்தா லறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா
தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும்
சோகமா மனத்திற் கெட்டா சயஞ்சோதி யென்றுஞ் சொன்னீர்
மோகமா மிரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்தி லேர. (கூ)

இ - ள். ஆகமப் பிரமாணத்தால் அறி என்றும்=(நீயே பிரஹ்மமென்
* னும்) சுருதிப் பிரமாணத்தால் (உனது நிஜரூபமான பிரஹ்மத்தை நீ) அறிதி
யென்றும்,—ஏகம் ஆம் பிரமம்=அகண்டைகாசமான பிரஹ்மமானது—வாக்
குக்கு எட்டாது என்றும்=சுருதி வாக்கியத்திற்குக் கோசாமாகா தென்றும்,
—இதயத்தால் உணர்வாய் என்றும்=(உனது) மனதினால் (உன்னை நீயே)
உணர்தியென்றும்,—சோகம் ஆம் மனத்திற்கு=துக்கமயமாகிய மனத்திற்கு
—எட்டா=விஷயமாகாத—சயஞ் சோதி என்றும்=சுயம் பிரகாசரூபமென்
றும்—சொன்னீர்=உபதேசித்தருளினீர்; (இங்ஙனம் உபதேசித்ததால்)—
மோகம் ஆம் இரண்டு சங்கை=மயக்கமாகிய இருவித சந்தேகங்கள்—முளைத்
தன=(எனத்தக்காரணத்தின் கண்ணே) உண்டாயின; — பறித்திடர்=
(அவைகளை) நிவிர்த்தி செய்தருளுவீராக.—எ - று.

“கசிபெறு மிலட்சி யாரீத்தந் துவம்பதந் தற்பதங்கட், கசிபத வைக்
கியது செய்யு மதுசெயு முண்மை கேடாய்.” என்னும் கூச - ம் செய்யுண்
முதல், “கடநீரின் மேகநீரின் கண்டவா ளிரண்டும் போய்யே, துடவானும்
பெரியவானும் கூடியோன் றுமெப் போது, மீடமான பிரமந் காட்சி
மீரண்டுமெப் போது மேகம்.” என்னும் அஉ - ம் செய்யுண் வரையும் பூர்வ
படலத்தில் உபதேசித்தருளிய சுருதி வாக்கியங்களால் என்பான், “ஆகமப்

பிரமாணத்தா லறியென்றும் வாக்குக் கேட்டா, தேகமாம் பிரம மென்று மீதயத்தா லுணர்வா யென்றுத், சோகமா மனத்திற் கேட்டா சுயஞ்சோதி யென்றுத் சொன்னீர்” எ - ம், தன்னால் விசேஷித்துத் தெளியக்கூடாமை யின், “மோகமாம்” எ - ம், பயிருக்குக் கோரையாதிய களைகளைப் பறித் தெறியாவிடில் அது, பலத்தைப் பயவாததுபோலச் சந்தேக நிவிர்த்தி செய் யாதனவில் ஞானமும் சம்சார நிவிர்த்திரூபமான பலத்தைப் பயவாதென் பான், “இரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்தீமீ.” என்றுங் கூறினான்.

இவை பிரமாணகத சந்தேகங்கள்.

(சு)

(151) [முதற்சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மற்றைமுப் பிரமாணத்தால் வத்துநின் னயங்கூடாதே

உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் ருத லாலே

குற்றமாங் குணவிசேடங் கூடாம விருக்கை யாலே

இற்றது வாக்குக் கேட்டா தென்பது மறிவாய் நீயே. (எ)

இ - ன். (பிரத்தியகபின்ன பரப்பிரஹ்மம்) உற்றது ஓர் விடயம் (அன்று) = நேத்திராதி இரத்திரியங்கனோடு, சம்பந்திப்பதான (உருவமுதலிய விஷயங்களுள்ளே) ஓர் விஷயமுமன்று, — பூதம் (அன்று) = பூதமும் அன்று, — உபயம் அன்று = உபயமும் அன்று; — ஆதலாலே = ஆதலினாலே — மற்றை முப்பிரமாணத்தால் = (பிரத்தியட்சம், அநுமானம், உபமானம் என்னும்) ஏனையமூன்று பிரமாணங்களால் — வத்து நிண்ணயம் கூடாது = பிரஹ்ம நிச்சயம் (எப்படி) கூடாதோ (அப்படி) — குற்றம் ஆம் குணவிசேடம் = குற்றமாகிய குணவிசேஷங்களை — கூடாமல் இருக்கையாலே = (பரமார்த்தமாகச்) சம்பந்தியா மலிருத்தலினாலே — இற்றது = இத்தன்மைத்தான அப்பிரஹ்மமானது — வாக்குக்கு எட்டாது என்பதும் = (ஆகம்பிரமாணரூபமான) வாக்குக்கு விஷயமாகாதென்பதையும் — நீயே அறிவாய். — எ - று.

“பூதம்” எ - து, அக்கினி. “உபயம்” எ - து, இரண்டு. பிரத்தியட்சம், அநுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி, அநுபலப்தி எனப் பிரமாணம் அறுவகைத்து.

(152) க - வது — அவற்றினர், சாரீவாகர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் ஒன்றே அங்கீகரித்தனர்.

உ - வது — கணதககதமநாநுசாரியர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமொன்றே யங்கீகரிக்கில் திருப்தி வேண்டினோனுக்குப் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தி யுண்டாகாதாகலின், இரண்டாவதான அநுமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். என்னை? அபுத்தபோஜனத்தில் திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையின் ஞானம், பிரத்தியட்சப் பிரமாண ஜந்நியமான பிரத்தியட்சஞான மாகலின்றாகலின்

* புத்தபோஜனத்தில் அநுபவித்த திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையை அபுத்த

* புத்தபோஜனம் = முன்னே தான் உண்ட அங்கம்,

போஜனத்தின் கண்ணும் அதுமானத்தாலறிந்து திருப்திவேண்டினேன் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தித்தலால் என்க.

ங - வது—சாங்கிய சாஸ்திர கரீத்தாவாகிய கபிலமதாநுசாரியர் பிரத்தியட்சம், அதுமானம் என்னும் இரண்டேபிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் தேசாந்தரத்திற் சென்றிருந்த வொருவன் பிதா மரணமாயினனாக, யதார்த்தஞ் சொல்பவனான ஒருவன் வந்து உன் பிதா மரணமாயினன் என அது கேட்ட புத்திரனுக்குப் பிதாவின் மரண நிச்சயம் பிரத்தியட்சம், அதுமானங்களா லுண்டாகாமல் சப்தத்தாலுண்டாகலின், சப்தத்தோடு மூன்று பிரமாணம் அங்கீகரித்தனர்.

ச - வது—நியாயசாஸ்திர கரீத்தாவாகிய கௌதம மதாநுசாரியர் பிரத்தியட்ச முதலிய மூன்றே பிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் மரையறியா ஒருவன் வனவாசி புருஷனால் பசவுக்குச் சமானம் மரை என்பதைக் கேட்டிருந்து வனத்திற்சென்று மரையைக் கண்டபோது அவனுக்குப் பசவுக்குச் சமானமாம் மரை என்று வனவாசி புருஷன் சொன்ன வாக்கியார்த்தத்தின் ஸ்மரணமுண்டாகி அந்தரம் இது மரை என்னும் ஞானமுண்டாகின்றதாகலான், இப்படிப்பட்ட விலட்சண ஞானத்திற்கு ஏதுவான உபமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர்.

ரு - வது—பூர்வ மிமாஞ்சையின் ஏகதேசியும், பட்டருடைய சிஷ்யருமாகிய பிரபாகரர் கிந்தாவதான அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். பகலில் போஜனத்தியாகியான புருஷனுடைய ஸ்தூலத்தைக்கண்டு இவன் இராத்திரியில் போஜனஞ்செய்வன் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. அங்கே இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகற்போஜனத் தியாகியின்கட் வேத்துவங்கூடாதாகலின், இராத்திரிபோஜனத்தின் சம்பாத்தியம் தூலத்துவமாம். இராத்திரி போஜனம் சம்பாதகம்; சம்பாதகமாகிய யாதொரு இராத்திரி போஜனமுண்டோ! அதனது ஞானத்திற்கேதுவான ஸ்தூலத்துவத்தின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். இது விசாரசாகரீதி.

கூ - வது—பூருவ மிமாஞ்சகரான பட்டர் ஆறாவதான அதுபலத்திப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். வேதாந்தசாஸ்திரத்திலும் ஆறுபிரமாண மங்கீகரித்துனர். கிரக முதலியவற்றில் கட முதலியவற்றின் அபாவஞானம் உளதாதல் அதுபலத்திப் பிரமாணத்தின் பிரயோஜனமாம்; அங்கே யாதொரு பதார்த்தம் பிரதீதியாகவிலையோ! அதனபாவஞான முளதாம். அப்பிரதீதியை அதுபலத்தியென்பர். கடத்தின் அதுபலத்தியென்னும் அப்பிரதீதியாற் கடத்தினபாவ நிச்சய முண்டாகின்றது. இப்படிப் பதார்த்தங்களின் அபாவ நிச்சயத்திற்கு ஏதுவான பதார்த்தங்களின் அப்பிரதீதியை அதுபலத்திப்பிரமாணம் என்பர்.

(153) பிரமா ஞானத்திற்குச் கரணம் யாது அது பிரமாணம் எனப்படும். ஸ்மிருதியின் வேறும், அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய

ஞானம் யாது அது பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் பிரமா அல்ல என்னை? பிரமாஞானம் பிரமாதாவினோசிரிதமாம். ஸ்மிருதி பிரமாதாவினோசிரிதமல்ல, சாட்சியினோசிரிதம் என்று அங்கீகரித்து இப்படியே பிராந்தி ஞானமும், சமூசயமும் சாட்சியினோசிரிதம் என்றே அங்கீகரித்தனர். இக்காரணத்தால் ஸ்மிருதி ஞானம், சமூசய ஞானம், பிராந்திஞானம் இம்மூன்றும் ஆபாசசகிதமான அவித்தியா விருத்தி ரூபமாம்: அந்தக்காரண விருத்திரூபமல்ல; ஆகலின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமல்ல: சாட்சியின் ஆசிரிதமாம்; யாதொன்று அந்தக்காரண விருத்திரூப ஞானமோ அது பிரமாதாவின் ஆசிரிதமாம்; அதுவே பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் அந்தக்காரணத்தின் விருத்தியல்லாமை யின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமாமல்ல, பிரமாவாமல்ல; ஆதலால், பிரமாவினிலக்கணத்தில் ஸ்மிருதியின் வேறென்று சொல்லல்வேண்டும். ஸ்மிருதி ஞானம் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஞானந்தான்; ஆயினும் அது ஸ்மிருதியின் வேறல்ல; ஆதலான் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஸ்மிருதியின்வேறான ஞானம் பிரமா எனப்படும். இவ்விலக்கணத்திற்கு யாதொரு தோஷமும் இன்றும்.

க - வது—பிரத்தியட்சப்பிரமா, உ - வது—அனுமதிப்பிரமா, ஈ - வது—உபமதிப்பிரமா, ச - வது—சாப்திப்பிரமா, ஈ - வது—அரீந்தாயத்திப்பிரமா, கூ - வது அபாவப்பிரமா; பூருவஞ்சொன்ன பிரத்தியட்ச முதலிய ஆறு பிரமாணங்களுமே கிரமமாக அர்த்தப்பிரமாக்கட்குக் காரணங்களாம். [பிரமாவேளினும், பிரமையேளினும் ஒகீதும்.] பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக் காரணம் யாது அது பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்; அசாதாரண காரணம் யாது அது காரணம். சர்வகாரியங்கட்குங் காரணமாயுள்ளவை சாதாரண காரணமெனப்படும். தர்மாதர்மமுதலியவை சர்வ காரியங்கட்குங் காரணமாதலால் சாதாரண காரணங்களாம். சர்வ காரியங்கட்குங் காரணமாகாமல் யாதானும் ஓர் காரியத்துக்கு யாது காரணமாமோ அஃதசாதாரண காரணமெனப்படும். கடமுதலிய காரிய விசேஷங்கட்குத் தண்டம் எப்படி அசாதாரண காரணமாமோ! அப்படிப் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு ஈசரானும், அவரது இச்சை முதலியனவும் சாதாரண காரணங்களாம் என்னை? அவையின்றி எவ்வகைக் காரியங்களு முளவாகாமையின் என்க; இதனால் ஈசரான் முதலியவை சாதாரண காரணங்களாம். தேத்திர முதலிய இரத்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு அசாதாரண காரணங்களாம். ஆதலால், அவை பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக் காரணங்களாம்.

(154) தேத்திரேந்திரியத்தால் உருவமுடையது, அல்லது நீலம் முதலிய நிறம் இவைகளின் ஞானமுளதாம். பிரஹ்மம் இப்படிப்பட்டதல்ல. ஆதலால் தேத்திரேந்திரிய ஜந்திய ஞானத்திற்கு அது விஷயமல்ல. துவாச்சேந்திரியம் பரிசுத்தையும், பரிசுத்தின் ஆசிரயத்தையும் விஷயம்பண்ணும். பிரஹ்மம் பரிசுத்தின் ஆசிரயமாமல்ல, பரிசுமாமல்ல; ஆதலால் * துவாச்சேந்திரியத்

* துவாச்சேந்திரியம் = துவக்கிந்திரியம்.

துக்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல. * ரசனேந்திரியத்தால் ரசஞானமும், கிரணேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும், சுரோத்திரேந்திரியத்தால் சத்தஞானமு முளவாம்; ரசகந்த, சத்தங்கட்குப் பிரஹ்மம் வில்ட்சணமாதலான் ரசன, கிராண, சுரோத்திரங்களால் பிரஹ்மஞானம் பொருந்தாது. ஆதலால் பிரஹ்மம் பிரத்தியட்சப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “உற்றதோர் வீடியமன்று ஆதலால்” என்றார்.

(155) அதுமிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணம்யாது அஃததுமானப் பிரமாணமெனப்படும். லிங்கஞானத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அதுமிதி; அஃதேங்ஙனம் எளிநீ? பருவத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியட்சஞானமுண்டாய் வன்னியின் ஞானமுண்டாகா நின்றது; அங்கே தூமத்தின் பிரத்தியட்ச ஞானம் லிங்கஞானமாம்; அதனால் வன்னியின் ஞானத் தோன்றுதலால் பருவத்தில் வன்னியின் ஞானம் அதுமிதி என்க. யாதொன்றிலுடைய ஞானத்தினால் சாத்தியத்தின் ஞானமுண்டாமோ! அது† லிங்கமெனப்படும்: அதுமிதி ஞானத்திற்கு விஷயம் சாத்தியமெனப்படும்; அதுமிதி விஷயம் வன்னியாதலால் வன்னிசாத்தியமாம். தூமஞானத்தால் வன்னி ரூபசாத்தியத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதாகலால்‡ தூமம் லிங்கமாம். வியாப்பிய ஞானத்தால் வியாபகத்தின் ஞானமுண்டாவதால் வியாப்பியத்தை லிங்க மென்பர்: வியாபகத்தைச் சாத்தியமென்பர்; வியாபதியுடையதை வியாப்பிய மென்பர்: வியாப்தி நிரூபகத்தை வியாபகமென்பர்; வியாப்தியின் நிச்சயம் அதுமிதிக் கேதுவாம்.

(156) வேதாந்த வாக்கியங்களால் ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தினைபேதம் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது; அஃததுமானத்தானும் பெறப்படுகின்றது. அதுமானமாமாறு;—சீவன் பிரஹ்மா பின்னன்; சேதனத்துவத்தால்; எங்கே எங்கே சேதனத்துவமுண்டோ அங்கே அங்கே பிரஹ்மாபேதமுண்டு: பிரஹ்மத்திற்போல; இது மூன்றவயவங்களின் சமுதாயரூபமான மஹாவாக்கியமாகலின், பார்த்தாதுமான மெனப்படும். இங்கே சீவன்பட்சம் பிரஹ்மாபேதம் சாத்தியம், சேதனத்துவம் ஏது, பிரஹ்மம் திருஷ்டாந்தம்; இங்கே சீவனிடத்துச் சேதனத்துவ ஏதுவோ உண்டு, பிரஹ்மா பேதரூப சாத்தியமில்லை என பட்சத்தில், சேதனத்துவ ஏதுவுக்குப் பிரஹ்மாபேதரூப சாத்தியத்தோடு வியபிசாரசங்கை பிரதிவாதி செய்யில் தர்க்கத்தால் அச்சங்கை நிவிர்த்திக்கத்தக்கது; ஜீவனிடத்துச் சேதனத்துவ ஏதுவையொப்பி, பிரஹ்மாபேதரூப சாத்தியத்தை யொப்பாவிடில் சேதனத்திற்கு அத்துவிதீ யத்துவப் பிரதிபாதக சுருதி விரோதமாமென்பது இங்கே தர்க்கத்தின் சொரூபமாம்: சுருதி விரோதம் சர்வ ஆஸ்திகர்கட்கும் அறிஷ்டமாதலால் அச்சங்கை நிவிர்த்தியாம். பிரபஞ்சமித்தை என்பது அதுமானத்தானுஞ் சித்திக்கிறது; அவ்வதுமானமாமாறு;—வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை: ஞான நிவிர்த்தியத்

* ரசனேந்திரியம்=ஜிகுவேந்திரியம்.

† லிங்கம்=குறி.

‡ தூமம்=புகை.

தன்மையால்; எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம்: சுத்திரஜநாதிகள்போல; இங்கே வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் பட்சம் மித்தியாத்நன்மை சாத்தியம், ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை ஏது: வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை என்பது பிரதிஞ்ஞா; ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மையால் என்பது ஏது, எங்கே எங்கே ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம் சுத்திரஜநாதிகள் போல என்பது உதாரணம்; இங்கேயும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை ஒப்பி, மித்தியாத்நன்மை ஒப்பாவியுடல் சத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின் ஞானத்தார் சகல பிரபஞ்ச நிவிர்த்திப் பிரதிபாதக சுருதி, ஸ்மிருதிகளின் விரோத முண்டாமென்னும் தர்க்கத்தால் வியபிசாரசங்கை நிவிர்த்தியாம்; இவ்வாறு வேதாந்தார்த்தத்தின் அநுசாரிகளான அநேக அநுமானங்களுள்.

(157) ஆயினும், வேதாந்த வாக்கியங்களால் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மநிச்சயம் சித்திப்பதால் சம்பாவனை மாத்திரத்திற்கு அநுமானப் பிரமாணமல்லாமற் சுதந்தரமாகப் பிரஹ்ம நிச்சயத்திற்கு கேதுவல்ல. என்னை? பிரஹ்மத்தின் கண்ணே வேதாந்த வாக்கியமன்றி அந்நியப் பிரமாணங்களின் பிரவிர்த்தி இல்லை; இது சித்தாந்தம்; ஆகலின் இதனையும், அக்கினி தூமங்கள் போலக் காரிய காரணபாவம் பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மத்தின்கண் இன்மையாயினும் பிரஹ்மம் அநுமானப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “பூதமன்றித லாலே” என்றார்.

(158) உபயிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணம் உபமானப் பிரமாண மென்ப படிம். சாதிரசு ஞானத்தால் உபயிதியுண்டாகும்: ஆகாச முதலிய சகல பிரபஞ்சமும் கந்தரவ நகரம்போல திருஷ்ட நஷ்டசபாவம்: இவற்றிற்கு விலட்சணசபாவம் ஆன்மா: ஆகாசாதிகளில் ஆன்மாவின் சாதிரசும கிஞ்சித்து மில்லை, ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாந்தரமுண்டானற் சாதிரசுமாம், ஆன்மாந்தரம் ஒன்பாதிசமல்லாமல் சொரூபமாகச் சுருதி, யுக்தி, அதுபவங்களாவில்லை ஆகலின் பிரஹ்மம் உபமானப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “உபயமன்றித லாலே” என்றார்.

(159) சாப்திப்பிரமாவின் கரணத்தை சப்தப்பிரமாண மென்பார். சப்தமும், லௌகீக வைதீக பேதத்தால் இருவகைத்து; வைதீக சப்தரூபமான வாக்கியமும் வியாவகாரிக அர்த்தபோதகம், பரமார்த்த தத்துவபோதகம் என இருவகைத்து; பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமான அனைத்தும் வியாவகாரிக அர்த்தமென்றும், பரமார்த்த தத்துவம் பிரஹ்மமென்றுஞ் சொல்லப்படும். பிரஹ்ம போதக வாக்கியமும் அவாந்தர வாக்கியம், மஹாவாக்கியம் என இருவகைத்து; தற்பதார்த்த, துவம் பதார்த்தங்களின் சொரூபபோதக வாக்கியம் அவாந்தர வாக்கியம்; அவை சத்திய ஞானநந்தம் பிரஹ்மம் என்பது முதலியன தற்பதார்த்த, துவம்பதார்த்தங்களின் அபேத போதகமான தத்துவ மவியாதியவை மஹாவாக்கியம். யாதொரு அர்த்தத்தில் யாதொரு பதத்தி னுடைய விருத்தியுண்டோ அவ்வர்த்தத்தின் பிரதிதி அப்பதத்திலுள்ளதாம்.

பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கு முளதாய சம்பந்தம் விருத்தியெனப்படும். சக்தி, லட்சணை என்னும் பேதத்தால் அவ்விருத்தி இருவகைத்து; பதார்த்தபோத ஏதுவான சாமர்த்தியத்தைச் சக்தியென்பர். யாதோரார்த்தத்தில் பதத்தின் சக்தியுண்டோ அவ்வர்த்தம் பதத்திற்குச் சக்தியமெனப்படும். சக்திய சம்பந்தம் இலட்சணை; இப்படிப் பரம்பரா சம்பந்தமான லட்சணை விருத்திக்கு விஷயமேயல்லாமல் சக்திவிருத்திக்கு விஷயமல்லவென்பார், “குணவ் சேடங்கூடாம லிருக்கை யாலே, இற்றுது வாக்குக் கேட்டாது” என்றார்.

(160) இங்கே இவர் பிரமாணம் நான்கென் றெடுத்துக்கொண்டது நியாய சாஸ்திரப்படி அர்த்தபத்தியை அநுமானப் பிரமாணத்திலும், அது பலத்தியைப் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்திலும் அடக்கிக் கொண்டமையின் என்க.

(161) ஆயினும் விருத்திப் பிரபாகரமுதலிய வேதாந்த கிரந்தங்களில் ஆறுபிரமாணம் அங்கீகரித்துள்ளன. அர்த்தபத்திப் பிரமாவின் காரணத்தை அர்த்தபத்திப் பிரமாணமென்பர். உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்திய ஞானத்தை அர்த்தபத்திப் பிரமாணமென்பர்: உபபாதக ஞானத்தை அர்த்தபத்திப் பிரமாவென்பர். உபபாதகம், சம்பாதகம் என்பன ஒருபொருட்டொன்றாக: உபபாத்தியம், சம்பாத்தியம் என்பனவும் அப்படியே. யாதின்றி யாது சம்பவியாதோ அதற்கு அது உபபாத்தியமெனப்படும். எப்படியெனின்;—இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகற்பொழுது துணவொழிந்த புருஷனிடத்து ஸ்தூலத்தன்மை சம்பவியாமையின், தூலத்தன்மை இராத்திரிபோஜனத்தின் உபபாத்தியமாம்: யாதொன்றன் அபாவத்தால் யாதொன்றன் அபாவமுளதாமோ அது அதற்கு உபபாதகமெனப்படும். என்னை? இராத்திரி போஜனத்தின் அபாவத்தால் பகற்பொழுது துண்ணுனுக்கு ஸ்தூலத்தன்மையின் அபாவ முளதாகலின், இராத்திரி போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் உபபாதகமா மென்க; இதனால், உபபாத்திய அநுபபத்தி ஞானத்தால் உபபாதக கற்பனை அர்த்தபத்திப் பிரமாவென்று சொல்லப்படும்: உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்தியத்தின் அநுபபத்தியின் ஞானம் * அர்த்தபத்திப் பிரமாணமெனப்படும்.

(162) அர்த்தபத்தியும் திருஷ்டார்த்தபத்தி, சுருதார்த்தபத்தி என இருவகைத்து. சிஞ்ஞாசுக்குச் சுருதார்த்தபத்தியின் அநுகூல உதாரணம் கூறுதும்; அது “ஆத்மவித்து சோகத்தைக் கடக்கின்றன்” என்பது. இங்கே ஞானத்தால் சோகநிவிர்த்தி† சுருதமாம்; அவனதுசோகம் மித்தி யாத்வமாயிருக்கினல்லது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாதாகலின், பந்தம் மித்தி யாத்வமென்னும் கற்பனையுளதாம்; பந்தமித்தியாத்வம் உபபாதகம்: ஞானத்தாற் சோகநிவிர்த்தி உபபாத்தியம்; அது திருஷ்டமன்று சுருதமாம்; ஆகலான், சுருதார்த்தபத்தியாம், அப்படியே மஹாவாக்கியத்தால் சீவபிரஹ்மம்

* அர்த்தம்=உபபாதகவஸ்து. ஆபத்தி=கற்பனை.

† சுருதம்=கேட்கப்படுகிறது.

களின் அபேதங் கேட்கப்படுகின்றது; அது ஔபாதிகமாகப் பேதமுளதேற்கூடும், சொரூபமாகச் சேவபிரஹ்மங்கட்குப் பேதமுளதேற்கூடாது ஆகலின், பேதம் ஔபாதிகத்வமென்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாண ஜந்நியமாம்; இங்கே சேவபிரஹ்மங்களின் அபேதம் உபபாத்தியம்; பேதத்தில் ஔபாதிகத்தன்மை உபபாதகம், சகல உபபாத்தியஞானமும் பிரமாணமாம்: உபபாதக ஞானம் பிரமாவாம். சேவபிரஹ்மங்களின் அபேதம் வித்துவானுக்குத் திருஷ்டம், அந்நியனுக்குச் சுருதம் ஆதலால் திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தி என்னும் இரண்டுக்கும் இது உதாரணமாம். மனது விலயமானபின் நிர்விகற்ப சமாதி காலத்திற் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மமாத்திரம் சேஷமாய் நிற்கின்றது. சகல அநான்மவஸ்துக்கள் மானசமாயினல்லது அதன் விலயத்தால் அவை அபாவமாகா; ஆகலின், சகல தொய்தமும் மனோமாத்திரம் என்னுங் கற்பனையுண்டாகின்றது. இங்கே மனதின் விலயத்தால் சகல தொய்தத்தின் விலயமும் உபபாத்தியமாம்; அதன் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். சகலதொய்தத்திற்கும், மானசத்தன்மை உபபாதமாம்; அதன் ஞானம், அர்த்தாபத்திப் பிரமாவாம்; இங்கே உபபாதகப் பிரமாவின் அசாதாரணகாரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம் என்க.

(163) அபாவப் பிரமாவின் அசாதாரண காரணத்தை அதுபலத்திப் பிரமாணம் என்பர். அபாவப் பிரமாவின் அசாதாரண காரணரூபமான யாதொரு பிரதியோகியின் அதுபலம்புண்டோ அது கரணமாவதால் பிரமாணமாம். [உபலம்பம் = ஞானம்;] அதையே பிரதிதி, உபலப்தி என்பர்; அதன் அபாவத்தை அதுபலம்பம், அது பலப்தி யென்பர்.

(164) கிஞ்ஞாசுக்கு அதுபலப்தி நிருபணத்தின் உபயோகம் இனிக்குற்தும்:—“ஈண்டு நூநாவானவை சிறிதுயில்லை” என்பதாதியசுருதி, பிரபஞ்சத்தின் திரைகாலிக அபாவங் கூறுகின்றது அதுபவ சித்தமான பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவங்கூடாததலான் பிரபஞ்சத்தைச் சொரூபமாக நிஷேதஞ் செய்யவில்லை; மற்றேங்ஙனம் நிஷேதஞ் செய்ததோ வேளின்? பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகமல்ல ஆகலான், பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவஞ் சுருதி கூறிற்று இதனால் பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் சுருதி சித்தமாம்: மற்றும் அது பலப்திப் பிரமாணத்தாலுஞ் சித்தமாம். பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டமாமேல், எப்படிப் பிரபஞ்சம் சொரூபமாக உபலப்தியாகா நின்றதோ அப்படிப் பிரபஞ்சத்தினது பாரமார்த்திகமும் உபலப்தியாம்; அஃதாகாமையின், பாரமார்த்திகத்வ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவமுளது; இவ்வாற்றால், பிரபஞ்சத்தினது அபாவஞானம் அதுபலப்தியு லுண்டாகின்றது. அந்நிய மதங்களில் எவ்வளவு அபாவஞானம் இந்திரிய ஜந்நியமோ அவ்வளவு ஞானமும் வேதாந்தமதத்தீல் கேவலம் அதுபலப்தி ஜந்நியமாம். நையாயிக மதத்தில் இந்திரியங்கரணமாம், அதுபலப்தி சககாரிகாரணமாம் ஆதலால், இந்திரியத்தில் பிரமாணத்தன்மை உண்டு: அதுபலப்தியில் பிரமாணத்தன்மை இல்லை; இதனால் நையாயிகமதத்தீல் அதுபலப்தியை வேறு பிர

மாணமாகக் கூறவில்லை. இனம்பற்றி ஏனைய பிரமாணங்களையும் உடன் கூறினர் என்றறிக. (எ)

(165)

[இதுவுமது.]

வாக்கியந் தனக்கெட் டாது வத்துவென் றுரைத்தவேதம்
வாக்கிய விருத்தி யாலல் வத்துவைக் காட்டிற்.றன்றே
வாக்கியங் களிலே மாண மாவதே தென்ற யாகில்
வாக்கிய பிரண்டு மெய்யே மறைகள்பொய் யாது கேளாய் (அ)

இ - ள். வத்து=பிரஹ்மானது—வாக்கியம் தனக்கு= (யாதொரு) வாக்கியத்திற்கும்—எட்டாது என்று=கோசரமாகாதென்று—உரைத்தவேதம்=பிரதிபாதித்த சுருதியானது—வாக்கிய விருத்தியால்=(தத்துவமவரி) மஹா வாக்கியத்தின் (தற்பத, துவம்பங்களின்) லட்சண விருத்தியால்—அவ்வத்துவை=அப்பிரஹ்மத்தை—காட்டிற்று அன்றே=தரிசிப்பித்ததல்லவா (ஆகலின், பிரஹ்மானது சுருதிவாக்கியங்கட்குக் கோசரமாம்.)—வாக்கியங்களில்=(ஆனால் அவ்விருவகை) வாக்கியங்களுள் ளே,—மானம் ஆவது=பிரமாணமாகக் கொள்ளற்பாலது—ஏது என்றாய் ஆகில்=யாதென்ற சங்கிப்பாயாகில்—வாக்கியம் இரண்டும் மெய்யே=அவ்வாக்கியங்கள் இரண்டும் உண்மையே;—மறைகள் பொய்யாது=சுருதிகள் அசத்தியங் கூருவாகலின்;—கேளாய்) ன்னும சமாதானங்கூறுதும்) கேட்பாய்.—எ - று.

“காட்டிற்று” என்றதால், இலட்சணை வருவித்தாம். விசேஷண சம்பந்தமுடையதாய் சக்தி விருத்திக்கு விஷயமாகாமையின், பிரஹ்மம் வாக்குக்கு எட்டாதென்பதும், இலட்சண விருத்தியால் ஞானி கரதலாமலகம்போல அதுபவித்தலால் வாக்குக்கு எட்டுமென்பதும் மெய்யேயென்பார், “வாக்கிய பிரண்டு மெய்யே மறைகள் பொய்யாது” என்றார். இங்கே லட்சணை எ - து, பாகத்தியாகலட்சணையை, சக்தி விருத்தி, லட்சணவிருத்திகளின் சொரூபம் முற்படலத்தில், சுச - ம் செய்யுளின் விசேஷவுரையிற் காண்க.

(166)

[இதுவுமது.]

தன்பதி யல்லாப் பேர்க டமையல்ல னல்ல னென்றான்
அன்பனைக் கேட்ட நேர மவன்வெட்கி மௌந மாறான்
என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் றெனச்சே டித்த
பின்பரப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம். (க)

இ - ள். (சில புருஷரோடு கூடிநின்ற நாயகனையுடைய ஓர் நாயகியை மற்ருருத்தி னோக்கி உன் புருஷன் இவனா? இவனா என்று அக்குழுவிலுள் னோரை ஒவ்வொருவராகச் சுட்டிக் கேட்டுவர அதற்கு அந்நாயகியானவன்) தன்பதி அல்லாப்பேர்கள் தமை=தனது நாயகனல்லாதவர்களை—அல்லன் அல்லன் என்றான்=(இவன்) அல்லன், (இவன்) அல்லன் எனக் கூறிவந்த னன்—அன்பனைக் கேட்டநேரம்=(தனது) நாயகனைச் சுட்டிக் கேட்டநேரம்

யில்—அவன் வெட்கி=அந்நாயகி நாணமுற்று—மௌநம் ஆனால்=சும்மா விருந்தனன்—என்பதுபோல=என்னும் நியாயம்போல—இதன்று இதன்று எனக்கி=(பிரஹ்மமல்லாதவைகள் சடமாதலால்,) அவைகளை இது பிரஹ்மம் அன்று; இது பிரஹ்மம் அன்று என ஒவ்வொன்றாக நிஷேதித்து—பின்=பின்னர்—சேடித்த பரப்பிரஹ்மம் தன்னை=சேஷித்த (சேதனரூபமாகிய) பரப்பிரஹ்மத்தை—பேசாமல்=மௌநமாக—வேதம் காட்டும்=வேதம் தரிசிப்பிக்கும்.—எ - று.

இது “அதர்வியாவிரந்தி” லட்சணமாகிய சுருதி என்க.

தனது நாயகனல்லாதவர்களை அல்லன், அல்லன் என்ற நாயகி மௌநமாயிருந்து நாயகனை அறிவித்தாற்போல, அதத்துக்களை மாத்திரம் இது பிரஹ்மமல்ல இது பிரஹ்மமல்ல என்று நிஷேதித்து வந்து முடிவில் மௌநமாயிருந்தசுருதியும் பிரஹ்மத்தைக் காட்டிற்றதலால், இதனையும் அச்சங்கை ஒழிதி என்பது கருத்து.

இதற்கு, உ - ம், பாகவதம்,

“புனிதமற் றுன்னை யல்லாப் பொருள்பாப் பிரம மல்ல வெனவெதித் துரைப்ப தல்லா லீரொடு தோற்ற மின்றித் தனிமுத லாகி நின்ற சச்சிதா நந்த மூர்த்தி நினைவருஞ் சுடரே நின்னை நிகழ்த்துமா றறிகி லேமால்.”—என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧)

(167) [இரண்டாஞ் சங்கைக்கு உத்தரம்.]

முந்திய சங்கை தீர மொழிந்ததை யறிந்து கொள்வாய்
பிந்திய சங்கை தீரப் பேசுமுத் தாரீ கேளாய்
இந்தியங் களுக்கு ராச னிதயமா மதினெண் ணங்கள்
புந்திய மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும்.

(௧0)

இ - ள். முந்திய சங்கை தீர=பிரஹ்மம் ஆகமப் பிரமாணத்திற்குக் கோசரா கோசராவது எவ்வாரும் என நீ சங்கித்த முதற்சங்கை (உனதந்தக் கரணத்தி னின்றும்) நிவிர்த்தியாகும்படி—மொழிந்ததை அறிந்து கொள்வாய்=நாம் கூறிய உத்தரத்தை அறிந்து அகத்தே கொள்வாய்.—பிந்திய சங்கை தீரப்பேசும் உத்தரம் நீ கேளாய்=சுயஞ்சோதியாகிய பிரஹ்மம் மனத்திற்குக் கோசரா கோசரமாக எவ்வாரும் என்னும் இரண்டாஞ்சங்கை ஒழியும்படி நாம் அருளாநிற்கும் உத்தரத்தையும் இப்போது நீ கேட்பாய்.—தியங்களுக்கு=(தேத்திராதி) சர்வேந்திரியங்களுக்கும்—இதயம் ஆம்=அத்தக்கரணம் இராஜாவாம்;—அதிங் எண்ணங்கள்=அவ்வத்தக்கரணத்தினது விருத்திகள்—புந்தியும் மனமும் என்றே=புத்தியும், மனமு மென—புறத்து அகத்து=(தேகத்திற்கு) வெளியிலும், உள்ளிலும்—உலாவி ஆடும்=சஞ்சரித்துக் கூத்தாடாநிற்கும்.—எ - று.

அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை வருத்தி எனபா. புத்திரூப பரிணாமான அந்தக்கரணத்தை ஞானத்திற்கு ஆசிரயகர்த்தா எ - ம், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமரூபமான மனதை ஞானத்திற்குக் கரணம் எ - ம் கூறுப.

“இந்தியங்களுக்கிராச விதயமாம்” எ - து,

“மானத நினைத்த தைம்பொறியியற்று மன்னவர்க் கமைச்சர் போல்”

என்னும் வாசிட்டக் கருத்து.

(க0)

[இதுவுமது.]

உன்முகம் போற்கண் ணாடிக்குள்ளொரு முகங்கண் டாற்போல்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்
நின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும்
தன்மநன் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார். (கக)

இ - ள். உன் முகம் போல்=உனது (கிரிவாஸ்த) முகம்போல்—கண் ணாடிக்குள்=தர்ப்பணத்தினுள்ளே—ஒரு முகம் கண்டால் போல்=மற்றொரு முகம் பிரதிபலித்தாற்போல்—சின்மய வடிவின்சாயை=சித்துரூபமான கூடஸ்தனுடைய சாயையானது—சித்துப் போல்=(மற்றொரு) சேதனம் போல்—புத்தி தோன்றும்=புத்திரூபமான அந்தக்கரணத்தின் கண்ணே பிரதிபலிப்பிக்கும்.—நின் மனோ விருத்தி=உன்னுடைய மனோவிருத்தியானது—அந்த நிழல் வழியாய்=அச்சாயையின் வழியாகுசரித்ததாய்—உலாவும்=(விஷயதேசத்திற்) சஞ்சரியாநிற்கும்.—தன்ம நன்மகனே=தர்மரூபியான நல்லமைந்தா—இத்தைத்தான் அன்றோ=இவ்விருத்தியையல்லவா—ஞானம் என்பார்=ஞானமென்று கூறுவர் (பெரியோர்.)—எ - து. (கக)

(168) [பிரஹ்மத்தின்கட் பல * வியாப்தியி னபாவங்காட்டும்

போருட்டு அநான்ம பதார்த்தங்களில் விருத்தி வியாப்தி, பல

வியாப்தி இரண்டும் உண்டென்று காட்டுகின்றார்.]

உருக்கிய தராரீர் நாநா வருவங்க ளானாற் போல்
விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும்
அருப்பல விடய மெல்லா மாபாசன் றோற்று விக்ஞம்
இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் பொருள்கா ணாதே. (கஉ)

இ - ள். உருக்கிய தராரீர்=(குகையிலிட்டு நெருப்பில் வைத்து) உரு கச்செய்த தராச்சலமானது—நாநா உருவங்கள் ஆனல்போல=(அச்சக்கரு வில் விடப்பட்ட மாத்திரத்தில் தான் சென்றுவீழ்ந்த) நாநா அச்சருவங்கட் குச் சமான உருவமானாற்போல—விருத்திகள்=(தேகத்தினின்றும்) நேத்திராதி இந்திரியவாய்வால் வெளிப்படாநின்ற அந்தக்கரண விருத்திகள்—கட

)=விஷயம்.

படாதி விடயம்ஆம்=கடபட முதலிய விஷய சமானாகாரமாம்—பரிணமிக்கும்=பரிணமி(த்து விஷயங்களின் ஆவரணத்தைப் பங்கமா)க்கும்.—விடயம் எல்லாம்=(கடபடாதி) விஷயங்களையெல்லாம்—அருப்பல ஆபாசன் தோற்றுவிக்கும்=அருவமான ஸ்புரணமென்னும் ஆபாசனுவன் தோற்று விப்பன்.—[சோல்லீய நியாயத்தை வியதீரேக திருஷ்டாந்த முகத்தால் விளக்குகின்றார்.] இருட்டினில்=அந்தகாரத்தில்—விளக்கும் கண்ணும் இல்லாமல்=தீபமும், நேத்திரமும் இல்லாமல்—பொருள் காணாதே=கடபடாதி பதார்த்தங்கள் (எப்படி) காணப்படாவோ (அப்படி) ஆவரண நிவிர்த்தியின் பொருட்டு விருத்தியும், ஸ்புரணரூபப் பிரயோஜன நியத்தம் சிதாபாசனும் இல்லாமல் அநான்ம பதார்த்தங்கள் பிரகாசியாவாம்.—எ - று.

இந்திரியத்துக்கும், கடத்துக்கும் சையோக முண்டாகும்போது இந்திரியத் துவாரத்தாற்புறம்போந்து உருக்கி அச்சில் விடப்பட்ட தராச்சலம் போலக் கடாகாரத்துக்குச் சமானாகாரத்தையடையும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணமத்தை விருத்தியென்பர். அந்தக்கரணம் சத்துவகுணகாரியமாய்ச் சொச்சமாகலின் அதில் சேதனத்தின் ஆபாச மிருப்பதுபோலச் சொச்சமான அந்தக்கரணத்தின் காரியமாகிய விருத்தியிலும் சேதனத்தின் ஆபாசம் உண்டு. விஷயமாகிய கடம் தமோகுண காரியமாதலால், சொரூபமாகவே சடமாம்; ஆகலின், அதன்கண் அஞ்ஞானமும், அதனது ஆவரணமும் உண்டென்னல் கூடாது. வசார திருஷ்டியினால் நோக்கில் அஞ்ஞானமும், அதன் ஆவரணமும் சேதனத்தின்கண் ணுண்டேயல்லாமல் கடத்தின்கண் இல்லை. அஞ்ஞானம் சேதனத்தின் ஆசிரிதமாய்ச் சேதனத்தையே விஷயம் பண்ணுகின்றதென்பது வேதாந்தசித்தாந்தம்; ஆயினும், கடாதிகளின் அதிஷ்டான சேதனாசிரிதமான அஞ்ஞானமும் சேதனத்தை ஆச்சாதித்துச் சபாவமாக ஆவிருதமான கடாதிகளையும் மறைத்திருக்கிறது உலகிற்பிரசித்தம்; அவ்வஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தை விஷயமாகவுடைய அந்தக்கரணத்தின் ஆபாசசகிதமான கடாகார விருத்தியின்கண் விருத்திபாகமோ கடத்தின் ஆவரணத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கின்றது. விருத்தியின் கண்ணுள்ள ஆபாச பாகம் கடத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கின்றது; இவ்வாற்றான் வாகிய பதார்த்தத்தில் விருத்தி, ஆபாசம் இரண்டிற்கும் உபயோகம் உண்டு. திருஷ்டாந்தம்;—அந்தகாரத்தில் குடத்தில் யாதானும் ஓர் பாத்திரம் மூடிவைத்திருந்ததாக அங்கே தடியாலடித்துக் குடத்தை உடைத்தும் பின்னர் தீபமின்றி அந்நிராவரண பாத்திரமும் பிரகாசமாகாமற் தீபத்தினுற் பிரகாசமாவதுபோல அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தியானது பங்கஞ்செய்தும் அக்கடம் பிரகாசமாகாது. என்னை? கடமோ சொரூபமாகச் சடம்: விருத்தியுஞ் சடம். விருத்திக்கு ஆவரணபங்கமாதிரிப் பிரயோஜனம்; அதனாற் கடமானது பிரகாசியாது; ஆதலால் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது ஆபாசமாம்; இங்ஙனங்கூறியது நேத்திரப் பிரத்தியட்சனானத்தின் மன்மையாம். ஏனைய சுரோத்திரமுதலிய இந்திரியப் பிரத்தியட்சத்திலும் இவ்வாறே

(169) [அநான்மாவிலும் பிரஹ்மத்தின் கண்ணுள்ள விலட்சணத்தன்மை யைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு காட்டுகின்றார்.]

எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணு விருட்பொருள் காணல் வேண்டும் தெரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே போதும் விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும் [கே. புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண் போர்க

பலம்=சிதாபாசன்—புரிகின்ற விருத்தி=முழுச்சுக்களால் விரும்பா நிற்கும் அகண்டபிரஹ்மாகார விருத்தி—ஏனைய பதப்பொருள் வெளி. (கஉ)

(170) [பிரஹ்மத்திந்து அநான்மாவிலும் விலட்சணத் தன்மைகூறிச் சுங் கையின் உத்தரம் இவ்வாறுமென்று முடிக்கின்றார்.]

விருத்தியும் பலமுங் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள் கருத்தெழு விருத்தி வேண்டும் கணக்கினுள் மனத்திற் கெட்டும் வருத்திய பலமா மிந்த மனத்திற்கெட் டாது கண்டாய் அருத்தமிப் படியென் றைய மகன்றுநீ தெளிந்தி டாயே. (கச)

இ - ள். விருத்தியும்=(அந்தக்காணத்தின்) விருத்தியும்,—பலமும்=(சிதாபாசமென்னும்) பலமும்—கூடும் விகாரமே=கூடாநிற்கும் பரிணாமே—மனம் என்பார்கள்=மனமென்று சொல்லுவர் பெரியோர்.—கருத்து எழு விருத்தி வேண்டும் கணக்கினுள்=அந்தக்காணத்தினின்றும் எழாநிற்கும் பிரஹ்மாகார விருத்தி மாத்திரத்தை யபேட்சிக்கு நியாயத்தால்—மனத்திற்கு எட்டும்=(பிரஹ்மமானது) மனதுக்கு விஷயமாம்.—வருத்தியு=(செருட்டி தொடங்கி இதுகாறும்) துன்பப்படுத்திய—பலம் ஆம் இந்த மனத்திற்கு=(சிதாபாசமென்னும்) பலத்தோடுகூடின இம்மனதுக்கு—எட்டாது கண்டாய்=(பிரஹ்மமானது) விஷயமாகாது.—அருத்தம் இப்படி என்று=(பிரஹ் மமானது மனத்திற்கு எட்டும், எட்டாதென்று சுருதி கூறினதற்குப்) பொருள் இவ்வாறுருமென்றறிந்து—ஐயம் அகன்று=(இது விஷயமாக உன்னிடத் தெழுந்த) சந்தேகம் ஒழிந்து—நீ தெளிந்திடாய்=நீ தெளிவாயாக.—எ - று.

கண்டாய் எ - று, முன்னிலையசை.

(171) மானச ஞானத்திந்துப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல வென்பதற்கு அபிப்பிராயம்:—சமதமாதி சம்ஸ்காராகித் விட்சிப்த மனதினின்றும் உண்டாகாநிற்கும் ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல. மானச ஞானமாகிய பல வியாப்பியத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் கண்ணிலே விருத்தியில் சிதாபாசம் பல மென்று சொல்லப்படும்; அதற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்று. கட முதலிய அநான்ம பதார்த்தங்களை விருத்தியடையுமாகில் அங்கே விருத்தி, சிதாபாசம் இரண்டிற்கும் கட முதலிய பதார்த்தங்கள் விஷயமாம். பிரஹ்மாகார விருத்தியில் உள்ள சிதாபாசனுக்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்று: விருத்தி மாத்திரத்திற்கே பிரஹ்மம் விஷயமாம்.

(172) மனத்தின் விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் கண் நிஷேதிக்கப்பட்டதுபோலவே சத்தத்தின் விஷயத்தன்மையும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது;

அங்கே சத்தஜநிய ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்று பொருள் கொள்ளின், மஹாவாக்கியமும் சத்தரூபமேயாகலான் அதனால் உண்டாகா நிற்கும் ஞானத்திற்கும் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்று பொருள்படும்; படவே சித்தாந்தத்திற்கே பங்கம் வரும்; ஆதலால் நிவேஷதவசனத்திற்குப் பொருள், சத்தத்தின் லட்சணவிருத்தி ஜநிய ஞானத்திற்கு பிரஹ்மம் விஷயமேயல்லாமல், சத்தத்தின் சக்தி விருத்தி ஜநிய ஞானத்திற்கு விஷயமன்றென்பதும், அப்படியே லட்சணவிருத்தி ஜநிய ஞானத்திலும் ஆவரணபங்கரூப விருத்தி மாத்திர விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்தின்கண் ணுண்டென்பதல்லாமல் சிதா பாசரூப பலத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்பதும் ஆம். (௧௪)

(173) [சஞ்சல சுபாவமாய் விஷயபரிணாமமுடைய சித்தம்
சமாதியடையுமாறு எங்ஙனென வினாது.]

[வேறு.]

வஞ்சகமில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன
வழிகளறிந் தேனினியோர் வசனங் கேளீர்
சஞ்சலமற் றகண்டபூ ரணமாப்ச் சித்தந்
ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம்
உஞ்சலையொத் தலைவதுதன் சுபாவ மாகி
யொருகணத்திற் பலவுலகா யுதிக்கு மிந்த
நெஞ்சகம்வத் துவிவசையா நிவாத தீப
நிலையடைவ தெப்படியோ நீர்சொல் வீரே. (௧௫)

இ - ள். வஞ்சகம் இல் பரமார்த்த குருவே = (உபாயம் அல்லாதவைகளை உபாயமென்று உபதேசிக்கும்) வஞ்சகக்குணம் இல்லாத மெய்ம்மையான ஆசிரியரே—சொன்ன வழிகள் அறிந்தேன் = (வாக்குக்கும், மனத்துக்கும் பிரஹ்மம் எட்டும், எட்டாதென்பதற்குத் தேவரீர்) அருளிய காரணங்களை நன் குணரீந்தேன்;—இனி=இப்பொழுது—ஓர் வசனங்கேளீர் = (யான் வினவா நிற்கும்) ஓர் விண்ணப்பங் கேட்டருளுவீர்;—சித்தம்=சித்தமானது—சஞ்சலம் அற்று=அசஞ்சலமாய்,—அகண்டபூரணம் ஆய்=அகண்ட பரிபூரண மாய்—தத் ஆகாரம் ஆவது அன்றோ = பிரஹ்மாகாரமாவதல்லவா—சமாதி யோகம்=சமாதியென்று சொல்லப்படுஞ் சித்தநிரோதம்;—உஞ்சலை ஒத்து அலைவது=ஊசலப்போலுமலையா நிற்பதே—தன் சுபாவம் ஆகி=தனது இயற்கையாய்,—ஒரு கணத்தில்=ஒருகூண நேரத்தில்—பல உலகுஆய் உதிக்கும்=நாகர உலகங்களாய்த் தூலியாநிற்கும்—இந்த நெஞ்சகம்=இச்சித்தமானது—வத்துவில்=(அசஞ்சல, அதிருட்சுமமான) பிரஹ்மத்தில்—அசையா=அசையாத—நிவாத தீப நிலை=நிவாததீபத்தின் ஸ்திதியை—அடைவது எப்படியோ=அடையாநிற்பதெவ்வாறோ (யானறியேன்);—நீர் சொல்வீர்=தேவரீரான்வீராக.—எ - று.

இது பிராமேய சந்தேகம்.

(௧௬)

(174) . [சங்கைக் குத்தாங்குறப்படுத்து, அதற்கு ஏதுவான
விசேஷங்களைக் கூறுகின்ற.]

கருதுமனோ குணமூன்றா மூன்றி லொன்று
கதித்தெழுந்தான் மற்றிரண்டுங் கரந்து நிற்கும்
தருமமிசுஞ் சத்துவமே லான போது
சன்மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம்
மருவுரசோ குணமாகி லுலக தேக
வாத்நையாஞ் சாத்திரவா த்நையு மாகும்
அருமகனே தமோகுணமே லான போதி
லசரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து கொள்ளே. (கக)

இ - ன். கருது மனோகுணம் மூன்று ஆம் = (விஷயங்களைக்) கருதாநிற்
கும் மனத்தின் குணங்கள் மூவகைத்தாம்;—மூன்றில் ஒன்று கதித்து எழுந்
தால் = அம்மூவகைக் குணங்களுள்ளே ஓர் குணமானது அதிகரித்தெழுந்த
தாயின்,—மற்று இரண்டும் கரந்து நிற்கும் = ஏனைய இரண்டு குணங்களும்
அடங்கிநிற்கும்.—தருமம் மிகும் = தருமம் மிகுந்துண்டாதற்குக் காரணமான
—சத்துவம்மேல் ஆனபோது = சத்துவகுணம் மேலிட்டபோது—சன்மார்க்
கம் ஆனதெய்வ சம்பத்து உண்டாம் = சன்மார்க்கமாகிய தெய்வ சம்பத்துண்
டாகும்:—மருவு ரசோகுணம் ஆகில் = கலவாரின்ற இரஜோகுணம் மேலிட
மாயின்—உலக தேகவாத்நை ஆம் சாத்திரவாத்நையும் ஆகும் = உலகவாசனே,
தேகவாசனே, சாஸ்திரவாசனே என்னும் மூவிதவாசனையு முண்டாம்;—அரு
மகனே = அருமையான மைந்தா—தமோகுணம் மேல் ஆன போதில் = தமோ
குணம் மேலிட்டபொழுது—அசரசம்பத்து உண்டாகும் = (துன்மார்க்க
மான) அசரசம்பத்துண்டாகும்;—அறிந்துகொள் = (நீ இங்ஙனம்) தெரிந்து
கொள்ளுக.—எ - று.

“துயசத் துவங்கொள் சங்கற்பம் மிக்கநற் றரும ஞானம் வீடு
தாய் வேந்தர்வேந் தெனமிக விளங்கும்”—

என்னும் சுருதியால், “தருமமிசுஞ் சத்துவம்” எ - ம், “சத்துவ ஞான
மாந் தமமகி ஞானமா மக்திமங் கலப்பதாம்” என்னும் சுருதியால், “மரு
வுரசோதனம்” என்றுங் கூறினர். சன்மார்க்கமெனவே துன்மார்க்கம்
வருவித்தாம்.

(175) சாவயவமாய், அறித்தியமாய் அரக்குச் சுவர்ணம் மெழுகு முதலி
யவைபோல வெகுவித பரிணாமயோக்கியத் திரவியம் யாது அது மனது.
கேத்திர முதலிய இத்திரியங்களால் கடபடாதி விளங்குவபோலச் சாட்சியா
கிய பிரத்தியகான்மாவாலே பிரகாசமாக விளங்குவனவான காமக்குரோதாதி
விருத்திகட்கு உபாதான காரணமாயிருப்பது மனது. கண்ணுக்கு எதிரே
வெளிச்சத்திலிருக்கும் கடபடாதியும், காதுக்குச் சம்பத்திற் றிடமாயுச்சரிக்
கும் சத்தமும் யாதொன்று சாவதானமா யில்லாவிடில் அறியப்படாமல்;

யாதொன்று சாவதானமாயிருந்தால் அறியப்படுகின்றனவோ! அதுவே அந்த வய வியதிரேகங்களால் சகலவிஷய ஞானத்திற்கும் சாதாரணகாரணமான மனதென்று பிருகதாரணிய உபநிடதத்திற் கூறியிருக்கிறது; அது மனனம் பண்ணுகின்றமையால் மனதென்றும், சிந்தனைசெய்கின்றமையால் சித்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அச்சித்தமானது முக்குண காரியங்களான ஞானம், பிரவிர்த்தி, மோகம் என்னும் மூன்றையும் அனுபவித்தலால் திரிகுணம்மகமாக இருக்கும்; அந்தத்திரி குணங்களும் சமுத்திரத்தினலைபோல நிரந்தரம் பரிணாமமடையும்; அப்பொழுது இரண்டு குணம் அடங்கி ஒரு குணம் அதிகரித்திருக்கும். சத்துவகுண மதிகரிக்கும்போது தெய்வசம்பத்தும், ரஜோ குண மதிகரிக்கும்போது உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திர வாசனையும், தமோகுண மதிகரிக்கும்போது அசுரசம்பத்தும் உண்டாகும்.

(176) வாசனையாவது, திடபாவனையால் முன்பினொன்றையுமாலோசியாமலுண்டாகுங் குரோதாதி விருத்திக்கேதுவான சித்தத்தின் சூட்சுமாவஸ்தையாகிய சம்ஸ்காரம்; சந்தாசுத்த பேதத்தால் அஃதிருவகைத்தாம். [அகந்தமேவீனும், மலினமேவீனும் ஒக்கும்.]

(177) அவற்றுள் டம்பம், கர்வம், அடங்காதவகங்காரம், காமம், குரோதம், உலோபம், அவீவேகம், நித்திரா, ஆலசியம், பயம், மைதுனம் இவை முதலிய துர்க்குணங்களாகிய அசுரசம்பத்து ஒன்று, உலகவாசனை, சாஸ்திர வாசனை, தேகவாசனை மூன்று ஆகநான்கும் மலினவாசனை; இவற்றுள் தம்பம், தர்ப்ப முதலிய அசுரசம்பத்து நரகத்திற் கேதுவாதலால் மலினமென்பது பிரசித்தம்

(78) சர்வசனங்களும் நாம் எவ்வாறிருக்கின் நம்மை நிந்தியாமல் ஸ்துதி செய்வரோ அவ்வாறு நடக்கவேண்டுமென்னுந் தூரபிராமனம் உலகவாசனை; இது சம்பாதிப்ப தருமையாகலின், மலினவாசனை யெனப்படும்.

(179) இத்தந்தாரணம் என்னையோவேவின் :—சர்வகுண சம்பன்னரான ஸ்ரீ - ராமச்சந்திரர்கீர்த்தி, பதிவிரதா கிரோமணியாகிய கீதைகீர்த்தி காதினுற் கேட்கக்கடாத * அபவாதம் பேதத்தால் ஒருவரை யொருவர் நிந்திப்பது காணப்படுகிறது; என்ன? தட்சணதேசத்துப் பிராமணரால் உத்தர தேசத்து நிவாசிகளாய் வேதமறிந்து மாம்சபட்சணம் பண்ணுஞ் சனங்கள் நிந்திக்கப்படுகின்றனர்; உத்தரதேசத்துப் பிராமணரால் மாதவன் கன்னியை மணம்புரியும் தட்சணதேசத்து நிவாசிகளான பிராமணர்கள் நிந்திக்கப்படுகின்றனர்; இப்படியே தத்தல் குலம், கோத்திரம், பந்துவாக்கம், இஷ்டதேவதை முதலியவைகளைத் துதிப்பதும், அந்நியகுல கோத்திராதிகளை நிந்திப்பதும் வீத்துவான் முதல் கோபாலர் பரியந்தம் பிரசித்தம்.

(180) இவ்வுலகவாசனை நசிக்கும்படியான வுபாயம் என்னையோ வேவின் :—சர்வ சனங்கட்கும் சந்தோஷம் வரும்படி நடக்கத் தக்கவுபாயம்

* அபவாதம் = நிந்தை.

யாதொன்றுமில்லை; தத்தம் மனதுக்குத் தோற்றினவாறே சொல்லாநிற்குஞ் சனங்களுடைய சொல்லால் நமக்கு என்னை, எவ்வழியானும் நமக்கு உறுதியுண்டாயே நாம் அதுஷ்டிக்கவேண்டும் என்னும் விவேகமே உலகவாசனை சித்தந்தரு உபாயமாம்; இவ்வப்பிராய முட்கொண்டே மோட்ச சாஸ்திரங்களில் அங்கங்கே கியானியாகிய புருஷனுக்கு நிந்தையிலும், ஸ்துதியிலும் சம்புத்தி வேண்டுமென்று கூறியிருக்கின்றது.

(181) கர்மசாஸ்திர பாடாபிமானம், அர்த்தாபிமானம், அநுஷ்டானாபிமானம் எனச் சாஸ்திரவாசனை மூவகைத்தாம்.

(182) அவற்றுள், சாஸ்திர பாடாபிமானத்திற் ததாரணம் எனையோ வேறின்:—பாத்துவாசர் மூன்று புருஷாயுள்வரையும் வெருவேதங்களை அத்தியயனம்பண்ணி எல்லாம் புருஷாயுளிலே இந்திரனாலே மீண்டும் வேதபாடத்திற் பிரவிர்த்திக்கப்பட்டபொழுது மிஞ்சியிருந்த வேதாத்தியயனத்தின்பொருட்டு முயற்சிபண்ணினார்; அப்படிப்பட்ட பரத்துவாசருக்கே வேதபாடமுழுதுங் கிடைக்காமற் போனதால் அப்பாடாபிமானம் மலினவாசனை யெனப்படும்.

(183) அப்படியே வெரு சாஸ்திரார்த்தங்களை யறியவேண்டுமென்று மபிமானமும் ப்ரம புருஷார்த்தத்துக்குச் சாதனமாகாமையின் மலினவாசனையே; இதற்குத் தாரணம்—ஒரிருடியானவர் வெருவித சாஸ்திர புத்தக பாரத்தோடுகூட மஹாதேவரைத் தரிசித்தற்பொருட்டுச் சந்திதானத்தில் வா அங்கிருந்த மற்றோரிருடி அவரைப் பார்த்துப் பாரத்கமகீதங் கழுதைபோல நீவிர் புஸ்தகபாங்களை நன்றாய்ச் சுமக்கின்றீரென்று கிருபையினாலே பரிசாசம்பண்ண அதுகேட்டு அவ்விருடியானவர் புஸ்தகங்களையெல்லாம் லவணசமுத்திரத்தி லெறிந்துவிட்டனர்; அப்போது கிருபாமூர்த்தியாகிய மஹாதேவர் அவ்விருடியை ஆத்மவித்தையிலே பிரவிர்த்திப்பித்தாரென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(184) சாஸ்திரார்த்தத்தின் அநுஷ்டானாபிமானம் மலினவாசனையென்பதற்கு உதாரணம். நிதாகரேன்பவர் ரிபுவினுலே அடிக்கடி ஆத்ம தத்துவமுபதேசிக்கப்பட்டும் கர்மாநுஷ்டானத்தில் சிரத்தை விடவில்லை யென்பதும், தாதூர் கர்மாநுஷ்டானத்தின் பொருட்டுப் பூமியிலோரிடத்தும் பரிசுத்தவிடத்தை யடைந்திலரென்பதும் ஆம். சாஸ்திரவாசனை பிரஹ்மாப்பியாசத்திற்கு விரோதியாவதானும், மேன்மேற் சென்மத்திற் கேதுவாதலானும், குவேதகேதுவுக்குப்போலக் கர்வத்திற் கேதுவாதலானும் மலினவாசனை என்ப.

(185) தேகாத்மப் பிராந்தியானும், அதற்குக் குணஞ் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும், தோஷத்தைப் போக்கவேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும் தேகவாசனை மூவகைத்தாம்; அவற்றுள், தேகாத்மப் பிராந்தியுபமான தேகவாசனை சார்வாகர் முதலியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

(186) லௌகீக, சாஸ்திரீய பேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பாதன மிருவகைத்தாம்; அவற்றுள், நல்ல இராகத்தோடு கூடக் கானம் பண்ணுவ தற்காக விளக்கெண்ணெய், மிளகு, நெய் முதலியவற்றைப் புசிப்பதும், தேகத்தைத் தொடும்போது மெத்தென விருத்தற்காகப் புஷ்டியைப் பண் ணத்தக்க ஓளவுதங்களைப் புசிப்பதும், சரீரமழகா யிருத்தற்பொருட்டு அப் பியங்க ஸ்நாஹ முதலியவை பண்ணி நல்ல வஸ்திராபரணங்களைத் தரிப்பதும், சரீரம் சுகந்தமாயிருத்தற்பொருட்டுப் புஷ்பமாலையணிந்துகொண்டு சந்தன முதலியவைகளைப் பூசிக்கொள்வதும் லௌகீககுண சம்பாதனம். கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ணுவதும், சாளக்கிராமாதி தீர்த்தத்தைப் புரோட்சித்துக் கொள்வதும் சாஸ்திரீய குணசம்பாதனம்.

(187) தேகத்தின் றோஷத்தைப் போக்குவதும் லௌகீக, சாஸ்திரீய பேதத்தால் இருவகைத்தாம்; அவற்றில், வைத்திய சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஓளவுதங்களான் முகப்பிரச்சாஸனாதி லௌகீகம். செனச, ஆசமனாதி சாஸ்திரீயம்.

(188) இம்மூவகைத் தேகவாசனைகளும் மலினவாசனைகள். என்னை? தேகமே ஆத்மாவென்பது அப்பிரமாணமாகலானும், சுகலதுக்க ஏதுவாகலா னும் மலினவாசனையாம்; இதைப்பெரும்பாலும் பூர்வாசிரியர் கூறியிருத்த லின், யாம் விசேஷமாக வுரைத்திலேம். குணசம்பாதனமும் வேரு முயற்சி பண்ணியக்காலும், அநேகம் பேருக்கு முழுதுஞ் சித்திக்கக்காணேம். என்னை? இராகத்தோடுகானம் பண்ணுவதில் பிரசித்தராயிருக்கிற பாடக ரும், வேதாத்தியயனம் பண்ணுவிக்கிறவரும் கீழ்ச்சொன்ன முயற்சிகளைச் செய்தும் நல்ல கண்டத்தொனியை யடைகிலர்: நியமமாகச் சரீரபுஷ்டியுங் காணப்படவில்லை. அழகும், சுகந்தமும் வஸ்திராபரணங்கட்கும், மாலைய முத லியவைகட்குமே யல்லது தேகத்திற் குளவாதலில்லை; இச்சாஸ்திரீயகுண சம் பாதனமும் பிரபலமாகிய ஏனைய சாஸ்திரங்களால் வாதிக்கப்படுகிறது; அவை யாவையோவெனின்:—யாவனெருவன் வாதம், பித்தம், சிலேட்டுமென்ன னும் மூவகைத் தாதுக்களோடு கூடிய பிரேதரூபமான தேகத்தில் யானெ னும் புத்தியும், புத்திர, மித்திர, கனத்திராதிகளில் எனதெனும் மமதையும், பாஷாணம், யிருத்து, தாரு, தாம்பிர முதலியவற்றின் விகாரமான மூர்த்தி களில் மாத்திரம் தெய்வபுத்தியும், கங்கையாதிய ஜலமாத்திரத்தில் தீர்த்தபுத் தியும் உடையனே அவன் தத்துவ வித்துக்களாகிய பெரியோர் சபையில் கர்த்தபமென்று சொல்லப்படுவனென்னும் பாகவதமும், தேகம் அத்தியந் தம் மலினம், ஆன்மா அத்தியந்தம் நிர்மலம் ஆதலான் தேகத்திற்கு எவ்வளவு செனசம் பண்ணினும் அது சுத்தியுருது, ஆன்மா நித்திய சுத்தனாதலால் செனசப் பிரசித்தியே அவற்கில்லை என்னும் சூதசம்மீதையும் பிரபல சாஸ்திரங்களாம். ஓளவுதம் புசித்தல் முதலியவற்றால் சாந்தமான உரோகம் மீண்டு மடிக்கடி யுளதாதலின், லௌகீக சரீரதோஷ நீக்கங்கூடாது, கீழ்ச் சொன்ன பாகவதவசனம், சூதசம்மீதந வசனங்களால் சாஸ்திரீயமான சரீரதோஷ நீக்கமுகூடாது; ஆதலால், தேகவாசனை மலினவாசனையே.

(189) சுத்தவாசனைதான் யாதோவேனின்:—பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தைத் திடாபரோட்சமாக வறித்தவனிடத் திருப்பதாயும், வறுத்தவிதை போலத் தேகஞ் சீவித்தற்பொருட்டு உபயோகிக்கிறதாயும், டம்பம், கர்வ முதலிய வசரசம்பத்தை யுண்டுபண்ணாததாயும், ஜன்மந்தரத்திற் கேதுவாகாததாயும் உள்ளவாசனை சுத்தவாசனை என்றறிக்க. (௧௧)

[“மனமணி பேதச் சேற்றின் மறைந்தோருவருகீதுந் தோன்று, கனமுறு விவேக நீராற் கழவினுற் சித்தி காட்டும்” என்று இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்திற் கூறியபடியே சமீதுவ சொருபமான மனதில் ஆகந்துகமாக இராஜத தாமதங்கள் அடைந்திருந்தலின், சன்மார்க்கத்தின் நிரந்தரானது சந்தானத்தால் அவை நீங்கி, அது சமாதியை யடையுமென்று, கரு-ம் செய்யுளில் செய்த சங்கைகீது உத்தரங்கூறல்.]

மனதுசத் துவசொருப மற்றி ரண்டும்

வந்துகலந் தனவவற்றை மாற்றி னாற்போம்

தனது சன்மார்க் கத்தைவிடா திருந்தபோது

தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக்

கனபரிண மஞ்சலனம் போம்போ னக்காற்

களங்கமற்று நின்றவா காசம் போலும்

நினதுளமப் படியாமப் பிரமத் தொன்றாய்

நிருவிகற்ப சமாதியிலே நிற்குந் தானே.

(௧௭)

இ - ன், மனது சத்துவசொருபம் = மனதிற்குச் சத்துவமே (உபாதானமாகலின் அதற்கு அதுவே) சொருபமாம்.—மற்று இரண்டும் வந்து கலந்தன = ஏனையவிரண்டுஞ் (சகாயமாக இடையே) வந்து பொருந்தின;—அவற்றை மாற்றினால் போம் = அவைகளை நீக்கினால் நீங்கும்.—[நீகீதுமுபாயங்கூறல்.] தனது சன்மார்க்கத்தை = மனத்தினியற்கை யுருவமான சன்மார்க்க (மாகிய தெய்வ சம்ப) ததை—விடாது இருந்தபோது = விடாது (அதுஷ்டித்து) நிற்கும்போது—தமோகுணமும் ரசோகுணமும் சமிக்கும் = (விஷய பரிணாம வேதுவான) தமோகுணமும், (சலனவேதுவான) ரசோகுணமும் நசிக்கும்.—பின்னை—கனபரிணமம் சலனம்போம் = கனமாகிய (விடய) பரிணாமம், (ஒன்றினின் றென்றிற் ருவாநிற்குஞ்) சலனமும் (அதன்கண்கிப்பி) போம்;—போனக்கால் = (அவை) போகவே—நினது உளம் = உன் மனமானது—களங்கம் அற்று நின்ற = (மேகபடல முதலிய) களங்கமொழிந்து நின்ற—ஆகாசம்போலும் = (சுற்கால) வானம்போலச் சொச்சமாய், அசஞ்சல அதிருட்சுமமாய்; (ஆகவே),—அப்படி ஆம் அப்பிரமத்து = அப்படி அசஞ்சல அதிருட்சுமமாகிய அந்தப்பிரஹ்மத்தில்—ஒன்றுஆய் = ஏகாசமாய்—நிருவிகற்ப சமாதியில்—தானேநிற்கும்.—எ - று.

இதன்கருத்து—மனதுக்குச் சத்துவகுணமே முக்கிய உபாதான காரணம்: ரஜோகுண, தமோகுணங்கள் சகாயமாம்; ஆகலின், சன்மார்க்கமான

தெய்வ சம்பத்தால் ரஜசு, தமசெனும் இரண்டு குணங்களையும் போக்கும் போது சத்துவகுணமே அந்தக்கரணத்தின் சொரூபமாகச் செவ்விக்கும்; அச் சத்துவகுணமுஞ் சஞ்சலத்திற் கேதுவான ரஜோகுணமன்மையின் ஏகாக்கிரமாயும், பிராந்தியினுற் கற்பிக்கப்பட்ட அநான்மரூபமான ஸ்தூலபதார்த்தா காரத்திற் கேதுவான தமோகுண மன்மையின் சூட்சுமமாயும் ஆன்மதரிசனத்திற்கு யோக்கியமாகுமென்பது. (கஎ)

[மனது நிருவிகற்ப சமாதியில் பிரஹ்மத்தோடு ஏகமாய நின்றபிற உபமா வங்கூறிச் சந்தேகம் ஒழித்தேன உத்தரத்தை முடித்தல்.]

களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர்

களங்கமற்ற கண்ணாடி காட்டும் போது

விளங்கியதன் மயமாகியபேதமாகி

விகற்பமின்றி நிருவிகற்பமானோர் போல

அளந்தறியப் படாவிபுவாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தா

யாதந்த மாம்பிரமத் தைக்கியமான

உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே

யுலவெங்கே யென்றுசங்கை யொழித்தி டாயே. (கஅ)

இ - ன். களங்கம் அற்ற கண்ணாடி தன்முன் = நிர்மலமான (ஓர்) தர்ப்பணத்தினெதிரே—வேறு ஓர் களங்கம் அற்ற கண்ணாடி காட்டுமபோது = நிர்மலமான மற்றோர் தர்ப்பணத்தைக் காண்பிக்கும்போது—விளங்கிய தன்மயம் ஆகி = நிர்மலமாகிய அக்கண்ணாடிமயமாய், —அபேதம் ஆகி = அபேதமாய்—விகற்பம் இன்றி = விகற்பமில்லாமல், —நிருவிகற்பம் ஆனால் போல = நிர்விகற்பமாயினுற் போல—அளந்து அறியப்படா விபு ஆய் = இத்துணையளவினதென் றளவிட்டறியப்படாத வியாபகமாய், —சத்து ஆய் சித்து ஆய் ஆநந்தம் ஆம் பிரமத்து = சத்தாயும், சித்தாயும், ஆநந்தமாயும் உள்ள பிரஹ்மத்தின் கண்—பிக்கியம் ஆன உளம் = ஏகாசமான அந்தக்கரணம்—தெளிந்தபடி இருந்தால் = (தான்) தெளிந்தவண்ணமே நின்றால்—உலகம் எங்கே = (அதற்கு) உலகரூப பரிணாமேது—உலேவு எங்கே = சலன முனதாதலேது—என்று சங்கை ஒழித்திடாய் = என இவ்வாறு நிச்சயித்து (இதுவிஷயமா யெழுந்தான்) சந்தேகத்தை யொழித்திடுதி.—எ - று.

“உளந்தெளிந்த படியிருந்தால்” எ - று, ஆருடத்தன்மையை; ஆருடர்க்குப் பிரபஞ்சத்தின் பாரமார்த்தத்தன்மை அபாவமாய் விடுதலின் அதன் பரிணாமமும், அதைப்பற்றி யுளதாகுஞ் சலனமும் அவர்கண் மனத்திற்கிலவாம்; ஆகலின், “உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே யுலேவெங்கே யென்றுசங்கை யொழித்தி டாய்” என்றார். இப்படியே,

“தத்துவஞானிகாணிஹஞ் சுகத்தைக்கண்டிலன், நத்வமேகண்டான்” —

என்று பிரமசீதையிலும்,

கண்ணினுற்றெரியக்காணன்”

என்று பகவற்கீதையிலுங் கூறியிருப்பது காண்க.

(கஅ)

(190) [மனம் போகசாதனமாகலானும், மனமிறந்தோர் முத்தராக
லானும் அவர்கீது அஃதின்றிப் போகங்கூறிய
மேங்குனையென வினாதல்.]

ஏகமாய் மனமிறந்தாற் சீவன் முத்த

ரிருக்குமட்டும் பிராரத்த மெதின லுண்பார்

போகமா னதுபுகித்துத் தொலைப்ப தன்றே

புகிப்பதென்றான் மனந்தானும் போன தன்றே

சோகமா மனமிறந்தாற் போக மில்லை

தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொலக்கூ டாதே

மோகமா மிதுதெளியக் குருவே நன்ற

மொழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றே முத்தி தானே. (கக)

இ - ன். ஏகம் ஆம் மனம் இறந்தால்=(நன்னீரிலுப்புப்போலப் பிரஹ்மத்தின்கண்) ஒன்றாய் மனமானது நாமாயின்,—சீவன்முத்தர்=ஜீவன் முத்தர்கள்—இருக்கும் மட்டும்=(தேகம்) உள்ளவரும்—பிராரத்தம் எதினால் உண்பார் = பிராரத்தபோகம் எச்சாதனங் கொண்டதுபவிப்பார்;—போகம் ஆனது புகித்துத் தொலைப்பது அன்றே=பிராரத்தபோகம் அதுபவித்துத் தொலைக்கவேண்டுவ (தோ?) அல்லவோ—புகிப்பது என்றால்=அதுபவித்துத் தொலைக்க வேண்டுவது தானென்னின்?—மனந்தானும் போனது அன்றே=(போகசாதனமான) மனமும் இறந்ததல்லவே,—சோகம் ஆம் மனம் இறந்தால்=துன்பமயமான மனமானது நாமானால்—போகம் இல்லை=(சுமுத்தியிற்போலப்) பிராரத்த போகாதுபவமில்லை;—தோன்றும் எனின்=(அஞ்ஞானிகட்குப்போல மனமிறவாமல்) தோன்றுமாயின்,—முத்தர் என்று சொலக்கூடாதே=ஜீவன் முத்தரென்று சொல்லலாமா?—(ஆகலின்,) மோகம் ஆம் இது தெளிய=மயக்கமாகிய இச்சந்தேகம் ஒழிய—குருவே—நன்ற மொழிந்தருள்வாய்=விசேஷமாக உத்தர முபதேசித்தருள்வீராக:—தெளிந்தது அன்றே முத்தி=ஐயந்தெளிந்த நிலையல்லவா ஜீவன்முத்தி.—எ - று.

தான், ஏ - இரண்டும் அசைநிலைகள்.

இப்படியே வாசிட்டத்திலு,

“தனையுணர்ந்தோர், கொள்ளுற்ற தொழிலெல்லா மனத்த தன்றே, கொள்மனமன் றியினட்குங் கொள்கை யென்றே”—

என்று சிகித்துவசனஞ் வினவப்பட்டிருக்கிறது.

(கக)

(191)

[சங்கைகீது உத்தரம்.]

மனநாசஞ் சொருபமென்று மருப மென்றும்

வகுத்துரைப்பா ரிருவகையா வருமி வற்றில்

வினவாத சீவன்முத்த ரிடத்தி லொன்றும்
விதேகமுத்த ரிடத்திலொன்று மேவுந் கண்டாய்
தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே வித்துத்
தமசாச சுகணசித்தல் சொருப நாசம்
அனகாசத் துவந்தானு மிவிந் க தேக
மடங்கும்போ தடங்குதலே யருப நாசம்.

(உ0)

“ஒன்று மருவு முருவுமென வுளத்தினாச மோரிரண்டே”—
எ - ம்,

“சீவன் முத்தி தனிலுருவ நாசஞ் சித்தந் தனக்குளதாந், தாவி
ஊடரீர் முத்திதனிற் சாற்று மருவ நாசமுறும்”—எ - ம்,

இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதுபோல இங்குங்
கூறினர்.

(உ0)

(192) [சங்கைக்குத்தரங்கூறி முடிந்தல்.]

சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுந்
துகளிருள்போ னுண்மனமென் சொல்லும் போம்போம்
வர்த்தமா னத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார்
வருவதும்போ வதுநினைந்து மகிழார் வாடார்
கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக்
கரணவிருத் திகளவத்தை காண்பா ராகி
முத்தரா யிருக்கலுமாம் புசிப்புந் கூடு
முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே.

(உக)

இ - ன். சுத்தம் ஆம் சத்துவமே=சுத்தமான சத்துவகுணமே—உண்மை
ஆகும்=(மனத்திற்கு) உபாதானகாரணமாம்.—துகன்=துகளென்னும் (இர
சோகுணமும்),—இருள்=இருளென்னும் (தமோகுணமும்)—போனால்=
(சன்மார்க்கமான ஞானப்பியாசத்தினால் ஒழிந்து) போமாயின்,—மனம் என்
சொல்லும்=மனமென்னும் வியவகாரமும்—போம் போம்=ஒழிந்துவிடும்.
—வர்த்தமானத்தில் = நிகழ்காலத்தில்—வந்த உணவை = (பிரார்த்தகர்மத்
தால்) வந்துபொருந்துகின்ற உணவுகளை—உண்பார் = உண்ணுநிற்பர்.—
வருவதும் போவதும் நினைந்து=(இனி) வருவதும், (முன்) போனதுமான
(பதார்த்தங்களை அஞ்ஞானிகளைப்போல) நினைந்து நினைந்து—மகிழார்
வாடார்=சந்தோஷியார், கிலேசியார்.—கர்த்தர் ஆம் அகந்தையைவிட்டு=
(நாம் இதற்குக்) கர்த்தாவாமென்னும் அகம்பாவத்தை விடுத்து—அகர்த்தர்
ஆகி=அகர்த்தாவாய்—கரண விருத்திகன்=அந்தக்கரணதி விருத்திகளையும்,
—அவத்தை=விருத்திகட்கு ஆதாரகாலமாகிய (சாக்ஷி முதலிய) அவஸ்தை

களையும்—காண்பார் ஆகி=காணுஞ் சாட்சி ரூபராய்,—முத்தர் ஆய் இருக் கலும் ஆம்=முத்தராயிருக்கவுங் கூடும்:—புசிப்பும் கூடும்=பிராரத்தபோக முங்கூடும்;—முட்டு இலை என்று அறிந்து=(இவ்வாறிருத்தற்கு) யாதொரு தடையுமின்றென்று நிச்சயித்து—சங்கை மோசிப்பாய்=சங்கையை யொழி ப்பாய்.—எ - று.

“சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாதும்” என்றதால், சத்துவ நாச மாகும் விதேக கைவல்யத்தில் உபாதானகாரணம் நசித்துக் காரியம் இரா தாதலால் மனத்ததியந்த நாசமாமென்பது பெறப்படுகின்றது

“சுத்தமோ டழக்கிருட்டாசி சொல்லு முக்துணமும்” என்று, முதற் படலத்திற் கூறியபடியே இராஜததாமதங்களை இங்கும், “துகளிநுள்” என்றார்.

“இல்லை யில்லை யென் றீசனியம்பினான்” —

என்பதுபோல, “போம் போம்” என்னும் அடுக்கு நிச்சயப் பொரு ளில் வந்தது. “வரீத்தமா னதீதில்வந்த வுண்மை யுண்பார் வருவதும்போ வதுநினைந்து மகிழார் வாடார்” எ - கு, அருவமனம் உண்மையானும், உருவ மனம் இன்மையானும் என்பது கருத்து; இக்காரணத்தால் முத்தராயிருத்தற் கும், போகம் புதித்தற்கும் சந்தேகமின்றென்றறிதி என்பார், “முத்தரா யிருக்கலுமாய் புசிப்புங்கூ ழட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாய்” என்றார். “கரீத்தரா மகந்தையைவிட் டகரீத்த ராக்கி கரணவிருத் திகள வத்தை காண்பாராகி” எ - து, முத்தர்க்கு விசேஷணம்; இவ்விசேஷணத் தில், “கரீத்தரா மகந்தையைவிட்டு” என்ற விசேஷணம், இதற்கு முன் னூலாகிய வாசிட்டத்தில்,

“சித்தமாவது நானெனச் செப்புவர்” —எ - ம்,

“அகங்காரத் துருவா மந்தமன நிச்சயமாகத் திதமாய் நழுவி நெடு நாளாம்.” —

என்றுங் கூறியிருப்பதால் இம்முக்கிய மனநாச முண்மையின், முத்த ராதல் கூடுமென்று, “தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொல்க்கூடாதே” என்னும் ஐயம் ஒழிவித்தற் பொருட்டாமென்க. “கரணவிருத் திகளவத் தை” எ - கு, அந்தக்கரணத்தின் கோர, சாந்த, மூடவிருத்தி ரூபங்களாகிய சாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளை யெனினும் அமையும்.

“துகளிநுள்போ னுண்மனமென் சொல்லும் போம் போம்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“உரையெனமன் னவன்கேட்பக் கும்பன் சொல்லா

னுளமென்று சொன்னதுவே நென்று மன்று

கரையறுபல் பவந்தருவா தனையே யுள்ளங்

கண்டதனை யறிந்தாலக் கவலை யில்லை

வரையறக்கண் டவர்கருமங் களிற் சரிக்கும்
வாதனைதான் மறுபிறப்பை வழங்கா தந்தப்
புராமனஞ்சத் துவமென்பர் சித்த மென்று
போதமில்லாச் சித்தத்தைப் புகல்வ ரன்றே.”—
எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (உக)

[விசுப்பநுபமான வியவகாரமுடையோர்கீது ஏகாக்கிர சித்தத்
தீன்க னுபதாதும் பிரஹ்மாநுபவம் அவ்வேகாக்கிர சித்த
வொழிவா ஸொழிந்துபோமல்லவாவென்றுசீடன்கொள்ளு
மாசங்கையைப் பற்றிக், கேவுண் மனநாசமில்லையாயினும்
அகங்காரநுபமான முக்கிய மனநாசமுண்மையான், ஆநு
டர்கீது வியவகாரத்தில் பிரஹ்மாநுபவம் நீங்காதென்ப
தைத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால்
விகற்பமன்றே மனமலைந்து விடாதோ விட்டால்
அவதான நமுவுமன்றே வென்று யாகி
லதற்கொருதிட் டாந்தங்கே ளாசை கொண்டு
நவமாகப் பரபுருடன் நன்னைக் கூடி
நயந்தசுக மதுபவித்த நாரி நெஞ்சந்
தவமாக மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந்
தமுனிவது பவித்தசுகந் தனைவி டாதே. (உஉ)

அவதானம்=பிரஹ்மான்ம வைக்கியநுபமான நிச்சயம்.—ஏனைய பதப்
பொருள் வெளி.

(193) அபிப்பிராயம்—திடஞானம், அதிடஞானம் என ஞானம் இரு
வகைத்தாம்; அவற்றுள் வைராக்கிய, தியானப்பியாச வலியாற் சுவாதீன
சித்தமுடையோனுக்குத் தத்துவஞான முண்டாகில் அவன்புத்தி சோரநாயக
னிடத் தன்புள்ள நாரியின்புத்தி தனது வீட்டுக்காரியஞ் செய்யும்போதும்
அச்சோரநாயகனையே தியானியா நிற்பதுபோல நிரந்தரந் தத்துவத்தையே
தியானித்துக்கொண்டிருக்கும்; அத்தன்மையான ஞானந் திடஞானமெனப்
படும். வைராக்கியம், தியானப்பியாச மின்மையோனுக்கு ஏதேனு மொரு
புண்ணிய விசேஷத்தால் தத்துவஞான முண்டாயினும் அவன் புத்தி சோர
நாரியின்புத்தி வீட்டுக்காரியத்தை மறந்து விடுவதுபோல உடனே தத்து
வத்தை மறந்துவிடும்; அத்தன்மையான ஞானம் அதிடஞானமெனப்படும்.
திடஞானமுடையோர் திடப்பிரஞ்ஞர்; இத்திடப்பிரஞ்ஞர் காலபேதத்தால்
சமாகிதர், உத்திதர் என இருவகையாயிருப்பர்; அவர்களுடைய லட்சணம்
கீதையில் பகவாஹ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே திடப்பிரஞ்ஞரைச்
சொன்னதால் அவருக்கு வியவகாரம் விரோத மாகாதென்பது.

இதற்கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“காயத்தில் வேறுகத் தன்னைக் கண்டோன்
காயமீ ரினுமறியான் கன்னற் கட்டி
தீயிற்கா யினுமரிந்த போது மின்பந்
தீராத வாறுபோற் றெளிந்த ஞானி
மாயத்தின் மோகத்தாற் பேத மாகான்
மணந்தபா புருடன்மேன் மனஞ்சேர் மங்கை
நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யு மாபோ
னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பரத்தி னிலைமை நீங்கான்.”—எ-ம்,

“வெறிதி ருக்கினுந் தொழிலினை மேவினும் விடாம
லறிஞ னென்றுதான் சமாதிவிட் டகன்றவ னாகுஞ்
செறியுளு னஞ்சேர் மனத்தினர் சுகத்தொழில் செயினும்
பிறிவி றத்துவ நிட்டாய்ச் சமாதியிற் பெயரார்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (உஉ)

[இனித் திடஞானத்தின்பலத்தை அறிவிக்குங் கருத்தினராய்ச்
சீடன்வின்வும் வினுவைத் தாமே யெடுத்துக் காட்டி
அதற்கு விடைகூறத் தொடங்குகின்றீர்.]

னலனாக யகாதத னாக்ச
சீவனின்றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன்
போகத்தை யுண்பனென்றற் கருத்தா வாமே
பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ
சோகத்தை யறுத்தருளுந் குருவே யிந்தத்
துகளறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில்
மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யாகி

வகைமுன்று யவரிருக்கு மகிமை கேளாய். (உ௩)

இ - ன். தேகத்தன் அலன் ஆகி=ஸ்தூல ரூட்சம சங்காதங்களி லிருக்
கும் மறுஷத்வ, பிராமணத்வாதிகளிற் ருதான்மிய மற்றவனாய்,—அகர்த்தன்
ஆகி=அகர்த்தனாய்—சீவன் இன்றி=(அச்சங்காதங்களை விசேஷணமாக
வுடைய) ஜீவத்வமிற்று—பிரமம் ஆய்=பரிபூரணப் பிரஹ்மமாய்—தெளிந்த
முத்தன்=தன்னையறிந்திருக்கும் சீவன் முததன்—போகத்தை உண்பன்என்
றால்=போகத்தைப் புசிப்பனென்று சொல்லில்=கருத்தா ஆமே=கரும
கருத்தாவாகிய ஸ்தூல ரூட்சம சங்காதங்களும், சங்காத விசிஷ்டனும் தானு
வனே?—பூரணம் ஆம் அகர்த்தனுக்கு=பரிபூரணப் பிரஹ்மமே தானாயிருக்
கும் அகர்த்தனாகிய சீவன் முத்தனுக்கு—போகம்=உண்டோ=பிராரத்த போக
மேது?—சோகத்தை அறுத்தருளும் குருவே=துன்பத்தை யொழித்தருளா

நிற்கும் ஆசிரியரே—இந்தத்துகள் அறுக்கவேண்டும் என்று சொன்னாய் ஆகில்=இச்சந்தேகம் நிவிர்த்திப்பித் தருளவேண்டுமென்று நீ சொல்லில்—மாதர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகி (என)—மூன்றுவகை ஆய்=மூவகையாய்—அவர் இருக்கும்=அச்சீவன் முத்தரிருக்கும்—மகிமை கேளாய்=பெருமையைக் கேட்பாய்.—எ - று.

கிரகத்தன் என்பதுபோல “தேகந்தன்” என்றார். “தேகந்தனலனுகி” என்பதற்கியற்றிய வுரையின் கருத்தை, கூட - ம் பிரசங்கத்தில் தருமாத்தியாசத்திற் குதாரணக் கூறியிருப்புழி காண்க.

வினுவின் கருத்து;—யாவனிடத்துத் துக்கமுண்டோ அவன் துக்கநிவிர்த்தி, சுகப்பிராப்திகளி னிமித்தங் கிரியை செய்யாநிற்பன்; அவனே கர்த்தாவாம்; எவன் கர்த்தாவோ அவன் போகத்தை யுண்ணும் போக்தாவாமாம். புண்ணிய பாவங்களின் ஜாகமான கர்மத்திற்குக் கர்த்தாவும், கர்மபலமான சுகதுக்கங்களைப் புசிக்கும் போக்தாவும் ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்க ளாகலின், அவற்றிற்குச் சாட்சியான பரிபூரணப் பிரஹ்மசொருபத் தானான சீவன் முத்தனுக்கு எவ்வாறு கர்த்திருத்துவ, போக்திருத்துவக் கூடும் என்பதாம். (உஉ)

(194) [மஹாகர்த்தன் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் றிருக்குங் கார்த்தச்
சிலைலைமுன் னிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல்
செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் றிருக்கு மென்முன்
செடமான வுலகமெலாஞ் சேட்டை செய்யும்
மெய்கலந்த விந்திரிய விகார ரூப
விவகார விருத்திக்கும் விருத்தி தானு
மெய்கலந்த சமாதிக்ருஞ் சாட்சி யேநான்
வெயில்போலென் றுறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன். (உச)

இ - ள். செய்கையும்=(ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும்,—செய்விக்கையும்=செய்விக்குந் தன்மையும்—அற்று=(தான்) உடைத்தாகாமல்—இருக்கும்=(ஏகமாய்ப் பெரிதாய் அசஞ்சலமாய்) இருக்கின்ற—கார்த்தச்சிலை மலை முன்=கார்த்தக்கல்லாகிய மலையின் முன்னே—இரும்புகள்=(அநேகமாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்த் தமக்கெனச் சேட்டையற்றுள்ள ஊசிறுதலிய) இரும்புகள்—சேட்டிக்குமாபோல்=சலியாநிற்குந் தன்மைபேரால்—செய்கையும்=(ஒன்றைச்) செய்யுந் தன்மையும்,—செய்விக்கையும்=செய்விக்குந் தன்மையும்—அற்று இருக்கும்=இன்றி (ஏகமாய்ப் பூரணமாய்ச் சித்தாய்) இருக்கும்—என்முன்=எனது சந்திதியில்—செடம் ஆன உலகம் எலாம்=(அநேகமாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்ச்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களெல்லாம்—சேட்டை செய்யும்=(தத்தம்) வியவகாரங்களைச் செய்யாநிற்கும். — வெயில்போல்=(உலக வியவகாரத்திற்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்திற்கும் சாட்சிமாந்

திரமா யிருக்கும்) சூரியன்போல—மெய்கலந்த=சரீரத்தின்கட் பொருந்திய — இத்திரியவிகாரரூப=(நேத்திராதி) இத்திரியங்களால் * விகாரரூபமான—விவகார விருத்திக்கும்=(காண்டன்முதலிய) வியவகாரங்களையுடைய (மனோ) விருத்திக்கும்—விருத்தி=மனோவிருத்தி—தானு=தன்மயமாக—மெய்கலந்த=பிரஹ்மத்தின்கட் பொருந்திய—சமாதிக் கும்—நான் சாட்சியே என்று=யான் சாட்சி மாத்திரமாகவுள்ளென்று—உறைத்தவனே=அமுநதிய அதுபவமுடையவனே—விபு மாகர்த்தன்=வியாபகமான மஹாகர்த்தனம்.—எ - று.

“வெயில்” எ - று, சினையாகுபெயர்.

“கூட்டு பொறியின் நெழிலெல்லாங் கொள்ளு மனஞ்செய் குவதன்றோ”—எ - ம்,

‘தனையுணர்ந் தோர்கொள் ளுற்ற தொழிலெல்லா மனத்த று’—எ - ம்.

வாசிட்டத்திற் கூறியபடியே இங்கும், “மெய்கலந்த விந்திரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கும்” என்றார். “செய்கை” =சுயங்கருத்திருத்வம். “செய்விகை”=அந்நியப்பிரேரணவேது கருத்திருத்வம்; இவ் விரண்டு மில்லையென்பது அகர்த்தாத்ம திடநிச்சயத்தாலென்க. (உச)

[மஹாபோகி, மஹாத்தியாகிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

அறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த

மபத்தியம்பத் தியமெனலு ணுய்ந்தி டாமல்

பொறுமையுடன் கிட்டினதைக் காட்டுத் தீப்போற்

போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகி யாகும்

சிறிதுபெரி துகடனதந் நியங்க ணன்மை

தீமைகள்சே ரினும்படிகச் செயல்போற் சித்தம்

வெறிதருக்கு மவனேமாத் தியாகி யாவன்

விரதமீழ்முன் றுடையவரே வீடு ளோரே.

(உரு)

இ - ள். அறுசுவையின் ஊண்=சுடுசங்களையுடைய உணவுகரு குணம் குற்றம் (என)=(இது) குணமென்றும், (இது) குற்றமென்றும்,—அசுத்தம் சுத்தம் (என)=(இது) அசுத்தமென்றும், (இது) சுத்தமென்றும்,—அபத்தியம் பத்தியம் என=(இது) அபத்தியமென்றும், (இது) பத்தியமென்றும்—ஆய்ந்திடாமல்=பகுத்துப்பாராமல்—பொறுமை உடன்=சகிப்போடுகூட—கிட்டினதைக் காட்டுத்தீப்போல்=(தன்னை) நெருங்கிய சகலத்தையுங் காட்டக்கிளி புசிப்பதுபோல்—போகங்கள் புசிப்பவன்=(உணவாதி) போகங்களைப் புசியா நிற்பவன்—மாபோகி ஆகும்=மஹாபோகியாம்—சிறிது

பெரிதுகள்=சிறிதும், பெரிதுமான பொருள்கள்,—தனது அந்நியங்கள்=தன்னுடையதும், பிறகுடையதுமான பொருள்கள்,—நன்மை தீமைகள்=புண்ணியபாவங்கள்—சேரினும்=தன்னைவர் தடையினும்—படிகச் செயல் போல்=(அடுத்த வர்ணங்களைப்பற்றாத) படிகத்தின் நன்மைபேறில்—சிதம்—வெறிது இருக்கும் அவனே=பற்றற்றிருக்கு மவனே—மாத்தியாகி ஆவன்=மஹாத்தியாகி யெனப்படுவன்;—இம்மூன்று விரதம் உடையவரே=(மஹாகர்த்தன், மஹாபோகி, மஹாத்தியாகி என்னும்) இம்மூவகை விரதமுமுடையாரே—வீடு உளோர்=மோட்சத்தை யுடையாரவர்.—எ-று.

“தூண்”=ரசமுடைய உக்கிருஷ்டாந்ராதிகள். “தூற்றம்”=ரசமில்லாத நிகிருஷ்டாந்ராதிகள்; அல்லது, சாத்துவீகாகாரம், தாமதாகாரமெனினுமொக்கும். “அகந்தம்”=ஊனென்பழஞ்சோறு, உச்சிஷ்டம், தேவாராதனத்துக்கு அருகமல்லாதது முதலியன. “கந்தம்” சீராக அப்போது சமைக்கப்பட்டிக் கண்ணுக்கு ரம்மியமாயும், நாவுக்கு ருசியாயுமுள்ள அந்ராதிகள். “அபந்தியம்”=வைத்தியசாஸ்திரத்தில் நிஷேதித்தவை: “பந்தியம்”=அதில் விதித்தவை என்க. இங்கே ‘பொறுமை’ எ-து, விகாரம் அடையாமையை: காட்டுத் தீயானது இதுகூசந்தனமாம், இஃசெட்டிமாம், இது பச்சைமாம், இது பட்டமாம் என பருக்காமலும், கிட்டினதைவிட்டு அப்புறந்தாவாமலும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாக அவைகளைத் தகிப்பதுபோலத் தத்துவஞானியும் உசிதமான உணவுகளை நிரதிசயாந்த பூரண அந்வைதாத்மபுத்தியால், அல்லது மிததியா புத்தியால் பருத்துப் பாராமலும், கிடைத்ததைவிட்டுக் கிடையாததை இச்சியாமலும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாகவே புசிப்பன்; இங்ஙனம் புசிப்பினும் நித்தியதிருப்தாத்ம தரிசனத்தாற் புசித்திவன். “ஊயந்தீடாமல்” என்றதால், நன்றெனப்புசியாநிற்ப வெண்பது கொள்ளக்கிடந்தது இத்தற்கு முன்னாலான வாசிட்டத்தில்,

“அகலாச மிதிகளு நன்றெனப் புசிப்போன்.”—

என்று கூறியிருப்பதால் “உணவாதி” என்றும். சுவர்ணத்தினுற் செய்யப்பட்ட வியாக்கிரம் இரம்மியமான சுவர்ணத்திருஷ்டியால் இரம்மியமாவது போலப் பிரஹ்மத்திருஷ்டியால் சகல போகங்களும் சீவன் முத்தனுக்கு இரம்மியமாகத் தோற்றுவதால், “ஊயந்தீடாமல்” என்றார். “வெறித்திருத்தம்” எ-து, மித்தியாபுத்தியாவென்க. “விரதம்மூன்றுடையவரே” என்னுந் தேற்றேகாரத்தால் தவம், மகம், தீர்த்தம், சேவை, அருச்சினை, தானமாதிபுறக்கருமங்கையுடைய மற்றையர் நிரதிசயாந்த மோட்சம் அடையாரென்பது பெறப்படுகின்றது. இம்மூன்றையும் விஸ்தாரமாக அறியவேண்டில் வாசிட்டத்தில் விரததூயைகதையீல் பாமசிவனால் பிருங்கீசற் கருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால் அதிற்சாண்க. இம்மூவகை விரதம் கூறினவழியால், “போகத்தை யுண்பனென் றுக்கருந்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ” என்னும் சங்கைக்குப் பிரார்த்த வசத்தால் போகத்தை

உண்பவனையும், உசிதமான கருமத்தைச் செய்பவனையும் ஞானிதோற்றினும் அகர்த்தாத்ம திருஷ்டியால் அவை அவனுக்கு இன்றென் றுததரஃ கூறின தாம். (உரு)

(195) [ஞானபலமான கிருத கிருத்தியத் தன்மையைப் பற்றி உள தாதும் பிரமேயசந்தேகத்தை நிவிர்த்திசெய்து கோடற்பொருட்டுச் சீடன் வினுதல்.]

[வேறு.]

மெய்யுங் கொண்டுபி ராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும் உய்யுங் கர்மிக னுக்கது குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும் செய்யுஞ் செய்கைமு டிந்தவ னென்றுரை செப்புவ தெப்படியோ நையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே நலமா வருள்வீரே. (உசு)

இ - ள். மெய்யும் கொண்டு=“சாலமீது தோழிற் பறவைக்கிடமாந் கூடு” என்னும்) சரீரமும் தரித்துக்கொண்டு—பிராரத்தந்தரு=பிராரத்தத் தால் வாப்பட்ட—விதி வழி=நியதியின் நெறியில்—நின்றிடவும்=நிற்கவும், —உய்யும் கர்மிகளுக்கு=(உறுதியறிதீது தாம்) பிழைக்கவேண்டுமென்னும் கருமகாண்டிகட்டு—அதுகுணமா = அதுகூலமாக—உறுதொழில்=பொரு ந்துகின்ற கருமோபாசனைகளை—செய்திடவும்=செய்யாநிற்கவும்—செய்யும் செய்கை முடிந்தவன் என்று=(ஞானி) கிருதகிருத்தியனென்று—உரை செப்புவது=கூறாநிற்பது—எப்படியோ=எவ்வாறோ (யான் அறியேன்)— நையும் துன்பம்=(வெருகாலமாக) வருந்துதற்குக் காரணமாயிருந்த துக்கங் களை—அகற்றிய குருவே=ஒழிவித்தருளிய குருவே—நலமா அருள்வீர்=(இச்சங்கைக்கு) நன்றாக உத்தரம் அருள்செய்வீராக.—எ - று.

ஞானத்தால் அஞ்ஞானநிலித்திசெய்து துன்பம் “நையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே” என்றான். (உசு)

[மேலே வினுவந்த விடைகூறல்.]

ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகும் வித்தைவசத் துறுநாள் ஏடணை மமதைய கந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவகாரம் வீடணு குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தைப டிப்பதெலாம் பாடன்மி குந்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால். (உஎ)

இ - ள். அவித்தை வசத்து உறுநாள்=(தத்துவஞானத்திற்கு முன்னே) அவத்தியாவசத்திற் பொருந்தியிருக்குங்காலையில்—ஆடவர் செய்தொழில்=(இஷ்டப்பிராப்தி, அநிஷ்டநிலித்திக்காகப்) புருஷராயினோர் செய்யத்தக் கனவான கிருத்தியங்கள்—மூவகை ஆகும்=(உழவாதி, எக்ஞாதி, சிரவணாதி என) மூலதமாம்;—(அவற்றுள்,) ஏடணை=(போகத்தில்) இச்சையும்,— மமதை=(குடும்பத்தில்) எமதென்னும்) அபிமானமும்,—அகந்தை=(தேகத்

தில் ஆத்மத்துவ, பிராமணத்துவாதி) அபிமானமும்—உளர்க்கே=உடையோர்க்கே—இகபர விவகாரம்=(உழவாதிகளான) இகலோக (வியவகாரங்களும், எக்ஞாதிகளான) பரலோக வியவகாரங்களும் (செய்யத்தக்கனவாம்.)—வீடு அணுகுவம் எனும்=(அநேக ஐநந்தொடுத்துத் தாம் அதுஷ்டித்து வந்த நிஷ்டகாமபுண்ணிய புஞ்சபரிபாகவசத்தால் சித்தசத்தி யடைந்து சகத்து அரித்தியமென்னும் விவேகமுதயமாகலின், ஏடணை மமதை அகந்தைகள் குறைத்து) மோட்சமடையக் கடவேமென்னும் — இச்சை உளர்க்கே=இச்சை யுடையோர்க்கே — வித்தைபடிப்பது எலாம்=ஞானசாஸ்திர சிரவண, மனன, நிதித்தியூசனங்க ளினத்தும் (செய்யத்தக்கனவாம்.)—பரிபூரணம் ஆனால்=(தேசகாலவஸ்து பரிச்சேத குணியமான) பிரஹ்மமேதாமானால்—பாடல்=சிரவண மனனாதிகளான (மோட்சகிருத்தியங்களாலும்), மிகும் தொழிலால்—மிகுந்த (உழவாதிகளான) இகலோக கிருத்தியங்களாலும், (எக்ஞாதிகளான) பரலோக கிருத்தியங்களாலும்—பலன் உண்டோ—(அவர் அடையத்தக்க) பயன் யாதேனும் உண்டோ? (இல்லே).—எ - று.

“பாடல்” எ - று, உபலட்சணம்.

“யாதொன் றினைப்பெற் றவரிதனின் மிக்கதொப்ப துண்டென்றார்.”—

என்று கீதையில் பகவானுலும், யாதொருலாபத்துக்கு மேலானலாபம் வேறென்ற மில்லையோ அது பிரஹ்மமென்று ஆத்மபோதத்தில் பூஜ்யபாதரான சங்கராசாரியராலும் அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், தமது அதுபவ பலததானும் பிரஹ்மலாபத்துக்கு மேலானதாக ஞானிகளால் அடையத்தக்கதான இலாபம் வேறென்று மில்லையென்பார், “பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்” என்றார்.

குடும்பபுத்தியும், போகத்திச்சையும் இன்மையின், உழவாதிகளும், கிஞ்சிஞ்ஞனுக்கு விஷயமான எக்ஞாதிகள் தனக்கு விஷயமாகாமையின் அவ்வெக்ஞாதிகளும், பிரஹ்மமானது கண்டசாமீகர நியாயம்போல ஞானியால் அடையப்பட்டிருத்தலின் சிரவணாதிகளும் ஞானிக்குச் செய்யவேண்டுவனாகவல்லே; இதுவே கிருத கிருத்தியத்தன்மை யென்றறிதி என்பதாம்.(உஎ)

[196] [இன்னும் இதனை நன்றாக அறியவேண்டித் தூணுகநந நியாயப்படி சங்கிக்கீன்றுள்.]

சுரவர்சி காமணி யேகே ளீர்நீர் கூறின வழியொக்கும்
பாமுட னிகமுமி முந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம்
விரவுமு யற்சியின் மீண்டவ ரதையினி வேண்டுவரோவேண்டார்
சிரவண மனனா திகள்வேண் டாவோ சித்தமு னைத்திடவே. (உஅ)

இ - ன். சுரவர் சிகாமணியே கேளீர்=தேசிகசிரோர்த்நமே (எனது விண்ணப்பம்) கேட்பீராக;—நீர் கூறின வழி ஒக்கும்=(“பாடல்தீந்

தோழிலாற் பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்”) என்று தேவரீரருளிச்செய்த வழி ஒவ்வும்;—பாமுடன் இகமும் இழந்தவர் அன்றோ=பாலோகத்திச்சையும், இகலோகத்திச்சையும விட்டவரல்லவா—மெய்ஞ்ஞானம் பழகுவர்=தத்துவஞானம் பயிலாநிற்பர்—விரவும் முயற்சியின் மீண்டவர்=(போகேச்சையுடையரால்) பொருந்தாநிற்கும் (இகலோக பரலோக) முயற்சியினின்றும் (ஞானநெறிக்கண்) மீண்டவர்—அதை இனி வேண்டுவரோ வேண்டார்=அவ்விசுவோக பரலோக கிருத்தியங்களாகிய உழவாதி, எஞ்ஞாநிகளை இனி(ச்செய்ய) விரும்புவரா விரும்பார்—சித்தம் உறைத்திட=சித்தம் அதுபூதிக் கண்ணமுந்த—சிரவண மனன ஆதிகளவேண்டாவோ—சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் (அவர்க்கு) வேண்டாவோ.—எ - று.

(உஅ)

[மேலை வினாவிற்கு விடைகூறல்.]

கிளர்மகனே கேள் தத்துவ மறியார் கேட்டல்செய்க்கடனே தளர்வறு சிந்தித் தலின்முயல் வார்சிலர் சந்தேகங்களுளார் தெளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனையோர் வெளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டுவதொன் றுண்டோ.

இ - ன். கிளர் மகனே கேள்=(ஞானமயமாய்) விளங்காநின்ற மைந்தா (உனது வினாவிற்கு யாங்குறும் விடையின) நீ கேட்பாய்:—தத்துவம் அறியார்=(அத்துவிதமான) பிரஹ்மத்தை (ஆன்மாவாக) அறியாதவர்—கேட்டல் செய்க்கடனே=சிரவணஞ்செய்ய வேண்டுவது முறைமைதான்;—தளர்வு அறு சிந்தித்தலின் முயல்வார்=(சகல) இடருமறுதற்குக்காரணமான மனனத்தின் முயற்சிப்பர்—சந்தேகங்கள் உளார் ‘சிலர்=சந்தேகங்களுடைய சிலபேர்.—விபரீதப் பேய்தீரா வாதனையோர்=விபரீதப்பெயென்னு மொழியாத (மலின) வாசனையுடையவர்—தெளிதலில் நிற்பார்=நிதித்தியாசனத்தின்கண் (முயற்சியுடையராய்) இருப்பர்.—வெளி உருவு ஆய்=(அஞ்ஞானத்தின்) மறைப்பொழிந்த சொரூபமாய்,—அறிவு ஆய்=(தேகேத்திரியாதிகளைக்காணும்) அறிவாய்,—நிறைவு ஆயினர்=(பன்மைப்பேய்களுக்கவகாச மில்லாத) பூரணரூபமாயினோர்—வேண்டுவது ஒன்று உண்டோ=வேண்டுமென்று (அதுவழிக்கத்தக்கது சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுள்ளே யாதானும்) ஒன்றுண்டோ! (இல்லே.)—எ - று.

திதி, வார, நட்சத்திர, யோக, கரணங்களை அறியாதோர் பஞ்சாங்கத்தைக் கேட்டாவது, பார்த்தாவது அறியவேண்டுவதுபோலத் தத்துவம் அறியாதோர் சிரவணஞ் செய்யவேண்டுவது. பொன்னின்மற்று நிர்ணயத்திற் சந்தேகமுள்ளவர்கள், ஆணியைத்து உரைத்துப் பார்த்துக் கொள்ளுவது போலச் சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதஞ் சத்தியமா? அல்லது பேதஞ் சத்தியமா என்பது முதலிய சந்தேகமுடையவர்கள் மனனம் பண்ணவேண்டுவது. சிக்குப்பிரமை கொண்டோர் அதற்குக் காரணமான சூரியாதிகளை நாடித் தெளிவதுபோல விபரீத பாவுனையுடையோர் நிதித்தியாசனஞ் செய்யவேண்டு

வது. “வேளியுநவாய” என்றதால், கிரவணஞ் செய்தற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும் “அறிவாய” என்றதால், மனனஞ் செய்தற்குக் காரணமாகிய சந்தேகமும், “நிறைவாய” என்றதால், நிதித்தியாசனஞ் செய்தற்குக் காரணமான விபரீதபாவனையும் ஆளுடர்க்கு இன்றென்பதைக் குறிப்பித்தவர் என்க. (உக)

(197) [வியவகாரமுடைய ஞானிகளிடத்து அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீதங்களுள் விபரீதபாவனை சூலையென்பது எங்ஙனென வினாது.]

ஐயா கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞானிகள் போலே
செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே னெனலாடே .
பொய்யாம் விபரீ தங்கள் வற்குப் போயின வென்றீரே
மெய்யாம் பிரமவி சாரமி தன்றே வெளியா வுரையீரே. (உ௦)

இ - ள். ஐயா கேளீர் = குருவே கேட்பீராக :—தத்துவஞானியும் = பிரஹ்மஞானியும்—அஞ்ஞானிகள் போலே = அஞ்ஞானிகளைப் போலவே—செய்யாநின்றேன் = (ஸ்வநா முதலியவற்றைச்) செய்கின்றேன்,—கண்டேன் = (இவனைக்) கண்டேன்,—உண்டேன் = (இன்னவந்நாதிகளை) உண்டேன்,—சென்றேன் = (இன்ன கிராமத்திற்குச்) சென்றேன்—எனல் ஆமோ = என்று சொல்லலாமா?—பொய் ஆம் விபரீதங்கள் = மிதையாகிய விபரீதபாவனைகள்—அவற்குப்போயின என்றீரே = அப்பிரஹ்மஞானிக்கு நீங்கின வென்றருளிச்செய்தீரே—மெய்யாம் பிரமவிசாரம் இது அன்றே = (அவனுக்குரிய) சத்தியமாகிய பிரஹ்மவிசாரம் இஃதல்லவோ?—வெளியா உரையீர் = வெளியாக இதனை யருள்வீராக.—எ - று.

“பிரஹ்மவிசாரமிதன்றே” என்றும் பாடமுள்ளது; அது பிறழ்ந்த பாடம். “பிரஹ்மவிசாரமாவது” .

“அணுவினுக் கணுவு நானே யப்படி மகத்து நானே
துணியிலெப் பொருளு நானே சோகியுட் சோகி நானே
பணிவுறத் தருவே னானே பழையனும் புருட னானே
யிணைதனக் கில்லா வீச னாகிய விற்ப னானே.”—எ - ம்,

லணுக்க னான் சரைபற் றுள்ள மமதை யகங்கார,
மென்ற வொன்று மிலன், துன்றுகூன மூன்றிலன் சரைசா விலனான்
சுத்தன் றாவறிஞன், நின்ற சாந்தன் சமாசனான்.”—எ - ம்,

“கூண துனிகள் விசும்பிவி தேவ நாகர் நாரிடத்தில், விரியு
மறிவே நான், குறுக்கு மேல்கீ மென்போ தப்பெருமை யுலாவியது.”
—என்பதுமாம்.

நான் சென்றேன், கண்டேன், உண்டேன் என்பது அதற்கு முரணாக
லான், இங்ஙனம் வியவகரியாகின்ற ஞானிக்கு விபரீதபாவனை இன்றாவது
எவ்வாறுமென்பது சீடன் கருத்து. (௩௦)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

ஓய்ந்தகிணுவிற கண்டப முங்கதை யோதுவன் வாத்நையால்
ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்புவ னுபா சனுமாகான்
மாய்ந்தத னுடல்வே மளவும் விண்ணவன் மதுட னெனப்படுவான்
வீய்ந்தசி தாபா சன்போ மளவும் விவகா ரந்தோடரும். (௩௧)

இ - ள். ஓய்ந்த கணுவில் = சாக்கிர வியவகார மொழிந்த சொப்பனத்
தில் = கண்ட பழங்கதை = (ஒருவன் நாநா வியவகாரங்களைக் கண்டு சாக்கிரத்
தில் விழித்துப்) பூர்வந்தான் கண்ட வியவகாரங்களை = வாத்நையால் = (பூர்வ)
வாசனையால் = ஒதுவன் = (எப்படிச்) சொல்லுவனோ = அப்படி = ஆய்ந்து
அறிவுற்றவன் = (ஆன்மா, அநான்மாக்களைத்) தேர்ந்து (அநான்மாவாகிய
தேகாதிகளில் அத்தியாசமொழிந்து சந்தேகமில்லாமல் ஆன்மாவை) அறிந்த
வன் = செப்புவன் = (பூர்வவாசனையால் செய்யாநின்றேன், கண்டேன், உண்
டேன், சென்றேன் என்று) வியவகரியாகிற்பன்; — [இங்ஙனம் வியவகரி
க்கினும்,] ஆபாசனும் ஆகான் = (வியவகாரகர்த்தாவாகிய) அந்தக்கரண சகித
னும், (வியவகாரகரணமும்) அவனல்லவன். — [வியவகாரம் எதுகாறுந்தோட
நீந்து நிந்துமேனின்;] — மாய்ந்த தன் உடல் வேம் அளவும் = (தேவத்துவமடை
வோமென்று அக்கினியிற் பிரவேசமாய்) மாய்ந்த தன் நேகம் வெந்து நீருரு
மளவும் = விண்ணவன் = தேவனா யிருப்பவன் = மதுடன் எனப்படுவான் =
(அந்நியரால்) மதுடனென்று (எங்ஙனம்) வியவகரிக்கப்படுவனோ (அங்ஙனம்)
— வீய்ந்த சிதாபாசன் போம் அளவும் = (தத்துவஞானத்தினால் அகம்பாவம்)
இறந்த, சிதாபாசன் (அத்தியந்தம்) அபாவமாகும் (விதேக கைவல்லியம்) அள
வும் = விவகாரம் தொடரும் = வியவகாரம் தொடர்ந்து நிற்கும். — எ - று.

அரசனானேன், நித்திரா மோகத்தாற் சொப்பனத்தில் பிட்சையேற்
பவனாகத் தன்னைக் கண்டு விழித்தபின் அம்மோசம் நீங்கி அரசனா யிருந்து
கொண்டு முன்னே சொப்பனத்திற் கண்ட வாசனையால் தன்னைப் பிட்சகனா
கச் சொல்லினும் உண்மையாகத்தான் பிட்சகனென்பது அவனுக்கு உள்ளே
இல்லாமைபோல ஞானியும் பூர்வவாசனையால் சிதாபாசனாகத் தன்னை வியவ
காரத்திற் சொல்லினும் அவனுள்ளே அகங்காரக் கிரந்தி யின்மையின் அவன்
சிதாபாசனல்லன்.

தான் தேவனாகவேண்டுமென்று அக்கினியிற் புக்கிறந்தோன் உடனே
தேவனானும் அவன் தேசம் நசிக்குமளவும் மதுடனாக அந்நியரால் எப்படி
வியவகரிக்கப்படுவனோ அப்படித் தத்துவஞானத்தால் ஞானியும் உடனே
பிரஹ்மமானும் பிரார்த்ததேசம் நசிக்குமளவும் அந்நியருடைய திருஷ்டிக்
குச் சிதாபாசனாக வியவகரிக்கப்படுவன்; அவ்வியவகாரம் விதேக கைவல்ய
மளவுத் தொடரா நிற்குமென்பது கருத்து. (௩௨)

[திருசியம் மீத்தையாயினும், ஞானியும் நிஷ்டைகூட வேண்டுவது
ஆவசியகமாதலால், கரீத்தவ்வியமான அதனை அறுஷ்டிகீத்
மவன் கிருத கிருத்தியனுவது எங்ஙனென வினாதல்.]

ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாலும்
நான விவகா ரந்துய ரலவோ ஞானசு கந்தருமோ
போன லன்றோ நன்ற நிட்டை பொருத்திடல் வேண்டாவோ
தான நிட்டை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்ந்தவ னெப்படியோ. (கஉ)

இ - ன். ஆனால்=ஞானி வியவகாரம் விதேக கைவல்யமளவுந் தொடரு
மானால்=ஐயா குருவே=காண்பது அசத்தியம் என்றாலும்=திருசியம் பொய்
யென்னினும்=நான விவகாரம் துயர் அலவோ=(திருசியத்தைப்பற்றிய)
நான வியவகாரங்கள் துன்பமல்லவா?—ஞானசுகந்தருமோ=பரிபூர்ண பர
மாந்த பரமசிதளமான பிரஹ்மாந்தத்தைத் தருமா?—போனால் அன்றோ
நன்று ஆம்=(அவ்வாகிய வியவகாரம்) கீங்கினல்லவா அவ்வாந்தமுளதாம்;—
(அதற்கு) நிட்டை பொருத்திடல் வேண்டாவோ=நிருவிகற்ப சமாதிகூட
வேண்டுமே?—தான் ஆம் நிட்டை புரிந்தால்=தன்மயமாகுஞ் சமாதியெய்
யின்—(அவன்) செய்கை தவிர்ந்தவன் எப்படியோ=கிருத கிருத்தியன்
(ஆமாறு) எவ்வாறோ யானறியேன்.—எ - று. (கஉ)

[வினாவிந்த விடைகூறல்.]

தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தொடு தீரும் விவகாரம்
உரியதி யானமும் விவகா ரங்களு முள்ளத் தொழி லன்றோ
துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய் வதுமுண்டோ
அரியச மாதிகள் பழகுவ னேலவ னொ டனுமன்றே. (கக)

இ - ன். தெரிதரும் மகனே=தன்னுண்மை தெரிந்திருக்கு மைந்தா—
ஆரம்பத்தொடு விவகாரம் தீரும்=பிராரத்தகர்மத்தொடு கூட வியவகாரம்
ஒழியாநிற்கும்.—உரியதியானமும் விவகாரங்களும்=(ஆருடர்கள் செய்யும்)
பிரஹ்மாந்த மடைதற்குரிய சமாதியும், வாகிய வியவகாரங்களும்—உள்ளத்
தொழில் அன்றோ=அந்தக்காணமாத்திரத்தின் வியவகாரமல்லவா (ஆக
லின்).—துரிய பரம்பொருள் ஆனவர்=துரியமாகிய பரம்பொருளேதான்
வாருடர்—வேறு ஒரு தொழில் செய்வதும் உண்டோ=வேறே யாதானு
மொரு தொழிலைச் செய்வதும் உண்டா! (இல்லை).—அரிய சமாதிகள் பழகு
வனேல்=அந்நியரா லடைதற்கரிய சமாதிகளை (க் கரீத்தவ்விய புத்தியோடு
கூடி) முயலுவனாயின்—அவன் ஆருடனும் அன்று=அவன் (கிருத கிருத்தி
யத்வமுடைய) ஆருடனுமல்லாம்.—எ - று.

(198) வியுத்தான சம்ஸ்காரத்தினொழிவும், நிரோத சம்ஸ்காரத்தின்
பிரகடத்தன்மையுமாகிய அந்தக்காணத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை ரூபமான
பரிணமஞ் சமாதி எனப்படும்; அச்சமாதியும் சவிகற்பசமாதி நிருவிகற்ப
சமாதி என இருவகைத்தாம். ஞானா, ஞான, ஞேயரூபத் திரிபுடித் தோற்றத்

தோடுகூட அத்விதியப் பிரஹ்மத்தின்கண் அந்தக்காண விருத்தியின் ஸ்திதி சலிகற்பசமாதி எனப்படும்; அதுவும் சத்தாநுவித்தம், சத்தாநுவித்தம் என இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், அகம்பிரஹ்மம் என்னும் சத்தத்தோடு கூடியிருப்பதைச் சத்தாநுவித்தமெனவும், சத்தாகிதத்தைச் சத்தாநுவித்த மெனவுங் கூறுவர். திரிபுடித்தோற்றமின்றி அகண்ட பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்காண விருத்தியின் ஸ்திதியை நிருவிகற்ப சமாதியென்பர். இவ்வாறு சலிகற்ப சமாதி, நிருவிகற்ப சமாதிகட்குப் பேதமுண்டு; அவைகளில் சலிகற்பசமாதி சாதனம்: நிருவிகற்பசமாதி பலமாம்; நிருவிகற்பசமாதியும் அத்வைதபாவனா ரூபமென்றும், அத்வைதாவஸ்தாந ரூபமென்றும் இருவகைத்தாம். அத்வைதப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்காணத்தின் அஞ்ஞாத விருத்தியோடு கூடில் அது அத்வைத பாவனாரூப நிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும்; அச்சமாதியின் அப்பியாச மிகுதியால் பிரஹ்மாகார விருத்தியுஞ் சாந்தமாய்விடில் விருத்திரகிதமான அச்சமாதி அத்வைதாவஸ்தாநரூப நிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும். அத்வைதாவஸ்தாந ரூப நிருவிகற்ப சமாதியே முக்கிய பலமாம்: அத்வைத பாவனாரூப நிருவிகற்பசமாதி அதற்குச் சாதனமாம் என்ப; இவ்வப்பிராயத்தால் இவ்வாசிரியருஞ் “சமாதிகள்” என்று பன்மையாக்கூறினர்

(199) ஆரூடஞானிக்கு மனன, நிதித்தியாசனமும் கர்த்தவ்யமன்று; சீவன்முத்தியின் ஆரந்தநிமித்தம், மனன நிதித்தியாசனங்களிற் பிரவிர்த்தியாநிற்பன்; அதுவும் தனதிச்சையாற் பிரவிர்த்திப்பன். நான் வேதத்தின் ஆக்கனையுச்செய்யாவிடில் எனக்கு ஜநநமணரூப சம்சார முளதாமென்னும் புத்தியோடுகூடிக் கிரியை செய்யில் அது கர்த்தவ்யமெனப்படும். ஞானி ஆன்மாவை அசங்கனாக அறிந்துள்ளேனும், தேகத்தின் போஜனாதி வியவகாரங்களை, அல்லது ஜநகன் முதலியோர் போல அதிகமான இராச்சியபார பாலனாதி வியவகாரங்களைச் செய்வன்; அவ்வியவகாரத்திற்கு ஞானம் விரோதியன்று; வியவகாரமும் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. என்னை? யாதொரு ஆன்மசொரூபத்தை அசங்கமாக அறிந்துள்ளே அவ்வான்மாவின்கண் வியவகாரத் தோன்றுமாயின் வியவகாரத்திற்கு விரோதி ஞானமாம்; அப்படியே ஞானத்திற்கு விரோதி வியவகாரமாம்; அங்ஙனத் தோன்றாமற் சம்பூர்ண வியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமென்றும், ஆன்மாவின்கண் வியவகாரத்தோடு கூடிய தேகாதிகளின் சம்பந்தமில்லையென்றுத் தோன்றுகின்றது. இக்காரணத்தால் ஞானிக்குப் பிரவிர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்லப்படுகிறது. ஆகலான், “உரியதி யானழம் விவகாரங்களு முள்ளத் தொழி லன்றே, துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறெரு தொழில்செய் வதுமுண்டே” என்றனரென்க. (௩௩)

[ஆனால், ஆரூடநந் தியானாதிகள் செய்யக் காணப்படுகின்றனர்;

அவை யெற்றிற்கே வினாவி அதற்கு விடைகூறல்.]

உத்தம குருவே யாரூ டருமா யொருதொழி லற்றவருள்

ஈ - சம டங்குதி யான திகள்கிலர் செய்குவ தென்னென்

இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பிறி வெப்படி யப்படியே
முத்தரும் வெகுவித மாகுவ ரென்பது முன்னே சொன்னேனே. (௩௪)

இ - ன். உத்தம குருவே=(போதககுரு முதலியோருள்ளே); உத்தம
மான விசித்தருவே—ஆருடரும் ஆய்=சொருபத்தில் நிற்பவரும், (திருசியத்
தில் வீழாதவரும்) ஆய்—ஒரு தொழில் அற்றவருள்=யாதொரு தொழிலுந்
தமக்கு வேண்டுமென் றில்லாதொழிந்த கிருத கிருத்தியருள்ளே—சிலர்=
சிலபேர்—சித்தம் அடங்கு தியானானிகள்=உளமொடுக்குந் தியான முதலிய
வுபாயங்களை—செய்குவது=பயிலா நிற்பது—என் என்றால்=யாது காரண
மென்று நீ சங்கிக்கில்,—இத்தலம் மருவும்=இவ்வுலகில் அவரவரைப் பொருந்
தாரிற்கும்—பிராரத்தப் பிறிவு எப்படி அப்படியே=பிராரத்தபேதம் எவ்
வாரே அவ்வாரே—முத்தரும்=ஜீவன்முத்தரும்—வெகுவிதம் ஆகுவர் என்
பது=அநேகப் பிரகாரமான வியவகாரங்களுடையராவா ரென்பது—
முன்னே சொன்னேனே=பூர்வபடலத்தில், கூஎ - வது செய்யுளிற் கூறி
னேனே.—எ - று. (௩௪)

[ஆளுநர் வியவகாரம் லோகசங்கிரக நிமித்தமேயல்லாமல்
வேறல்லவேன மேலும் வற்புறுத்துகின்றார்.]

நல்லவ னேகே ஞாலகுப காரம் ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறொரு பெறுபே றும்மில்ல யதனற் பிணியுமில்
வல்லசி ருட்டிமு தற்பல தொழிலால் வருபுண் ணியபாவம்
எல்லவ ருக்கும் துக்கிர கஞ்செயு மீசன டைந்திலனே. (௩௫)

இ - ன். நல்லவனே கேள்=சாதுவே கேளாய்;—ஞானிகள் விவகாரம்
=ஞானிகள் செய்யும் வியவகாரம்—உலகு உபகாரம்=உலகுக் குபகாரமாம்;
—அல்லது=இதுவே யன்றி—அதனால்=அவ்வியவகாரத்தால்—வேறு ஒரு=
வேறேயொரு—பெறுபேறும் இலை=அடையாநிற்கும் இலாபமுமில்லை,—
பிணியும் இலை=தன்பமுமில்லை.—[ஞானிகள் செய்யும் வியவகாரங்களால்
அவர்க்கின்ப துன்பங்களிலாவா மென்ப தெவ்வாரேவேனின்;—] வல்ல
சிருட்டி முதல் பலதொழிலால்=வல்லமையுடைய கிருஷ்டி முதலிய அநேக
கிருத்தியங்களால்—வரு புண்ணிய பாவம்=வாராநிற்குந் தர்மா தர்மங்களை—
எல்லவருக்கும் = சர்வ ஜீவர்கட்கும்—அதுக்கிரகம்செயும்=(மக்களிடத்துத்
தாய்போலக்) கிருபை செய்யாநிற்கும்—ஈசன் அடைந்திலனே=ஈசான்
அடைந்திலனே (அதுபோலும்).—எ - று.

அகிததிதி சம்மாரம், திரோபாவங்களால் வரும் பாவத்தையும், இததிதி
சிருஷ்டி, அதுக்கிரகங்களால் வரும் புண்ணியத்தையும் ஈசான் அடையாதது
போல ஞானி லோக சங்கிரகார்த்தம் புறத்தே கிரியைகளைச் செய்யினும்
அகத்தே செய்பவனாக இலன்; ஆகலின், இலாப நஷ்டங்களை யடையா
னென்பது கருத்து. (௩௫)

(200) [முற்செய்யுளில் ஞானியை ஈசுரனுக்கீது ஒப்பாகச் சொன்னதுபற்றி உலகத்தீம் பெரும்பாலும் சாமானியமாய் அறிந்தோர்களாலு மடைத்துள்ள விபரீத சங்கையைக் துருமுகத் தால் ஒழிவிக்கிங் கருத்தினையு ஞானியும், ஈசுரனும் எப்படி ஒப்பாவர் எனச்சீடன் வினாநலும், அதந்த விடைகூறலும்.]

ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளுங்குருவே
ஈசனு ஞானியு மொப்பென் றீரே யெப்படி யொப்பென்றால்
ஈசனு ஞானியு மமதைய கந்தை யிகந்ததி னுலொப்பாம்
ஈசனு மாம்பல சீவரு மாமுல கெல்லா மிவனுமே. (௩௬)

இ - ன். அருவாய் = (பரமார்த்தமாக) அருவமான அறிவுருவாய் (இருந்தபடியிருந்தே) — ஈசனும் ஆய் = (மாயையினால் சகத்தின்படைப்பாதிக்குக் காரணமான) ஈசுரனுமாகி, — உருவு ஆகி = (என்போலிகளை இரட்சிக்கும் பொருட்டிக் கருணியினால்) திருவுருவாகி — எழுந்து அருளும் குருவே = வந்தருளாநிற்கும் குருவே — ஈசனும் ஞானியும் — ஒப்பு என்றீரே = சமானமாவ ரென்று முற்கூறினீரே; — எப்படி ஒப்பு என்றால் = எப்படிச் சமானமாவ ரென்று நீ சங்கிப்பாயாகில், — ஈசனும் ஞானியும் — மமதை அகந்தை இகந்த தினால் ஒப்பு ஆம் = (மாயை அவித்தைகளிலும், அவைகளின் காரியங்களிலும்) மமத்துவாபிமானமும், அகந்தாபிமானமும் விட்டிருத்தலாற் சமானமாவார். — இவன் = இந்த ஞானியானவன் — (ஈசுரனேடு முன் சொல்லியவாற் றால் சமானமாவதுத் தவிர, “பிரஹ்மவித்து பிரஹ்மமே” என்னும் சுருதியால் பிரஹ்மத்தின்கண் ணத்தியஸ்தமான) ஈசனும் ஆம் = ஈசுரனுமாவன், — பல சீவரும் ஆம் = நானா சீவருமாவன், — உலகு எல்லாம் ஆம் = உலகனைத்துந் தானாவன். — எ - று.

அத்தியஸ்தம் அதிஷ்டானத்தைத்தவிர வேறின்மையி னென்க. (௩௬)

(201) [இவன் உண்ண மற்றோர்க்குப் பச் நீங்காததுபோல ஞான அஞ்ஞான் நீங்கி முத்தியடைய ஏனைய சீவர் அடையாமையின் இவன் எல்லாச் சீவரும் ஆமெனல் எவ்வாறுமென “ஊச் கடாக நியாயம்” போல இடையே சங்கித்தல்.]

எல்லாச் சீவரு மிவனு மென்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந்
தெல்லாச் சீவரு முத்திபெ றுமலி ருப்பா னேனையா
எல்லாச் சீவரும் வெவ்வே ருளு விவனெல் லாமலனே
எல்லாப் பொருளு முரைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மொழியீரே. (௩௭)

இ - ன். எல்லாச் சீவரும் = சூர, நர, திரியக்காதி ரூபங்களாகிய சர்வ சீவரும் — இவன் ஆம் என்றீர் = இஞ்ஞானியாகுமென்றருளினீர்; — இவன் தான் முத்தி அடைந்த = இஞ்ஞானி (அஞ்ஞான நீங்கி) நிரதிசயாந்தருப மோட்சமடைந்தனனாக — எல்லாச் சீவரும் = சர்வ சீவரும் — முத்தி பெறாமல்

இருப்பான் ஏன்=மோட்சமடையாமலிருக்கு நிமித்த மென்னை?—எல்லாச் சீவரும்=சர்வ சீவரும்—வெவ்வேறு ஆனால்=பரஸ்பரம் பின்னமாயின்— இவன் எல்லாம் அலனே=இஞ்ஞானி முழுது மல்லனே?—எல்லாப் பொருளும் உரைத்தருள் குருவே=யான் வினவாநிற்குஞ் சர்வ வினாக்களின் பயன் களையும் உபதேசித்தருளா நிற்கும் ஆசிரியரே—இதை நீர் மொழியீர்=இவ் வினாவின் பயனையும் தேவரீர் அருள்வீராக.—எ - று.

“ஐயா” எ - து விளி. “இருப்பான்” என்பதிலுள்ள பான்விருதி, தொழிற்பெயர்ப்பொருட்டு. (க௭)

[விம்பப்பிரதிவிம்ப ந்யாயத்தாற் சங்கைகீது உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

அகமெனு மான்மா பூரண மேகம நேகவி தஞ்சீவர்
அகமெனு மந்தக் கரணோ பாதிசு ளளவிலை யாதலினால்
சுகமுழு துங்குளிர் சந்திர னேகஞ் சலசந் திரர்பலராம்
சுகமதி லேரிகு ளஞ்சிறு குழிசால் சட்டிகு டம்பலவால். (க௮)

இ - ன். அகம் எனும் ஆன்மா=அகமகமென் றனைத்துயிரினிடத்து மிருத் தநவரத முறைப்பதாகிய ஆன்மா—பூரணம் ஏகம்=பரிபூரணமாயேக மாம்;—சீவர்=சீவர்கள்—அநேகவிதம்=பரிச்சின்னராய், அநேகப்பிரகாரமாயிருப்பர்—[என்னை?] அகம் எனும் அந்தக்காண உபாதிகள்=நானென்னும் அந்தக்காண வுபாதிகள்—அளவுஇலை ஆதலினால்=பரிச்சின்னங்களாய், அநேகங்களா யுள்ளன வாகலின்.—[இவ் இவைகீதுபமானம்.] சுகம் முழுதும் குளிர் சந்திரன் ஏகம்=உலக முழுவதுஞ் சீதளமாதற்குக் காரணமாகும் விம்ப சந்திரன் ஒருவன்:—சல சந்திரர் பலர் ஆம்=சலப்பிரதிவிம்ப சந்திரர் அநேகராம்.—[என்னை?] சுகமதில்=உலகில்—ஏரி குளம் சிறுகுழி சால் சட்டிகு டம் பலவால்=ஏரியும், குளமும், சிறுபள்ளமும், சாலும், சட்டியும், குடமும் ஆகிய உபாதிகள் பலவாகலின்.—எ - று.

அகம்பதம் ஆன்மாவிற்கும், அந்தக்காணத்திற்கும் கூறியிருப்பது முறையே லட்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்த மாகலான் என்க. “அகம்” எ - து, அந்தக்காணத்திற்கு இயற்பெயர், ஆன்மாவுக்கு ஆகுபெயர் எனினும் ஒக்கும். (க௮)

[இதுவுமது.]

சட்டிகு டங்களி லொன்றுந் சித்திடி நதினுட் சலசந்திரன்
ஒட்டுமு தற்சந் திரனொடு கூடுமொ ழிந்தவை கூடாவே
கட்டுமு பாதிந் சித்திடு சீவன் காரண வான்மாவில்
கட்டும யிக்கியமு பாதிடுக டாதவர் கேவல மாகாரே. (க௯)

இ - ன். சட்டி குடங்களில்=சட்டி குட முதலிய உபாதிகளில்—ஒன்று நசித்தியின்=ஒருபாதி நசிக்கில்—அதினுள் சல சந்திரன்=அதிற் பிரதிவிம்பித்திருந்த சந்திரன்—ஒட்டும் முதல் சந்திரனொடு கூடும்=தான் கூடுதற்குரிய

காரண சந்திரனோடுகூடும்:—ஒழிந்தவை=உபாதிக்கெடாத ஏனைய பிரதிவீம் பங்கள்—கூடாவே=(எப்படி) கூடாவோ (அப்படி)—கட்டும் உபாதி நசித் திடு சேவன்=பந்தியாரிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞான வுபாதி ஞானத்தால் நாசமாகாநிற்குஞ் சேவன்—காரண ஆன்மாவில்=தனக் குக் காரணமாகும் ஆன்மாவின் கண்—அயிக்குயம் கிட்டும்=ஐக்கியத்தைப் பொருந்துவன் :—உபாதிக்கெடாதவர்=அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தாற்கெடாத ஏனைய சேவர்—கேவலம் ஆகார்=ஐக்கியமாகார்கள்.—எ - று.

சேவத்துவத்திற்கு முக்கியவுபாதி சுழுத்தியின் கண்ணுள்ள அவித்தைக் கூறும்; அவ்வவித்தைக்கூறே சாக்கிரத்தில் அந்தக்கரணமாகப் பரிணமித்தலா னும், அது தோன்றின பின்னரே, ஜீவத்வந் தோன்றலானும் அந்தக்கரணத் தைச் சேவவுபாதியென்றனர்; அவித்தையைச் சேவவுபாதியாகக் கொள்ளாக் கால் பிராஞ்ஞனைச் சொல்லுஞ் சுருதி விரோதமாம்.

எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாமோ அவ்வந்தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாம்: அஞ் ஞானம் நீங்கினான் முத்தனாவன். எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாக வில்லையோ அவ்வந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞானக்கூறுமுண்டு, பந்தமுமுண்டு. அஞ்ஞான நீங்கி முத்தனாவன் பிரஹ்மதிருஷ்டியால் சகசேவபாங்களாக விளங்குதலின், அவனெல்லா மாவனென்பதிற் சந்தேகமின்றென் றறிதி யென்பதாம். (கக)

(202) [கக - ம் செய்யுளில். எப்படி ஒப்பாவனென்று வினாவிய தன்கருத்தை இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றன்.]

இவனயன் மால்சுவ னாகிய வீசரோ டெப்படி யொப்பாவன் சிவன்முதன் மூவரு மகிலசி ருட்டி திதிநா சங்கன்செய்வார் அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார் தவமிகு குருவே யிவனுக் கவையிலொர் சற்றுங் காணேனே. (ச0)

இ - ள். இவன் அயன் மால் சிவன் ஆகிய ஈசரோடு=இஞ்ஞானி யென் பவன், அயன், அரி, உருத்திராகிய வீசரோடு—எப்படி ஒப்பு ஆவன்=எங் கனம் இணையாவன்;—சிவன்முதல் மூவரும்=உருத்திரன், நாராயணன், பிரமன் என்னும் அம்மூவரும்—அகில சிருட்டி திதி நாசங்கள் செய்வார்= எல்லா வுலகங்களையுஞ் சிருஷ்டி, திதி, சம்மாரங்கள் செய்யாநிற்பர்;—அவர் பிறர் மதிகளும் முக்காலங்களும் அறிவார்=அவர்கள் அந்நியருடைய புத்தி களையும், பூத, பவிஷிய, வர்த்தமானம் என்னுந் திரிகாலங்களையும் அறியா நிற்பர்.—(இதனால்) விபு ஆவார்=சர்வத்திலுஞ் சம்பந்தித்தவராவார், அல்லது பிரபு வாவார்;—தவம் மிகு குருவே=தவமிருந்துள்ள வாசிரியரே—இவ னுக்கு=இஞ்ஞானிக்கு—அவையில் ஓர் சற்றும் காணேனே=அம்மகிமை களில் ஒரு சிறிதுங் கண்டிலேன். (ஆகலின்.)—எ - று.

கண்டிலேன் ஆகலின், “எப்படி யொப்பாவன்” எனக்கூட்டுக. இங்கே, “தவம்” எ - து, மனம் பொறிகளினொருமையை: கிருச்சிர, சாந்த ராயனாதிகளை யல்ல. (ச0)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

[வேறு.]

தடத்து நீர்நிலாத் திரியொளி யுபயமுந் தழுவுமுந் தனைக்காக் கும், குடத்து நீர்விளக் கினிலொளி யிரண்டுமோர் குடும்பமாத் திரங் காக்கும், அடுத்த மைந்தனை ஞானியு மீசனு மறிவினாற் பிறிவில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலென்றுங் கிழென்றும் பிரி வாமே. (சக)

இ-ள். தடத்து நீர்=ஊறுணிச்சலமும்,—நிலாத்திரி ஒளி=பகல் வத்தியி னொளியும்—உபயமும்=(ஆகிய) இவ்விரண்டும்—தழுவும் ஊர்தனைக் காக்கும் =(தம்மைத்) தழுவாதிருக்கும் ஊர்முழுதினையும் இரட்சிக்கும் —குடத்துநீர்= குடத்துச்சலமும்,—விளக்கினில் ஒளி=தீபத்தொளியும்—(ஆகிய) இரண் டும்—ஒர் குடும்பமாத்திரம் காக்கும்=ஒர் குடும்பமாத்திரத்தை இரட்சிக்கும். —அடுத்த மைந்தனை=(சற்சங்கத்தைக்) கிட்டிய மைந்தா—ஞானியும் ஈச னும்=தத்துவ ஞானியும், ஈசரனும்—அறிவினால் பறிவு இல்லை=(நாம் பிரஹ்மமென்னும்) ஞானத்தாற் பேதமில்லை;—கெடுத்த=(சீவர்கள் முத்தி யடையாமற் போகும்படி அவர்களுணர்வை ஆவாணசத்தியான் மறைத்துக்) கெடுத்த—மாயையின் குணங்களால்=மூலப்பிரகிருதியின் (சத்துவகுண, ரசோ) குணங்களால்—மேல் என்றும்=ஈசரன் மேலாமென்றும்,—கீழ் என் றும்=ஞானி கீழாமென்றும்—பிரிவு ஆம்=பேதமாம்.—எ - து.

தடத்தினீரும் நிலாத்திரியொளியும், குடத்தினீரும், விளக்கினொளியும் உபாதிமாற் பேதமல்லாமற் காக்குத்தன்மையாற் பேதமில்லாமையோல ஈசர னும், ஞானியும் மாயா குணங்களாற் பேதமல்லாமல் ஞானத்தாற் பேதமில் லன்பதாம். (சக)

[மேலும் அதனையே விளக்குகின்றார்.]

நாரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான சுார்கண் மாயைவல் லவரணி மாநிக டொக்கமா தவமிக்கோர், தரணி மாதுடர்க் கவைகளில் லாமையாற் ருழ்வுள ரானாலும் பிரம பாவனை யாவிய வவரெனும் பேதமொன் றிலைபாராய். (சஉ)

இ - ள் நாரில்=மதுடர்களுக்குள்ளே,—மன்னனைச் சித்தரைப்போல வே=(துஷ்டநிக்கிரகம், சிஷ்டப்பரிபாலனமுடைய) அரசனையும், (சாபாதுக் கிரக சாமார்த்தியமுடைய) சித்தரையும்போல—நாரணன் முதலான சுா ர்கள்=விஷ்ணு முதலான தேவர்கள்—மாயைவல்லவர்=மாயை செய்வதில் சமர்த்தர்,—அணிமா ஆதிகள்தொக்க=அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா,

பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்னும் அஷ்டசித்திகளுங் கைவந்த—மாதவம் மிக்கோர்=மாதவமிருந்தோர்—தரணி மாதுடர்க்கு=பூமியில் மதுடதேகமுடைய ஞானிகட்கு—அவைகள்=அம்மாயாவல்லபமும், அணிமாதி அஷ்டசித்திகளும்—இல்லாமையால்=இன்மையால்—தாழ்வு உள் ஆனாலும்=தாழ்ச்சியுடையராயினும்—பிரமபாவனியால்=(நாம்) பிரஹ்மமென்னும் சம்ஸ்காரத்தினால்—இவர் அவர் எனும் பேதம்=ஞானிகள் தாழ்வுடையவரென்றும், ஈசரனுயர்ச்சியுடையவனென்றும் கூறாநிற்கும் பேதம்—ஒன்று இலை=சிறிதுமில்லை;—பாராய்=(இதனை யூகித்துப்) பார்ப்பாயாக—எ - று.

முன்னே, “நாரணன்” எனக்காட்டினது,

“மாயை பண்ணு மவர்களி லரிநான்” —

என்னும் ஈசரகீதையின் கருத்து. அணிமாதி அஷ்டசித்திகளினியல்பை திருவிளையாடலில், ௩௩ - வது அஷ்டமாசித்தியுரைத்த படலத்திலும், பாகவதத்தில், ௧௧ - ம் ஸ்கந்தத்தில் யோகசித்தியுரைத்த வந்தியாயத்திலும் காண்க. (௪௨)

(203) [“அணிமாதிக்க டொக்கமாதவ மிக்கோர்” என முற்கூறிய தால் அவை ஈசரவைசுவரியமெனப் பொருள்படுதலின், ஈண்டு முளிவரிடத்துங் காணப்படுவானேனென வினாது லும், அதற்கு விடையும்.]

முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் செல்வம் சனதென்றீர் புத்தி யொத்திட வுரைத்தரு ளென்றிடிற் புகழும் சீனேநோக்கிப் பத்தி செய்திடுந் தவத்தினு விபோகத்தாற் பவித்ததென் றறிவாரீயே.

இ - ன். முத்தி நல்கிய சற்குருவே=அநர்த்த நிவிர்த்தி, ஆந்தப் பிராப்தி ரூபமான மோட்சத்தைத் தந்தருளிய சற்குருவே—பலமுனிகளுக்கு=வாதராயணர் முதலிய அநேக முனிவர்களுக்கு—அணிமா ஆதிசித்தி=அணிமா முதலிய அஷ்டசித்திகள்—பூமியில் கண்டிருக்கவும்=(உள்ளனவாகப்) பூமியிற் காணப்பட்டிருக்கவும்—அந்தச் செல்வம்=அவ்வணிமாதிச் செல்வம்—ஈசனது என்றீர்=ஈசரனுடைய செல்வமென்றருளினீர்;—புத்தி ஒத்திட=(அச்செல்வம் முனிவர்கட்கு இன்னகாரணத்தா லுளவாயினவென்பதை என்) புத்தி சம்மதித்திட—உரைத்தருள் என்றிடில்=உரைத்தருள்வீரென்று நீ வினாவிடில்—புகழும் ஈசனேநோக்கி=(சர்வாபீஷ்டப்பிரதராகலின், சர்வமதஸ் தர்களுலும்) துதியாநிற்கும் ஈசரனை நாடி—செய்திடும் பத்தி (யால்)=(உட்புறமொத்து மனமொழிமெய்களாற்) செய்யாநிற்கும் வழிபாட்டினாலும்,—தவத்தினால்=கிருச்சொசாரந்தராயனாதி தவங்களாலும்,—யோகத்தால்=இயம நியமாதி அஷ்டாங்க யோகத்தினாலும்—பவித்தது என்று அறிவாய்=(அணிமாதிச் செல்வம் முனிவர்கட்கு) வாய்த்ததென்றறிவாயாக.—எ - று.

இயம, நியமாதி அவ்ந்தாங்க யோகத்தை, நகரகீதையின், கக - ம்
அத்தியாயத்திற் காண்க. (சௌ)

(204) [தவமுதலியவற்றில், அணிமாதிச் செல்வம் முனிவர்கட்த
வாயத்தநாறல் தவத்தால் பிரஹ்மத்தையறிகவேன்னுந்
சுருதியால் தவமில்லாதோர்க்குத் தத்துவஞானமங்கூடாதே
யென்னுங் கருத்தையுட்கொண்டு ஒருவாறு கீடன் வினுதல்.]

சிவசொ ரூபமார் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் தியிரண்டும்
தவமு னோரடை குவரானி லவர்கள்போற் சகலரு மடைவாரே
அவர்கள் பூருவஞ் சித்தியு ஞானமு மடைந்ததுங் கண்டோமே
இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக ளிவர்க்கிலா வகையேதோ.()

இ - ன். சிவ சொரூபம் ஆம் தேசிக மூர்த்தியே=ஆர்த்தவருவமாகிய
குருவே—சித்தி முத்தி இரண்டும்=அணிமாதி சித்தியும், முத்தியுமாகிய
இரண்டினையும் — தவம் உனோர் அடைகுவர் எனில் = தவமுடையோர்
அடைவரென்று (சுருதி) சொல்லில்,—அவர்கள்போல்=வாதாராயணர் முத
லிய பூர்வாசாரியர்போல்—சகலரும் அடைவாரே=இக்காலத்துள்ள ஞானிக
ளனைவரு மடையாற்றிப்பே?—அவர்கள்=அப்பூர்வாசாரியர்—பூருவம் சித்தி
யும் ஞானமும் அடைந்ததும் கண்டோமே=பூருவம் அணிமாதி சித்தியும்,
தத்துவஞானமுமாகிய இரண்டினையும் அடைந்திருந்ததும் (புராணங்களிற்)
கண்டோம்;—இவர்கள் ஞானிகள் என்றிடிற் = இக்காலத்துள்ள இவர்
ஞானிகளென்று சொல்லில்,—சித்திகள் இவர்க்கு இலாவகை ஏதோ=அணி
மாதி சித்திகள் இவர்க்கிலாநிருக்குத் காரணம் யாதோ! (யானறியேன்;
அதனை யருள்வீராக.)—எ - று. (சச)

[அதநீத விடைகூறல்.]

காமி யத்தவங் காமிப் மொன்றைபுங் கருகிடாத் தவமென்றும்
பூமி யிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுந் தருமைந்தா
ஆமி வற்றிலென் றியற்றினு லொன்றையே யடைகு வரிதுதீர்வை
யாமு ரைத்தவங் விரண்டையு மியற்றினு ரன்றுள பெரியோரே. (சரு)

இ - ன். காமியத்தவம் (என்றும்)=சகாமதவமெனவும்,—காமியம் ஒன்
றையும் கருகிடாத்தவம் என்றும்=இச்சிக்கப்படும்பொரு ளொன்றினையும்
(அடையக்) கருதாத் தவமெனவும் (நிஷ்காம தவமென்றபடி.)—பூமியில்
தவம் இருவகை=பூமியின்கண்ணே தவமானது இருவகைத்தாம்;—சித்தி
யும் போதமும் தரும்=(அவற்றுள், சகாமதவம்) அணிமாதி சித்திகளையும்,
(நிஷ்காமதவம்) தத்துவஞானத்தையுங் கொடாநிற்கும். — மைந்தா—ஆம்
இவற்றில் ஒன்று இயற்றினால்=(சித்தி, ஞானங்கட்குச்) சாதனங்களாகும்
இவ்விருவகைத் தவங்களுள், ஒரு தவத்தைச் செய்யில்—ஒன்றையே அடை
குவர்=ஓர் பயனையே அடையாநிற்பர்;—இது தீர்வை=இது நியமம்.—

யாம் உரைத்த=நாங்கூறிய—அவ்விரண்டையும் இயற்றினார்=அவ்விரண்டு தவங்களுயுஞ் செய்தனர்—அன்று உள பெரியோர்=முற்காலத்துள்ள வாத ராயணர் முதலிய பெரியோர்.—எ - று. (சதி)

(205) [மேற்சொன்னதைத் தானே இன்னும் வற்புறுத்துகின்றார்.]

அனக மைந்தனே முத்தினா னத்தையே யடைந்தன ரல்லாமல் ஜெனகன் மாபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள் படித்தாரோ இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றாரம் முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே.(சக)

இ - ன். அனக மைந்தனே=பாவமற்ற மைந்தனே—முத்தி ஞானத் தையே அடைந்தனர் அல்லாமல்=(நேரே) மோட்ச சாதனமான தத்துவ ஞானத்தைத் தானே யடைந்தனரன்றி—ஜெனகன், மாபலி, பகீரதன் முத லினோர்—சித்திகள் படித்தாரோ=சித்திகளைப் பழகினரா! (இல்லை)—சிலர் இனிய சித்தியே விரும்பினார்=சில முனிகள் (தமக்கு) இனிமையாகிய சித் தியைத்தானே விரும்பினர்.—சிலர் இரண்டையும் முயன்றார்=சிலமுனிகள் சித்தி, ஞானம் இரண்டினையும் பழகினர்;—அம்முனிவர் சித்திகள்=அம் முனிவர்களடைந்துள்ள சித்திகள்—வினோதம் மாத்திரம் தரும்=(மனிதராயி யுலகமெல்லாம் கண்ணோரத்தில் விளையாடிவரும்) விளையாட்டைமாத்திரம் தரும் :—முத்தியைத்தாராவே=அநந்தரிவிர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்தி ரூபமான மோட்சத்தைக் கொடாவாம்.—எ - று. (சக)

(206) [ஆயின், முத்தர்களுள்ளுந் சிலபேர் அச்சித்திகளின் போருட்

நீச் சரீரவருத்தமுற்ற தென்கோலோவேனுந் கீடன் வினாவைத் தானே வினாவி அதற்கு விடைகூறல்.]

யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமெனி லொழிந்தசித் திகள்வேண்டி மோக மாயுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க ளேனென்றால் போக மாய்வரும் பிராரத்த கர்மங்கள் புசித்தன்றோ நசித்தேகும் ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்த மாகுமென் றறிவாயே. (சஎ)

இ - ன். யோக ஞானமே=ஜீவான்ம, பரமான்மாக்களி னயிக்கிய ஞானமே—முத்தியைத் தரும் எனில்=மோட்சத்தைத் தருமென்று சொல் வில்—ஒழிந்த=முத்தியைத் தரவல்லாத—சித்திகள் வேண்டி=சித்திகளை விரும்பி—மோகம் ஆய்=அவை வாய்க்குநெறியிற் பரவசமாய்—சில சில முத்தர்கள்=(கூடாலை முதலிய) சிற்சில ஜீவன்முத்தர்கள்—உடல் வருந்தி னார் ஏன் என்றால்=(முன்னே) மெய்வருத்தமுற்றனர்; அஃதென்கோலோ வென்று நீ வினாவிடில்—போகம் ஆய் வரும் பிராரத்தகர்மங்கள்=அதுபோக மாய் வாராநிற்கும் பிராரத்தகர்மங்கள்—புசித்து அன்றோ நசித்து ஏகம்= புசித்தல்லவா நசித்துப்போம்;—ஆகையால்=ஆகவின்,—அந்தச்சித்திகள்= பூருவஞ் சூடாலை முதலியோரா லடைந்தவச்சித்திகள்—பிராரத்தம் ஆகும் என்று அறிவாய்=அவர்களது பிராரத்தமாமென்று நீ யறிவாயாக.—எ - று.

[குருவை வியந்து மேலும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்ப
தந்தக் காரணங் கூறுகின்றன்.]

இலக்க மாயிட்டு சுருதியா லாகத்தா லென்மன மசையாமல் [னைன்
பெலக்க வேண்டுமென் றருள்குரு வேயகப் பிராந்தி போய்த் தெளிவா
துலக்க மானகண் ணாடியை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே
அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.

இ - ள். இலக்கம் ஆயிரம் சுருதியால் = அநேகஞ் சுருதிப் பிரமாணங்
களாலும், — 284 கத்தால் = (அநேக) யுத்திகளாலும் — என் மனம் அசையாமல்
= என தத்தக்கரணம் (சொருபத்தினின் றுஞ் சந்தேகத்தினுற்) சலியாமல் —
பெலக்கவேண்டும் என்று = திடமா யதிலமுர்த வேண்டுமென்று — அருள்
குருவே = (யான் சங்கிக்குஞ் சங்கைகளுக்கேல்லாம் உத்தரம்) அருளிவரா
நின்ற குருவே — அகப் பிராந்தி போய் = (எனது) அத்தக்கரணத்தில் (முன்
னிருந்த பஞ்சப்) பிராந்திகளுமொழிந்து — தெளிவு ஆனேன் = தெளிவுடைய
வனாயினேன். — துலக்கம் ஆன கண்ணாடியை = பிரகாசமான கண்ணாடியை
— அடிக்கடி துலக்கினால் = மேலுமேலுந் துலக்கிடிவ் — பழுது அன்றே =
குற்றம் என்னே? — அலக்கண் மாற்றிய = (எனது) துன்பங்களை நீக்கிய —
தேவரீர் = சுவாமிகள் — எனக்கு உரை அமிர்தங்கள் = அடியேற்குபதேசியா
தம் வாக்கியாயிர்தங்கள் — தெவிட்டா = தெவிட்டுகின்றில; (ஆதலால்,
யந் தேவரீருபதேச மொழிகளைக்கேட்ட விரும்புகின்றேன் அருள்
செய்தல் வேண்டும்.) — எ - று.

பிரகாசமான கண்ணாடியை மேன்மேலுந் துலக்குவது குறையின்றாதல்
போல், பிராந்தி நீக்கித் தெளிவெய்தியவென்னை மேன்மேலுந் தெளிவெய்
தப்பண்ணல் குறையின்றாமாகலானும், சுவாமிகளின் வாக்கியாயிர்தத்தில்
எனக்கு அமைவுண்டாகாமையானும் இன்னும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்
பான், “துலக்க மானகண் ணாடியை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே,
அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.”
என்று கூறினான்.

“அகப்பிராந்தி போய்” எ - கு, உ - ம், வள்ளலார்,

“நித்தனன் றுரைத்த வாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந்
தியைந் திணையுஞ், சத்திய மிர்தச் சகமெனல் சுருவி தணந்திடா
துடலைநா னென்னல், கத்தபோத் தாவுந் தானெனல் தானுங் கட
வுளும் வேறெனக் கருதல், சித்துரு வாகியிருந்து நானாகேன் சிவ
னெனல் சிதடர்பா லறியே.” —

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(சஅ)

(207) [பரஸ்பரம் விரோதமான சுருதி வாக்கியங்களில் யாது
வாஸ்தவமாகக் கொள்ளற்பாலதென வினாதல்.]

கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லெனையாளும்
யிய னேருரு வேயெவ ராகிலு மதுபவித் தாலன்றிச்

செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுஞ் சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்திச் சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப் படிநானே. (சுக)

இ - ள். கைதவங்களை = அசத்தியமான வார்த்தைகளை—சாத்திரம் சொல்லுமோ=சாஸ்திரங்கள் போதியாநிற்குமோ! (போதியாதே?)—கருணையால் எனை ஆளும்=கிருபையினாலே அடியேனை ஆண்டருளும்—ஐயனே குருவே=(எனது) பிதாவாகிய ஆசிரியரே—எவராகிலும்=யாவராயிருந்த போதிலும்—செய்த கர்மங்கள்=(தாங்கள்) செய்த கர்மபலங்கள்—அதுபலித் தால் அன்றி=அதுபலித்தொழித்தாலல்லது—விடா என்ற வசனமும்=நாசமாகா வென்னும் வசனமும்,—சென்மசஞ்சிதம் வேவ=(அந்ந்) ஜநங்கட்டு (க் காரணமான) சஞ்சிதகர்மங்கள் வெந்து நீறாகும்படி—துய்ய ஞானத்தி=சுத்தமான ஞானாக்கினி—சுடுமீ என்ற வசனமும்=தகிக்குமென்னும் வசனமும் (ஆகிய இவ்விரண்டில்)—நான் துணிவது எப்படி=(இதுதான் வாஸ்தவம், இஃதல்லவென்று ஒன்றை) எவ்வாறு யான் நிச்சயிப்பது.—எ - று.

சுருதி சம்மதமான சீவபிரஹ்மங்களி னயிக்குய்ஞான மென்பார், “துய்ய ஞானம்” என்றார். “செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனம்” எ - று,

“நாஹுக் தம் சுதீயதே கர்மாகல்ப கோடிசுததாரபி” —

என்பது முதலிய வசனங்களை; இதற்கு, பலத்தைப், புசியாமற் சுபாசுபகர்மங்க ணுறுகோடி கற்பங்களாலும் நாசமாகா தென்பது பொருள். “சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்திச் சுடுமென்ற வசனம்” எ - று, கீதையின் நான்காம் அத்தியாயத்தில்,

“எறியாவெரி வருகானிடை யெரியாதன வெவைதா
னறியாவறி வுடையோர்களு மறிவாரது விதுபோற்
குறியால்வரு குணஞானமெ யனலேகொள விடுமேல்
பொறியால்வரு வினையானவை பொடியாமிதொர் பொருளே.”

என்று ஸ்ரீ - பகவானால் அருளிச் செய்யப்பட்டிருப்பது முதலிய வசனங்களை என்றறிக. (சுக)

[அதந்த விடைகூறல்.]

சீவ பேதங்க ளளவில் மைந்தனே செய்கையு மளவில்லை
ஆவ வாமவ ரவாதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப்
பூவ லாந்துபின் பலங்கள்காட் டெவனபோற் பூருவஞ் சித்தாந்தம்
காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமு வகையாலே.

இ - ள். மைந்தனே=மைந்தா—சீவபேதங்கள் அளவு இலை=(சீவத் துவ வுபாதிகளான அவித்தை, அந்தக்கரணங்கள் அளவின்மையின்) சீவ பேதங்களும் அளவில்லை,—செய்கையும் அளவு இல்லை=(பிரவிர்த்திக்குக் காரணங்களான அவரவர் அந்தக்கரணங்களிலுள்ள சுபம், அசுபம், சுபாசுப

மென்னும் வாசனைகள் அளவின்மையின் அவரவர்கள்) செய்கைகளும் அளவில்லை; (ஆகையால்)—ஆவஆம்=அவைகளால் ஆவனவாகும்.—அவர் அவர் அதிகாரங்கள்=அந்தந்தச் சீவர்களுடைய அதிகாரங்களை—அறிந்து=நிச்சயித்து—பக்குவம் நோக்கி=பக்குவங்களை நாடி—காவல் வேதங்கள்=(கருணையினால் யாவவரையும்) இரட்சியாற்றும் வேதங்கள்—காண்டம் மூலகையாலே=(கர்மம், உபாசனை, ஞானம் என) மூன்றுகூறுடைய காண்டங்களாலே—பூருவம் சித்தாந்தம் இரண்டையும் வசனிக்கும்=பூருவபட்சம், சித்தாந்தமென்னும் இரண்டையும் பிரதிபாதிப்பாற்றும்.—[திரு இதுவந்தபுராணங்கூறுகின்றார்.] பூ அலர்த்து=(மூண்ணே) புஷ்பங்களைத்தோற்றுவித்து—பின்=பின்னே—பலங்கள் காட்டுவனபோல்=பலவகளைக் காட்டாற்றும் (வாழை முதலிய) விருட்சங்களைப்போல.—எ - று

இங்ஙனங் கூறியவாற்றால், “அதுபவித் தான்நிச்சயத்த கர்மங்கள் விடா” என்ற வசனம் கர்மகாண்டத்தின் பூருவபட்சம், “சென்மகந்த சீதம் வேவத் துயய நூனத்தீர் சுடுமென்ற வசனம்” ஞானகாண்டத்தின் சித்தாந்தம் என்பது கருத்து. (100)

[இதுவுமது.]

ஆன பாவிக ளடைவன நாகங்க ளவசிய மானாலும்
தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிரடுமென் பதுபொய்யோ
சன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை யெத்தனை யானாலும்
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்டே. (101)

இ - ன். ஆன பாவிகள்=(சுபாசுப கர்மங்களுள்ளே, அசுப கர்மங்களைச்) செய்பவரான பாவிகள்—அடைவன நாகங்கள்=அடைவனவான நாகங்களானவை—அவசியம் ஆனாலும்=நிச்சயமாக வுளவேணும்—தான மந்திர விரத ஓமங்களால்=தானம், மந்திரம், விரதம், எக்ளம் எனும் பிராயச்சித்தங்களால்—தவிரும் என்பது பொய்யோ=(பாவகீங்கி விடுவதால்) அவை வாரா தொழிந்துபோமென்று சாஸ்திரங் கூறுவது அசத்தியமா (அல்லவோ?)—(அதுபோல) சனம் ஆம்=இழிவான—பலசன்ம சஞ்சிதவினை=அந்த ஜன்மங்கட்குச் காரணமாகிய சஞ்சித கர்மங்கள்—எத்தனை ஆனாலும்=அனேகங்களாயிருப்பினும்—ஞானம் ஆம் கனல்=(சமுசயாகிதமான பிரஹ்மான்மவயிகிய) ஞானமாகிய அக்கினியானது—சுடும் என்ற மறைமொழி=(அவற்றைத்) தகித்துவிடுமென்று கூறும் வேத சித்தாந்த வசனத்தை—நம்பினால்—வீடு உண்டே=அவை கீங்கி மோட்சமுளதாதல் தின்னம்.—எ - று.

“மலமேவிய தீவினை யின்வலியான் மகிழும்பர்ப் தத்திவி ருந்த விவன், குலமேவிய தென்புல வாணர்களுங் கொடிதாய்நர கங்குடியேறினரே.”—

என்பது முதலிய சுருதிப்பிரமாணத்தாற் பாவிகள் நாகமடைவது சித்தமாயிருத்தலின், “ஆன பாவிக ளடைவன நாகங்க ளவசிய மானாலும்”

எ - ம், தான மந்திர விரத வோமங்களாற் பாவந் தவிர்கவென, கர்மகாண்டநீதில் ஈசுவரன் விதித்தபடி அவை செய்தோர்க்குத் தவிர்ந்தே யிருப்பதைச் சாஸ்திரத்தும், உலகத்தும் நீ கண்டே யிருக்கின்ற யென்பார், “தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிறுமென் பதுபொய்யோ” எ - ம், தத்துவ ஞானத்தாற் சகலசஞ்சித கர்மங்களும் நாசமாகுவெனும் ஈசுவரசங்கற்பமான ஞானகாண்ட சித்தாந்தத்தை நம்பினால் அவர் சத்திய சங்கற்பமென்று சாஸ்திரங்களிற் பிரசித்தமாகவிருத்தவின், அவர் சங்கற்பப்படி ஞானத்தாலவை நீங்கி நீ அமிர்தமயமாவை என்பார், “ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறை மொழி நம்பினால் வீடுண்டே” என்றுங் கூறினார்.

கர்மகாண்டத்தின் பூர்வபட்சம் அதன் சித்தாந்தமாகிய பிராயச்சித்தத் தாலேயே நீங்காநிற்பதாற் சகல சஞ்சித கர்மங்களையும் ஞானாக்கினி சுடுமென்னும் ஞானகாண்ட சித்தாந்தத்தை நம்பி யதுஷ்டிக்கில் அவை என் நீங்கா, சித்தமாய் நீங்கா நிற்கும் எனத் துணிந்து சந்தேகம் ஒழிதி என்பதாம். (௧௧)

(208) [இங்ஙனம் ஞானத்திற் அப்புதமான மஹாத்மியயநீக்க அதனை அடைந்துய்யாமல் அறிவுடையோரும் கர்மப்படுதழியில் ஆழ்த்துக் காரண மென்னையோவென வினாது.]

என்ம னந்திருக் கோயிலாத் தினங்குடி யிருந்தருள் குருமூர்த்தி சென்ம சஞ்சித வினைகள்வே ரறுத்திடந் தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம் தன்ம யந்தரு மகிமையை விபுதராஞ் சமர்த்தரு மறியாமல் கன்ம மாங்குழி யினில்விழுந் தழிகின்ற காரண முரையீரே. (௧௨)

இ - ன். என் மனம்=எனது இருதயத்தையே—திருக்கோயிலா=சிறந்த ஆலயமாகக்கொண்டு—தினம் குடி இருந்து அருள்=நாளும் குடியாயெழுந்தருளி யிராநிற்கும்—குருமூர்த்தி=குருவே—தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம்=தேவரீர் (அருளாநின்ற) தத்துவஞானமானது—சென்ம சஞ்சித வினைகள்=ஐகந்திற்குக் காரணமான சஞ்சிதகர்மங்களின்—வேர் அறுத்திடம்=மூலமாகிய அவித்தையை அறியாநிற்கும்:—தன் மயம் தரும்=(பரிபூரண பரமாந்த பரம சீதனமான) பிரஹ்மத்தின்கண் ணபேதமாயிருக்கும் மோட்ச சாம்பிராச்சியத்தையும் தரும்:—மகிமையை=இம் மஹத்துவத்தை—விபுதர் ஆம் சமர்த்தரும்=மிகக்கற்றோராய்க் குணதோஷங்களைப் பகுத்தறிய வல்லோரும்—அறியாமல்=அறிந்து அதனைப் பெற்றுய்யாமல் (அல்லது, உணர்ந்து அதனையடைதற்குக் காரணமான நிவிர்த்தி மார்க்கத்தில் புதியமலர்மெல் லீணையித்போலப் பொருந்தாமல்)—கன்மம் ஆம் குழியினில்=கர்மமாகிய படுகுழியில்—விழுந்து அழிகின்ற=விழுந்து வருந்துகின்ற—காரணம் உரையீர்=காரணத்தை யருள்வீராக.—எ - று. (௧௨)

[அதந்த விடைகூறல்.]

அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனை யகமுகத் தவாச்சேர்வர்
வழிந டப்பவர் பராமுக மாயினான் மலர்ந்தகண் ணிருந்தாலும்

குழியில் வீழ்வர்கா ணப்படி வெளிமுகங் கொண்கொ மிகளானோர் பழித ரும்பிற விக்கட லமுத்துவர் பரகதி யடையாரே. (௫௩)

இ - ன். அழிவிலாத தற்பதத்தனை=நித்திய' நிர்திசயாந்த ரூபமான பிரஹ்மபதத்தை—ஹைந்தனை—அகமுகத்தவர் சேர்வர்=(உள்ளிலும், புறனிலும்) அகமுகமுடையோர் அடையாநின்பர்.—வழி நடப்பவர்=மார்க்கத்திற் செல்பவர்—பராமுகம் ஆயினால்=பராமுகமாயின்,—மலர்த்த கண் இருந்தாலும்=விசுதிமான தேத்திரங்க ளிருப்பினும்—குழியில் வீழ்வர்காண்=(எப்படி) குழியின்கண் வீழாநின்பாரோ—அப்படி—வெளி முகங்கொண்டு=(உள்ளிலும், புறனிலும்) பகிர்முகமுடையராய்,—காமிகள் ஆனோர்=சுவர்க்ககாமிகளாயினோர்—பழிதரும் பிறவிக்கடல் அமுத்துவர்=(கருவினாற் பயிற்சிவலியால் விரிந்தவறி விருந்தாலும்) பழிக்கத்தக்க பிறவிக்கடலி லமிழந்தாநின்பர்:—பரகதி அடையார்=மோட்சமடையார்.—எ - று.

“மலர்ந்த கண்ணிருந்தாலும்” என்றதற்கியைய விரிந்த அறிவிருந்தாலும் என்பது வருவித்தாம்.

அபிப்பிராயம். —“நாநாவானவை ஈண்டற்பழில்லை” என்னுஞ் சுருதியால் மிச்சையென்றவது, “ஆன்மாவே ஈதனைத்தும்” என்னுஞ் சுருதியால் தானென்றவது வாகியார்தரப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்ப்பது அகமுகம். அவிலேகத்தால் பிரபஞ்சத்தைச் சத்தியமென்றும், அதில் தேகேந்திரியாதிகள் தானென்றும், புத்திரதாராதிகள் தனதென்றும் இப்படிப் பேதமாகப் பார்ப்பது பகிர்முகம்: இப்பகிர்முகப் பார்வையால் நசுவரமான சுவர்க்காதிகளில் காமமுடையாரி ருக்கையே கர்மப் படுகுழியில் வீழ்வதற்குக் காரணம் என்பதாம்.

“பரகதியடையார்” எ - கு, ௨ - ம், வாசிட்டம்,

“வழிபடு மிதனைவிட்டு மற்றுள னூல்க ளென்னுங் குழிகளிற் புரண்டஞ் ஞானக்குணத்தினுற் பிறப்போர்க் கெல்லா மொழிவற வொருவர் செய்தற் குரித்தன்றாய்த் தானேயுண்டாந் கழிதலிற் பரமவின்பங் கற்பங்க ளாலுங் கூடா.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (௫௩)

(209) [ஈசுரன் சுதந்தரன், அந்தரீயாய் என்று சாஸ்திரங்களிற் கூறியிருந்தலின், அசுதந்தரான சீவர்கண்மீது தவறேது என வினாதுலும், அதற்கு விடைகூறத் தொடங்கலும்.]

சிறந்த நன்மையுந் தீமையு மீசுனாற் செய்விக்குஞ் செயலன்றோ, பிறந்த சீவர்க ளென்செய்வா ரவர்கண்மேற் பிழைசொலும் வழியேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியே யென்றிடிற் சுருதிநூற் பொருண் மார்க்கம், மறந்த மூடர்குள் வசனிக்கும் பிராந்திகாண் மைந்தனே யதுகேளாய்.

இ - ள். சிறந்த னெமையும் தீமையும்=(யாவர்க்கும் ஒப்பச்) சிறந்த னெவினையும். (இழிந்த) தீவினையும்—ஈசனார் செயலிக்கும் செயல் அன்றே = (சூத்திரதாரியைப்போலச் சுதந்தரனான) ஈசான் செயலிக்குஞ் செயலல்லவா?—பிறந்தீவர்கள்=(சூத்திரப் பாவைபோலும், சுதந்தர ஈசராய் அவன் ஐநிப்பித்தபடியே) ஐந்தீவர்கள்—என்செய்வார்=யாதுசெய்வார்;—அவர்கள்மேல்=அச்சீவர்கண்மீது—பிழைசொலும் வழி ஏதோ=சூற்றங் கூறு நெறி யாது காணமோ?—துறத்த தேசிக மூர்த்தியே என்றிடில்=(அனைத்தையும்) நீத்த (அற்புத மகிமையுடைய) குருமூர்த்தியேயென்று வினாவிடிவ், —சுருதிநூல் பொருள் மார்க்கம்=வேதசாஸ்திரார்த்த நெறியை—மறந்த மூடர்கள்=மறந்த அறிவிலிகள்—வசனிக்கும் பிராந்திகாண்=சொல்லும் பிராந்திகாண்,—மைந்தனே அது கேளாய்=மைந்தா அதை நீ கேட்பாய்.—எ - று.

“நன்மை தீமை”=சபாசபக்கிரியை. “பிராந்தி” = அயதார்த்த னான்ம. “அது” எ - று, சுருதிநூற் பொருண் மார்க்கம். (சுச)

[ஆனால், வேதசாஸ்திரார்த்த வழி ஏதெனிய் கூறுகின்றீர்.]

திகழ்ந்த வீசனார் சிருட்டியுஞ் சீவனார் சிருட்டியும் வெவ்வேறே சுகந்த னிற்பொது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப் பொருளெல்லாம் அகந்தை யாமபி மானங்கள் கோபங்க ளாசைக ளிவையெல்லாம் , இகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டிக ளாகுங்கா ணீசனார் செயலன்றே. (ருரு)

இ - ள். திகழ்ந்த ஈசனார் சிருட்டியும்=சுத்தப் பிரஹ்மமாக விளங்காநின்ற ஈசரனது சிருஷ்டியும்,—சீவனார் சிருட்டியும்=சீவனுடைய சிருஷ்டியும்—வெவ்வேறே=வேறு வேறும்.—[அவையாவை யெனின்;—] சுகந்தனில் பொது=சுகத்தில் (யாவர்க்கும்) பொதுவான—ஈசனார் சிருட்டிகள்=ஈசர னுடைய சிருஷ்டிகள்—சராசரப் பொருள் எல்லாம்=நடப்பன, நிற்பன வாகிய பொருளனைத்தும்.—அகந்தை ஆம் அபிமானங்கள்=(தேகாதி களில்) நானென்னுமகந்தையும்,—(இதனால் புத்திரவித்தாதிகளில்) உள வாகும் மமதாபிமானங்களும்,—கோபங்கள் ஆசைகள்=கோபங்களும், ஆசை களும்—இவை எல்லாம்=ஆகிய அந்தக்காண கற்பனைகளனைத்தும்—இகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டிகள் ஆகும் காண்=உயர்ந்தோரா லிகழ்ந்து வெறுத்த சீவனது சிருஷ்டியாம்:—ஈசனார் செயல் அன்று=ஈசரனுடைய சிருஷ்டி யல்ல.—எ - று

மாயாமயமான சராசரப் பிரபஞ்சம் ஈசரசிருஷ்டி, அந்தக்காணத்தின் ரிணுமாகிய அகந்தை மூதலியவை சீவசிருஷ்டி என்பது வேதசாஸ்தி நீணயமாம் என்க. (ருரு)

[ஈசா சிருஷ்டி, சீவசிருஷ்டியால் வரும் நன்து தீங்குகளைக் கூறுகின்றீர்.]

மூவ ராம்பரன் சிருட்டிக னுயிர்க்கெலா முத்திசா தனமாகும் சீவ னார்செயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணியாகும்

தாவ ராஜிக ண்சித்திடி லொருவர்க்குஞ் சனனங்க ணசியா வாங்
கோப மாதிக ண்சித்திடிற் பந்தமாங் கொடும்பிற விகள் போமே (௫௬)

இ - ன். மூவர் ஆம் பரன் சிருட்டிகள்=திரிமூர்த்திருபமான ஈசர னுடைய சிருஷ்டிகள்—உயிர்க்கு எலாம்=உயிர்களுக்கெல்லாம்—முத்தி சாதனம் ஆகும்=மோட்சமடைதற்குச் சாதனங்களாம்.—சீவனார் செய்யு மிருட்டிகள்=சீவகற்பிதமான சிருஷ்டிகள்—தங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணி ஆகும்=(தேவ, மதுட, திரியக்காதி யோனிகளில்) தங்களைப் பிறப்பிக்கும் பந்தங்களாம்—[ஈசர சிருஷ்டி மோட்ச சாதனம், சீவசிருஷ்டி பந்தகார ணம் என்றந்நீது யுக்தி கூறுகின்றீர்.] தாவர ஆதிகள் நசித்திடில்=(ஈசர சிருஷ்டியான) தாவர முதலியவை நாசமாயின்,—ஒருவர்க்கும்=யாரொரு வர்க்கும்—சனனங்கள் நசியாவாம்=ஐநங்கன் நாசமாகாவாம்.—கோபம் ஆதி கள் நசித்திடில்=(சீவசிருஷ்டியான) குரோத முதலியவை நாசமாயின்,— பந்தம் ஆம் கொடும் பிறவிகள் போம்=பந்தமாகிய கொடிய ஐநங்கனாச மாம்.—எ - று.

“படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினே.”—

என்று தேவராத்திலும்,

“குலவு மூவ ருருவமுங் கொண்டதே”—

என்று பாகவத்திலுங் கூறியிருப்பதுபோல இங்கும், “மூவ ராம் பரன்” என்றார். “முத்திசாதனம்” எ - று, குருசாஸ்திராதி ரூபத்தை என்க. (௫௭)

[கூறிப்போந்தந்நீது முக்கியவதுபவம் இவர்க் கூறுகின்றீர்.]

ஈசர் காரியம் பிரளயத் தொழியவு மெவர்பவ மொழிந்தார்கள் தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சீவகா ரிய மோகம் நாச மாக்கிய விவேகத்தி னுயிரொடு ஞானமுத் தர்களானார் பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன்றிப் பசுபதி செயலன்றே. (௫௮)

இ - ன். ஈசர் காரியம்=(சராசரரூபமான) ஈசர சிருட்டிகள்—பிரள யத்து ஒழியவும்=(அவரது சங்கற்பத்தின்படியே) பிரளயகாலத்தில் நாச மாகவும்—எவர் பவம் ஒழிந்தார்கள்=யாவர் ஐநநாசத்தையடைந்தனர்: (ஒரு வரும் அடைந்திலர்).—தேச கால தேகாதிகள் இருக்கவும்=தேசங்காலங் தேக முதலிய ஈசர சிருஷ்டி யழியாதிருக்கவும்—(குருசாஸ்திராதி ரூபமான ஈசர சிருஷ்டியாகிய சாதனங்களைக்கொண்டே) சீவ காரிய மோகம்=சீவ சிருஷ்டியாகிய மோகங்களை—நாசம் ஆக்கிய=(மீண்டெழாமல்), நாசஞ் செய்த—விவேகத்தின்=விவேகத்தினால் — உயிரொடும்=பிராணனோடும்— ஞான முத்தர்கள் ஆனார்=ஞானமுடைய சீவன் முத்தராயினர்;—(ஆகலின்,) பாசமோகங்கள்=பாசமாகிய மோகங்கள்—பசுக்களின் செயல் அன்றி= சீவர்கள் சிருஷ்டியே யல்லாமல்—பசுபதி செயல் அன்று=ஈசர சிருஷ்டி யல்ல.—எ - று.

“நாசமாகிய” எ-ம், பாடமுளது. சுழுத்தியைப்போலப் பிரளயத் தில் அகந்தை முதலிய வாசனைகள் அதுமுத்தமாயிருத்தலின், சிருஷ்டியாதி யிற் சகல பிராணிகளுந் சத்தம் வாசனையின்படியே நால்வகை யோணிகளை யடைகின்றன; ஆதலால், “எவீர்பவ மோழிந்தாரீ” என்றார்.

“இறப்பிலா விந்தமோக மிறையுமீட் டெண்ணமின்றி, மறப் பதே நல்லதென்று” —

வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “மீண்டெழாமல்” என்பது வருவித் தாம். “மோகம்” எ-து, அகந்தையாதிகளை; இவை ஜந பந்தத்திற்குக் காரணமாகலின், “பாசம்” எ-ம், சுதந்தரகீனராகலின் சீவரை “பசுக் கள்” எ-ம், இவர்க்குச் சுதந்தரமுடைய இறையாகலின் ஈசரனை “பசு பதி” என்றுங் கூறினர். (ந௭)

[ஆசை முதலியவை சீவ சிருஷ்டியே யல்லாமல் ஈசர சிருஷ்டி யல்ல என்பதற்குச் சுருதிப்பொருளைத் தரிசிப்பிக்கின்றீர்.]

அச்ச வத்தமென் றொருமர மதிலிரண் டரும்பற வைகள்வாழும் நச்ச மங்கொரு பறவையம் மாக்கனி நன்றுநன் றெனத்தின்னும் மெச்ச மங்கொரு பறவை தின் னாதென வியங்கியப் பொருளாக வைச்ச மாமறை சீவனை யீசனை வகுத்தவா றறிவாயே. (ந௮)

இ - ன். அச்ச வத்தம் என்று ஒரு மரம் = அரசென்று சொல்லப்பட்ட ஓர் விருட்ச முண்டு;—அதில் = அவ்விருட்சத்தின்கண் — இரண்டு அரும் பறவைகள் வாழும் = இரண்டரிய பட்சிகள் ஆசிரியத்திருக்கும்;—அங்கு = அவ்விருட்சத்தின் கண்ணுள்ள (இரண்டு பட்சிகளுள்,)—நச்சம் = (போகங் களை) விரும்புகின்ற—ஒரு பறவை = ஓர் பட்சி—அம்மாக்கனி = அவ்விருட் சத்தின் கனிகளை—நன்று நன்று எனத் தின்னும் = (இது) நல்லது, (இது) நல்லது என்று புசியாநிற்கும்,—மெச்சம் = (யாவராலும்) கொண்டாடப்பட்ட —அங்கு ஒரு பறவை = அவ்விருட்சத்தின் கண்ணுள்ள மற்றொர் பட்சி யானது—தின்னது என = (அவ்விருட்சத்தின் கனிகளைப்) புசியாதிருக்கும் என்று—*வியங்கியப்பொருள் ஆக வைச்ச = வியங்கியார்த்தமாக வைத்து— மாமறை = மகத்துவமுடைய முண்டகோபநிடதமானது—சீவனை ஈசனை = சீவனையும், ஈசரனையும்—வகுத்த ஆறு அறிவாய் = பகுத்துக்கூறிய வழியை ரிவாய்.—எ - று.

(210) ழலசுருதியிள் பாஷியார்த்தம்.—நியம்ய, நியாமகபாவப் பிரா ப்திருபமான கமனத்தால், அல்லது பட்சியைப்போல விருட்சத்தை ஆசிர யத்திருப்பதாற் சீவேசுரரை, “பறவை” என்றது. விருட்சம்போலச் சேதிக் கப்பெந் தருமுமுடையதா யிருத்தலாற் சரீரத்தை, “விருட்சம்” என்றது.

* வியங்கியப்பொருள் எனினும், குறிப்புப்பொருள் எனினும் ஒக்கும்.

சரீரநுப விநட்சமானது மேலான பிரஹ்மத்தை மூலமாகவுடையது, கீழான பிராணன் முதலியவற்றைச் சாகைகளாகவுடையது, தனது திதிநியமம் இன்மையின், அச்சவத்தம் என்னும் நாமமுடையது, அஞ்ஞானபரியந்தம் இருப்புடையது, கேஷத்திரம் என்னும் நாமமுடையது, சர்வப்பிராணிகளின் கர்மபலங்கட்கும் ஆசிரயமானது, பட்சிகள்போல அவித்தை காம கர்மங்களினுடைய வாசனைக்கு ஆசிரயமாகிய லிங்க சரீர வுபாதியுடைய சேவனும், ஈசரனும் ஆகிய இருவருங் கூடியிருப்பது; கூடியிருக்கும் அவ்விருவருள்ளும், லிங்கசரீரநுபவுபாதியுடைய கேஷத்திரஞ்ஞன் என்னுஞ் சேவனே அவ்விருட்சத்தின்கண் ஆசிரயத்திருக்குங் கர்மஜந்ரியங்களாகிய சுகதுக்கமயமான அநேகவித வேதனைகளின் அதுபவருபமென்னும் இஷ்டபலன்களை அலிவேகத்தாற் புசிக்கின்றனன்; நித்தியசுத்த, நித்தியபுத்,5, நித்தியமுத்த சுபாவமுடைய சர்வஞ்ஞனாகிய சுத்த சத்துவகுணப் பிரதானமான மாயா வுபாதியுடைய வீசுரன் புசிக்கின்றிலன். என்னை? அவ்வீசுரன் நித்தியமான சாட்சித்தன்மையின் சத்தாமாத்நிரத்தால் போக்கியம், போக்தா என்னும் இவ்விரண்டின் பிரேரகனையுடன் ஆகலின் அவன் புசிக்கின்றிலன், விருட்சத்திற்கு அந்நியனாய்க் கேவலம் பார்ப்பவனாகவே இருக்கின்றனன், அவனுடைய தரிசனமாத்நிரத்தாலேயே இராஜாவைப்போலப் பிரேரகத்தன்மை சித்திக்கிறது என்பது மூலசுருதியின் பாஷியார்த்தம்.

(211) *வியஞ்சனா விருத்தியால் யாதொரு பொருள் தோன்றாநிற்குமோ அது வியங்கியப் பொருளெனப்படும். வியஞ்சனா விருத்திக்கு உதாரணம்;—சத்துருவின் கிரகத்திற் போஜனசியித்தம் புக்க புருடனை அவனிடத் தன்புடைய மற்றொரு புருடன் பார்த்து விஷத்தைப்புசி என்புழி, விஷத்தைப்புசி என்பதற்கு நஞ்சையுண்ணு என்பது சக்தி விருத்தியாற் போந்தபொருளாம். வக்தாவினுடைய தாற்பரியமோ அதுவன்று, புசிக்க வேண்டாம் என்பதாம். போஜனத்தில் சக்தியுடைய அப்பதத்திற்கு அபாவத்தில் சம்பந்தமின்மையால் லட்சணையும் பொருந்தாது. ஆதலால், சத்துரு கிரகத்திற் போஜன நிலிர்ந்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியார்த்தமாம்; அது போலப் பறவை என்னும் பதத்தின் சக்தி விருத்தியானும், இலட்சணா விருத்தியானும் சிவேசுரர் பெறப்படாமல் வியஞ்சனா விருத்தியினும் பெறப்படுதலின், “வியங்கியப் பொருளாக” என்றார். (௫௮)

(212) [இவ்வாறு சுருதி, யுத்தி, அநுபவங்களால் காமகீதரோதாதிகள் சீவக்சேயலையன்றி சிவக்சேயலன் றெனக்கூறி, இங்ஙனம் அறியாதோர்கீது வரும் அநரீத்தத்தையும், அநிந்தோர்கீதுவரும் கேஷமத்தையும் இனிக்கூறுகின்றார்.]

இந்தச் சிவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லென்னாமல் அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளதோர்கெதி யடைவார்கள்

* “வியஞ்சனா விருத்தி” —பிரிதுமொழிதல் என்னும் அலங்காரமாம்; ஒட்டு அணியெனினும் ஒக்கும்.

இந்தச் சீவனால் வரும்று பகையெலா மிவன்செய லல்லாமல்
அந்தத் தேவனா லன்றெனும் விவேகிக ளமலவீ டடைவாரே. (௫௯)

இ - ன். வெளி.

அறுபகை எனினும், அரிசட்வர்க்கம் எனினும் ஒக்கும். தற்செயலான
காம முதலிய ஈன குணங்களைச் சர்வஞ்ஞத்வ முதலிய கல்யாண குணங்களை
யுடைய சிவச்செயலாகச் சொல்பவர், பின்னராயினும் அப்படிச் சொல்வது
குற்றமென்று கருதி அவைநீங்கி க்ஷேமமடையச் சன்மார்க்க முயற்சி யடை
யாமையின், தனது உடற்கட்பொருந்திய நோய்க்குச் சிகிச்சை தேடாமல்
அபத்தியஞ் செய்து வருபவன் அந்நோய் அதிகரிக்கப்பெற்றுப் பின்னும்
நாநாவித துன்பத்து ளாழ்வதுபோலப் பாவம் அதிகரித்துப் பின் நாக முத
லிய நாநாவித துன்பங்களை யடைதலால், “அதோகேத்யடைவாரீ” எ - ம்,

க்ஷேமமடையக் கருதிச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்தித்தலாற் புண்ணிய மிகு
ந்து சித்தசத்தி யுடையராய் ஞானமடைந்து அஞ்ஞானத்தினும், அதன் காரி
யமான அநர்த்தத்தினும் நின்றுவிடுபடுவதால், “அமலவீடடைவாரீ” என்
றுங் கூறினர். “முடர்க ளதோகேதீ யடைவாரீ, விவேகிக ளமலவீ டடை
வாரீ” எனக் கூறினும் மூடர்கள் அதோகேதியை விரும்பாமையானும்,
விவேகிகள் அமலவீடடையத் தாமே சுதந்தாமுடையராகாமையானும் உல
கில் அரசனானே தனது நியதிப்படி நடவாதோரைத் தண்டித்து, நடப்
போரைச் சவுக்கிய மடைவிப்பதுபோல ஈசரானும் தமதருணூலில் விலக்கிய
வற்றைச் செய்து, விதித்தவற்றைச் செய்யாதோரை நாக முதலிய துன்பங்
களாற் தண்டிப்பன், விலக்கியவற்றைச் செய்யாதோழித்து, விதித்தவற்றை
விரும்பமாகச் செய்யாநின்பவரைப் பரமசவுக்கியமடையப் பண்ணாநின்பன்
என்பது பெறப்படுகின்றது. (௫௯)

(213) [ஈசரானிடத்து வைஷ்ணவிய தோஷங்கூடுமோ என

வினாவும்த், அத்நீது விடைகூறலும்.]

நலமெய் யையனே யெல்லவர்க் சூந்தெய்வ நாயகன் பொதுவா
னால், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரொடு கோபித்தல் செய்வதே நென்று
யேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்டரைக் குளிர்த்துதுட்
டரைக்காய்வன், கலை ணல்வழி வரச்செயுந் தண்டமுங் கருணை
யென் றறிவாயே. (௬௦)

இ - ன். நலம் மெய் யையனே = ஆந்தந்தானே திருமேனியாகத் (திர
ண்வெந்த) குருவே = எல்லவர்க்கும் = (சிஷ்டர், துஷ்டரென்னும்) யாவர்க்கும்
—தெய்வ நாயகன் = (பிரஹ்மன், நாரணன், உருத்திரன் என்னும்) தெய்வங்
களுக்கு இறைவனான வீசான் — பொதுஆனால் = சாதாரணமாயின், — சிலரை
வாழ்வித்தல் = சில சிஷ்டரை (ப் புத்தி, முக்திகளைக் கொடுத்து) வாழ்வித்த

ஹம்,—சிலரோடு கோபித்தல்=சில துஷ்டரை முனிதலும்—செய்வது=செய்யாநிற்பது—ஏன் என்றாயேல்=என்ன காரணத்தாலென்று சங்கிப்பையாயின்,—குலவு மக்களை=விளங்காநின்ற (தம்) புத்திரர்களை—தந்தை போல்=(குணங்கண்டு கோதாட்டலும், குற்றங்கண்டு கோபித்தலுஞ் செய்யாநின்ற) பிதாவைப்போல—சிட்டரைக் குளிர்த்து=(தன்னால் அருளிச்செய்யப்பட்ட சாஸ்திரவிதி நெறிநடக்குஞ்) சாதுக்களைச் சந்தோஷித்து (இன்ப மடையப்பண்ணி,)—துட்டரைக் காய்வன்=(நிஷேத வழியிற்செல்லும்) அசாதுக்களை (நாகாதிகளால்) தண்டிப்பன்;—கலைகள் நல்வழிவர=சாஸ்திரங்களின் (நிஷேத மார்க்கத்தைத் தவிர்த்து,) விதிமார்க்கத்தில் வருதற்பொருட்டு—செய்யும் தண்டமும்=செய்யாநிற்குந் தண்டமும்—கருணை என்று அறிவாய்=கிருபையே (அல்லாமல் வேறல்ல) என்றறிதி —எ - று.

முனிதல்=தாரிதிரம், வியாதி, நாகமுதலிய துன்பங்களால் வருத்துவிப்பது. நன்னெறியிற் செல்லும் புத்திரரைச் சந்தோஷித்து அவர்கட்கு வேண்டிய நன்மைகளைச் செய்வதும், தீநெறியிற் செல்லும் புத்திரரைத் துஷேஷித்து நன்னெறியில் வரத்தண்டிப்பதும் பிதாவுக்கு எப்படிப் பாரபட்சமில்லாத கருணையாமோ அப்படியே சாது, அசாது இருவரிடத்தும் ஈசரன் செய்யும் அருண், முனிவுகள் இரண்டுங் கருணையேயல்லாமல் பாரபட்சமான திருஷ்டியன்று என்பதாம். (ஈ0)

[ஈசரன் வீஷம் திருஷ்டியின்றி யாவரிடத்தும் சமதிநஷ்டியுடையவன் என்பதை இன்னும் அநேக திருஷ்டாந்தங்களால் வற்புறுத்துகின்றார்.]

மனைவி லங்கறு மைந்தனை கற்பக மரங்கனல் புனன்மூன்றும் தனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதமூந் தாகமூந் தவிர்த்தானும்[யான் அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ நகன்றவர்க் கருள்செய் இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாருமென் றெண்ணிநீ யறிவாயே.(ஈக)

இ - ள். மனை விலங்கு அறம் மைந்தனை=குடும்பமாகிய (நடை) விலங்கறப்பெற்ற மைந்தா—கற்பக மரங்கனல் புனல் மூன்றும் (பாரபட்சமில்லாமலிருந்து) தனை அடைந்தவர் வறுமையும் சீதமும் தாகமும்—தவிர்த்து ஆளும்=(முறையே) தவிர்த்து இரட்சிக்கும்;—அனைய ஈசனும்=அவைபோலும் (ஒருவரிடத்து விருப்பும், ஒருவரிடத்து வெறுப்பும் இல்லாத) ஈசரனும்—அடைந்தவர்க்கு=(பாரபட்சமில்லாதவ னென்றறிந்து தன்னை வேதத்தின் காண்டத்திரயவழியால்) ஆராதிப்பவர்க்கு—அருள்செய்வன்=அதுக்கிரகம் பண்ணுவன்;—அகன்றவர்க்கு அருள்செய்யான்=(தன்னை ஆராதனஞ் செய்யாது) நீங்கினோர்க்கு அதுக்கிரகம் பண்ணான்;—இனைய குற்றங்கள்=இத்தன்மையான தோஷங்கள்—எவர் குற்றம் ஆகும் என்று=யாவருடைய குற்றங்களாகுமென்று—எண்ணி நீ அறிவாய்=நீ விசாரித்தறியக்கடவாய்.—எ - று.

“அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள் செய்வ னகன்றவர்க் கருள்செய யான்” எ - கு, உ - ம், பகவத்கீதை,

“எப்பொரு டனக்கு மியானைத் திருத்தலா லெனக்கி யாரு மொப்பர்க ளினிய ரின்னா தாரென வொருவ ரில்லை யிப்படி யறியு மன்பர் பக்கலே யானு நிற்ப னப்படி யவரு மென்பா லங்ஙன மமர்ந்து நிற்பார்.”—

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“இனைய துற்றங்க ளெவர்துற்ற மாநும்” எ - கு, உ - ம், பட்டினத்தூர் பள்ளையார் திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை,

“பொருதிடங் கொண்ட பொன்னி புரக்	கு
மருதிடங் கொண்ட மருத வா	ண
நின்னது குற்ற முளதோ நின்னினை	ந்
தெண்ண ருங்கோடி யிடர்ப்பகை களைந்	து
கண்ணுறு சிற்றததுக் காலனை வதை	யா
இறப்பையும் பிறப்பையு மிகழ்ந்து சிறப்பொ	டு
தேவ ராவின் கன்றெனத் திரியா	ப்
பாவிக டமதே பாவம் யாதெனி	ன்
முறிபற் பெறுக்கன் முப்பழங் கலந்	த
வறுசுவை யடிசி லட்டினி திருப்ப	ப்
புசியா தொருவன் பசியால் வருந்து	த
லயினியின் குற்ற மன்று வெயிலின்வை	த்
தாற்றிய தெண்ணீர் நாற்றமிட் டிருப்	ப
மடாஅ ஒருவன் விடாஅ வேட்	கை
தெண்ணீர்க் குற்ற மன்றுகண் ணகன்	று
தேன்றுளி சிதறிப் பூந்துணர் துறு	மி
வாலுகங் கிடந்த சோலை கிடப்	ப
வெள்ளிடை வெயிலில் புள்ளிவெயர் பொடிப்	ப
வடிபெயர்த் திடுவா னொரு	வ
னெடிது வருந்துத னிழற்றிங் கன்	றே.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(சுக)

(214) [ஆயின், அகீதுற்றம் நீங்கி உய்யசீ சீவர்களாற் செய்யற்பால தென்னையோ வெனின்?

ஒன்று கேண்மக னேபுமான் முயற்சியா லுறைத்துமா றுடர்க் கீசன், நன்று செய்யவே காட்டிய நூல்வழி நடந்துநல் லவர்பின்னே,

சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகராய்ச் செனித்தமா யையைத் தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்தவர் பவங்கள்போ நிச்சய மிது தானே. (கஉ)

இ. ள். மகனே—ஒன்றுகேள்=(சகல ஞான சாஸ்திரங்களின் சார பூதமான) ஒருபாயத்தை(ச் சொல்லுகிறோம்) கேட்பாய்;—புமான் முயற்சி யால் உறைத்து=புருஷப் பிரயத்தனத்தால் லழந்தி—மாறுடர்க்கு ஈசன் நன்று செய்யவே=மறுடர்களுக்கு ஈசரன் பிரஹ்மரந்தம் கொடுத்தற் பொருட்டே —காட்டிய=அருளிச்செய்த—நூல் வழி நடந்து=வேதத்தின் (காண்டத் திரய) நெறியில் நடந்து—நல்லவர் பின்னேசென்று=(பின் பிரஹ்மநிஷ்டர்க ளான) பெரியோர்கள் பிறகே திரிந்து—துட்ட வாதனைவிட்டு=(அப்பெரி யோர்களை சகவாசத்தார் சாந்தியாதி வாசனைகளையுடையராய் முன்னுள்ள) குரோதாதி மலினவாசனைகளை யொழித்து—விவேகர்ஆய்=ஆன்மா நான்ம விவேகத்தை யுடையவர்களாய்—செனித்த மாயையைத்தள்ளி=அவிவேகத் தாலுண்டான பேதபுத்தியைப்போக்கி—நின்று=(தன்னதுபூதியிற் சிவோ கமென்று) நின்று—ஞானத்தை அடைந்தவர்=(சமூசயாகித பிரஹ்மரீன்ம வயிக்கிய) ஞானத்தைப் பெற்றவருடைய—பவங்கள்போம்=(சுரநரதிரயக் காதி ரூபங்களான வெகுவாத ஜநங்கணீங்கும்;—இது தானே நிச்சயம்= இதுவே (சருதி, ஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாம்.—எ - து.

எவ்வகை முயற்சிசெய்பவரும், நெடுங்காலம், நிரந்தரம், நேசத்தோடு செய்யினன்றி அவ்வப்பயினை யடையாராகலின், “புமான் முயற்சியா லுறை த்து” என்றார். “மாறுடர்க்கு” எ - து,

“மடல்வி ரிந்தம ரைமலர் வைகுலோன்
சடம னைத்தையுந் தந்துமு வந்தில
னிடர றுக்குமென் றெண்ணினன் மாறுட
வுடல்ப டைத்தபி னோகையுந் றுனரோ.”—

என்னும் பாகவதந்தீதீன் சருத்தினால் என்க. ஈசரார்ப்பணமாகச் செய் யும் நிஷ்காம கர்மாறுஷ்டானத்தால் அந்தக்கரணத்தின் மலதோஷமும், ஈச ரோபாசனையினால் விசுஷ்பதோஷமும் நீங்கித் தீவிரமானஞ்ஞானசையோடு கூடிப் பெரியோர்களை யடைந்தென்பார், “நூல் வழிநடந்து நல்லவர் பின்னே சென்று” என்றார்.

ஞானம் சர்வப் பிராயச்சித்த ரூபமாகலின், இதனைச் சொல்லிய சோபா னக்கிரமமாக வடைந்தாலன்றித் தற்செயலை ஈசரச் செயலாகச் சொல்லித் திரிந்த பெருந்தோஷந் தவிராது என்பது கருத்து. (கஉ)

(215) [ஞானத்திந்த முக்கியவந்தாங்க காதனம் யாதென்றும், அதன் சோநுபம் யாதென்றுத் சங்கித்து அவற்றைக் கூறுகின்றி.]

இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனி லிடைவிடா விசாரத் தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதெனின் மனதுயாஞ் ச.

தில், இந்த நானெவன் சித்தெது சடமெது விரண்டுமொன் ருக்கடும், பந்த மேதுவீ டேதென வுசாவுதல் பகர்விசா மாதாகும். (கூஉ)

இ - ள். இந்த ஞானந்தான் = (சம்சார நிவிர்த்திக்குக் காரணமாக) முன் சொன்ன பிரஹ்மான்மவயிக்கிய ஞானமானது—வருவது எப்படி எனில்—வாராரிப்பது எவ்விதமான முக்கியோபாயத்தாலென்று நீ சங்கிக்கில்,— இடைவிடா விசாரத்தால்—நிரந்தரம், நெடுங்காலம், (நேசத்தோடுகூடிச்) செய்யும் விசாரத்தாலேயே—வந்து அடைந்திடும்—வந்து பொருந்தாநிற்கும்—விசாரத்தான் ஏது எனின்—விசாரத்தின் சொரூபமாவது எவ்விதமா மென்று கேட்பாயாயின்,—இந்தமன ஆதி ஆம் சரீரத்தில்—இம்மன முதலாகிய சரீரத்திரயங்களில்—நான் எவன்—அகம் சத்தார்த்தமாவது யாது?—சித்து ஏது—இவைகளிற் சித்தாயிருப்பது யாது?—சடம் ஏது—சடமாயிருப்பது யாது?—இரண்டும் ஒன்றாக்கடும் பந்தம் ஏது—சிற்சடங்கள் இரண்டும் (தத்தாயபிண்டம்போல) ஒன்றாகப் பொருந்துகின்ற பந்தமாவது யாது?—வீடு ஏது—மோட்சமாவது யாது?—என உசாவுதல்—என்று (நிரந்தரம் அழுந்த) ஆராய்தலே பகர்விசாரமது ஆகும்—(சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கூறாநிற்கும் விசாரரூபமாம்.—எ - று

(216) “ ஞானக்கு முந்துசவ ணுதிகமே காரணம் ”—

என வேதாந்தகூடாமணி முதலிய நூல்களிற் கூறியிருப்பதுபோற்கூற மல் “ இடைவிடா விசாரத்தால் வந்த டைந்தீடும் விசாரத்தான், நானெவன் சித்தெது சடமெது, எனவுசாவுதல் ” என இங்கே கூறினதற்குக் காரணமென்னையோ வெனின்;—விவேகம், வைராக்கியம், சமாதி சட்சம்பத்தி, முமுட்சத்துவம் இவை நான்கும், சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்கண் மூன்றும், தற்பதார்த்தம், துவம்பதார்த்த சோதனையொன்றும் ஆக இவ் வெட்டும் அந்தரங்க சாதனமென்றும், எக்ஞாதி கர்மங்கள் பகிரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அவைகளில் எக்ஞாசக்துப் பகிரங்க சாதனங்கள் தன்னற்பாலன: அந்தரங்க சாதனங்கள் கொள்ளற்பாலன. சிரவணத்தில் அல்லது, ஞானத்தில் யாது பிரத்தியட்சப்பயனை யுடையது அது அந்தரங்கசாதனமெனப்படும். [புலன் எ - து, இங்கே உபயோகத்தை.] விவேகாதி களின்றிப் பகிர்முக ப்ருஷணுக்குச் சிரவணங்கூடாதாகலின், விவேகாதி நான்கனுபயோகஞ் சிரவணத்திலுளது; அப்படியே சிரவணுதிகளின்றி ஞானமுண்டாகாதாகலின் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களி னுபயோகம் ஞானத்திலுளது; அப்படியே தற்பதார்த்தம், துவம்பதார்த்தங்களை யறிந்தாலல்லாமல் அபேதஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாற்றால், விவேகாதி நான்கு சாதனங்களினுபயோகம் சிரவணத்திலும், சிரவணுதி நான்கு சாதனங்களினுபயோகம் ஞானத்திலுமிருப்பதால் எட்டும் அந்தரங்க சாதனங்கள்; யாது ஞானத்தில் அல்லது, சிரவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயனை யுடைத்தாகாமல் அந்தக்காண சுத்தியாகிய பயனை யுடைத்தாயிருக்குமோ அது ஞானத்திற்குப் பகிரங்க சாதனமெனப்படும். இப்படிப்பட்டவை எக்ஞாதி கர்மங்களாம்,

எப்படியும் எக்ஞாதிகர்மங்கள் சம்சாரத்திற்குச் சாதனங்களாகலின் அவைகளால் அந்தக்கரணசுத்தி உளதாமென லுங் கூடாது; அப்படியானாலும் சகாம புருஷனுக்குச் சம்சாரத்திற் கேதுவாம்: நிஷ்காமனுக்கு அந்தக்கரணசுத்திக்கு ஏதுவாம்; இவ்வாற்றால், நிஷ்காம புருஷனுக்கு அந்தக்கரணசுத்தி வாயிலாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகலின், பகிரங்க சாதனமென்றும், விவேகாதிகள் அந்தரங்க சாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். தூரமாவன்னதற்குப் பகிரங்கமென்றும், சமீபமாவன்னதற்கு அந்தரங்கமென்றும் பெயர். எக்ஞாதி கர்மங்களை யும், அவைகளின் சாதனங்களான ஸ்திரீ, தன, புத்திராதிகளையும் விடில் அவன் ஞானத்துக்கு அதிகாரியாவன். ஞானத்திற்கு அதிகாரியிடத்து எக்ஞாதிகள் பொருந்தாமையின் அவை தூரமாம்; விவேகாதிகள் ஞானாதிகாரியிடத்துப் பொருந்தியிருத்தலின் சமீபமாம்; இவற்றினும் பேதமுள; அவையாவையோ வேவன்?—விவேகாதிகளினுபயோகம் சிரவணத்திலும், சிரவ

யாகம் ஞானத்திலு மிருப்பதால் விவேகாதிகளை நோக்கச் சீகன் அந்தரங்கமாம்: சிரவணாதிகளை நோக்க விவேகாதிகள் பகிரங்கமாம். எப்படியும், விவேகாதிகளும் ஞானத்திற்கு அந்தரங்க சாதனங்களென்றே சரீவ கிரந்தங்கிலுங் கூறியுள்ளன: பகிரங்கமாகக் கூறவில்லை; அப்படியானாலும், விவேகாதிகட்கு ஞானத்தின் சாதனமான சிரவணத்தில் றயட்சப் பயனிருக்கின்றது. சிரவணாதிகளைப்போல விவேகாதிகளும்

ராவினு லடையற்பாலனவேயாம்: எக்ஞாதிகளைப்போலத் தள்ளற்பாலனவல்ல; ஆதலால், அந்தரங்கமென்றனர்: எக்ஞாதிகளை நோக்கவும் அந்தரங்கமாம்; ஆகலின், அந்தரங்க சாதனத்திற் சேர்த்துக்கூறினர். விசாரத்தினுற் பார்க்கில் ஞானத்திற்கு முக்கிய வந்தரங்க சாதனம் தத்துவமவியாதி மஹாவாக்கியங்களாம்: சிரவணாதிகளும்ல்ல. என்ன? யுத்தியினால் வேதாந்த வாக்கியங்களின் தாற்பரியநிச்சயம் சிரவணமெனப்படும். சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதத்தின்சாதகமும், பேதத்தின்பாதகமுமாகிய யுத்திகளால் அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தின் சிந்தனம் மனனமென்று சொல்லப்படும். அநான்மாகார விருத்தியின் வியவதான ரகிதமான பிரமாகார விருத்தியின் ஸ்திதி நிதித்தியாசனமென்று சொல்லப்படும். நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகா வஸ்தையையே சமாதிதெயன்பர்; இதனால் சமாதியும் நிதித்தியாசனத்தில் அந்தரப்பாவமாம்: வேறு சாதனமல்ல; இந்தச் சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் ஞானத்திற்குச் சாட்சாத்சாதனமல்ல; பின்னை எப்படிப்பட்டதெவின்?—யுத்தியினது தோஷமாகிய அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளின் நாசகமாம். ஈமூசயத்தை அசம்பாவனை என்பர். இப்படி விசாரசாகர்த்திற் கூறியிருக்கின்றது; இவ்வப்பிராயத்தினாலேயே இவரும் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களால் ஞானம் வருமென்றது, “இடைவிடா விசாரத்தால் வந்தடைந்தீடு” என்றார்.

“விசாரமதாம்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“கெடாத சிற்றண்ணு நீதான் கிளர்மே லவர்களுடனே தான் விடாதிவ் வுலகே தியாமாரென் றுறைக்க மெல்ல விசாரிப்பாய்”

தடாதுட் பொருடேர் வித்தைக்கு விசாரந் தானே தனிஞானங்
கடாவி யறியத் தக்கததிற் காணும் பாலின் மதுரம்போல்.”—எ-ம்,

“முனிய கன்றபின் நெயினர்கோன் றனியிட முந்தினன் மதி
யாலே, யனிச நானென்ப தானென நாடின னடிமுதன் முடியீரூந்,
தனியு டம்பைநா நென்பது புதுமையாஞ் சடவுடல் காண்கேனான்,
துனிசெ யிவ்வுட லசேதனந் தசைமுதற் றுன்னுமா தவினன்றே.”—
எ - ம்,

“கரண மீரைந்து மன்னியஞ் சடமெனுங் கணக்கினு னான்
றித், திரனெ னக்கில வுடன்முத னானலன் சேடமே தெனநோக்கில்,
விரவு சீவனே சேடமா மின்னதும் வேறென்றற் றெரிகிண் ற, தூவி
தானவே ரென்றினுற் றெரியுமீ துயர்ந்ததத் துவமாகா.”—எ - ம்.

“தெரிவ் தாகிய விதனையு மகற்றுவன் றெரிபொரு னானமோ
பெரிது சேடமாய் விகற்பமற் றமலமாம் பேரறி வியானாகு
மரிய யன்சில னிந்திர னந்தக னுதியா மிடந்தோறுஞ்
சொரிகொண் முத்தினு னூலென நிற்குமாற் றேன்றுமில் வுயர்
போதம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (கஉ)

(217) [பிரஹ்மான்ம வயிக்கிய ஞானத்தீர்த்த விசாரமே முக்கிய அந்
தரங்க சாதனமாமென்று முற்கூறியதைத்தானே இச்செய்
யுள் தொடங்கி, சுஎ - ம் செய்யுள் வரையிலி லிணவிடைக
ளாற் சாதிக்கின்றார்.]

போன சன்மங்க டமிலதுட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாகம்
ஞான மாக்குமே விசாரமே நென்றிடி னமுரைத் திடக்கேளாய்
ஆன புண்ணிய மீசாராப் பணஞ்செயி னசுகிபோஞ் சுகியாகும்
மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமென் றறிவாயே. (சுச)

இ - ள் போன சன்மங்கள் தமிழ் அதுட்டித்த=கீழ்ப்போன (அநந்த)
ஐநங்கனி லதுஷ்டித்து வந்த—நற்புண்ணிய பரிபாகம்=சந்திரம பரிபாக
மானது—ஞானம் ஆக்குமே=ஞானோதயமாகும்படி செய்யுமே?—விசாரம்
என் என்றிடில்=ஆன்மநான்ம விசாரமெற்றிற்கென்று நீ வினாவிடில்,—
நாம் உரைத்திடக் கேளாய்=அதற்கு யாங்கூறும் உத்தரத்தைக் கேட்பாய்;
—ஆனபுண்ணியம் ஈசாராப்பணம் செயின்=(தத்தம் வருணச்சிரமங்களுக்கு)
உசிதமானபுண்ணியங்களை (ப் பலாபேட்சையின்றி) ஈசாராப்பணமாகச் செய்
யில்—அசுகி போம் சுகிஆகும்=(அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள) பாவமாகிய
அசுத்தம் நீங்கி (மலின நீங்கிய தர்ப்பணம்போல) அது சுத்தமாம்;—மான
தம்பினை விசாரித்து=சுத்தமான அம்மனமானது பின்னர்ச் சிற்சுடங்களை

விசாரித்து—ஞானத்தை மருவும் என்று அறிவாய்=ஞானத்தைப் பொருந்தா நிற்குமென் றறிவாயாக.—எ - று

சற்கருமாதுஷ்டானமானது சித்தசுத்தி மாத்திரப்பயனைப் பயவா நிற்குமல்லது, விசாரம்போல நேரே ஞானத்தைப் பயவாது என்பதாம்.

இங்ஙனம் வினுவியது ஞானசாதன சமுசயம். (சுச)

[சகலத்தையும் பயக்கவல்ல சற்கருமங்கள் அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்தித்தல் இலேசாகலின், விசாரம் ஏனென மீட்டும் வினதல்.]

பத்தி யும்வயி ராக்கிய மும்பர லோகமு மணிமாதி
சித்தி யுந்தவ நிட்டையும் யோகமுந் தியானமுஞ் சாரூப
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தள்ளும்
புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமூர்த்தி.(சுரு)

இ - ள். பத்தியும்=ஈசானிடத்தன்பும், — வயிராக்கியமும்=(சகலத்தினும்) நிராசையும்,—பரலோகமும்=சுவர்க்கலோகமும்,—அணிமா ஆதி சித்தியும்=அணிமா முதலிய வஷ்டசித்தியும்,—தவ நிட்டையும்=தவத்திலுறுதியாக நின்றலும்,—யோகமும்=இயமாதியஷ்டாங்க யோகமும்,—தியானமும்=சகுண, நிர்க்குணத் தியானமும்,—சாரூப முத்தியும்=சாரூபமோட்சமும் (ஆகியவிறற்றை)—தரும் விசித்திர கருமங்கள்=கொடுக்கும் ஆச்சரியமான சற்கருமங்கள்—மோகம் மாத்திரம் தள்ளும்=தன்னைப் பிரஹ்மமாக அறியாதவறியாமை மாத்திரத்தை நிவர்த்திப்பிக்கும்—புத்தி தந்திடல் அருமையோ=ஞானத்தைத் தருதல் அருமையா—விசாரம் ஏன்=விசாரம் யாதுக்கு?—புண்ணிய குருமூர்த்தி=புண்ணியரூபமான குருவே —எ - று (சுரு)

[விசாரத்தாலல்லது, ஞானம் உளதாகாதேன்பதை திருஷ்டாந்தமுகத்தா லுணர்த்துகின்றார்.]

வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள்
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சிலங்கள் குறிகளாய்ந் தறியாமல்
ஒடி யுங்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கருமங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே. (சுக)

இ - ள். வேடம் மாறிய பேர்களை=தம்வேடத்தைவிட்டு மாறுவேடங் கொண்டு மறைந்தோரை—அறியவே வேண்டினான்=அறியவேண்டின்—மகனேகேள்=மைந்தா நீ கேட்டி;—கூடம் ஆம் அவர்=மறைத்திருப்பவைகளான அவரது—சுபாவங்கள்=குணங்களையும்,—சிலங்கள்=ஒழுக்கங்களையும்,—குறிகள்=சின்னங்களையும்—ஆய்ந்து அறியாமல்=ஆராய்ந்து (அவர் இனையரென) அறியாமல்—ஒடியும்=வெகுதூரங் கால் சலிக்கவோடியும்,—குதித்தும்=வரையிலேறிப் பாய்ந்தும்,—தலைகீழ் நின்றும்=தலைகீழ், (கால் மேலாக) நின்றும்,—உயர்ந்த கம்பத்து ஏறி ஆடியும்=உன்னதமான கம்பத்

தின் மீதேறிக் கூத்தாடியும்,—பலகருமங்கள் செய்யினும்=இன்னும், அநேக கருமங்களைச் செய்யினும்—அவர் உண்மை தெரியாது=வேடமாறினோருண்மை யறியவாராது.—எ - று. (சுசு)

[முற்கூறிய திருஷ்டாந்தம்போலத் தாஷ்டாந்தத்தும் ஆமெனல்.]

இன்ன வாற்றதப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத்தால் வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதிநூல் படித்தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மந் திரங்களா சாரங்கள் யாகங்கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தா னறிகின்ற திவைகளால் வாராதே. (சுஎ)

இ - ள். இன்ன ஆறு=இத்திருஷ்டாந்தப்படி—அந்தப் பிரமத்தை=(நீலாதி வஸ்துக்களோடு கூடி அவ்வண்ணமாய்த் தோற்றும் ஸ்படிகம்போலப் பஞ்சகோசங்களோடு கூடி அவைகளே தானாய்த்தோற்றும்) அப்பிரஹ்மத்தை—இலக்கணத்தால்=(சொரூபம், தடஸ்தம், அதத்வியாவிருத்தி) என்னு மூவகை இலக்கணங்களால்—அறிவிக்கு=அதிகாரிக்குத் தெரிவிக்கும்—வேதம் சொன்ன ஞானமும்=வேதங்களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட (பிரஹ்மான்மவயிக்கிய) ஞானமும்—விசாரத்தால் வரும் அன்றி=கூட - ம் செய்யுளிற் கூறிய விசாரத்தால் வருமே யல்லாமல்—சுருதி நூல் படித்தாலும்=வேத சாஸ்திரங்களைக் கற்றாலும்,—அன்ன தானங்கள்=அன்னதான (முதலிய தான) ங்களும்,—தவங்கள்=கிருச்சிர சாந்தராயணதி தவங்களும்,—மந்திரங்கள்=(பஞ்சாட்சர, அஷ்டாட்சராதி) மந்திர செபங்களும்,—ஆசாரங்கள்=(வருணச்சிரம) ஆசாரங்களும்,—யாகங்கள்=(தத்தம் வருணத்திற் குரிய) யாகங்களும்—(ஆகிய இவைகளில்) என்ன செய்யினும்=யாதுசெய்யினும்—தன்னைத் தான் அறிகின்றது=தன்னைத் தானறிவது—இவைகளால் வாராது=இவற்றாலுளதாகாது.—எ - று.

“தன்னைத்தா னறிகின்றது” என்று பின்னுங் கூறினது ஞானத்தின் சொரூபம் இனைத்தெனக் காட்டினது ; இப்படியே திருமந்திரத்தில்,

“தன்னை யறிவ தறிவா மஃதன்றிப்

பின்னை யறிவது பேயறி வாருமே.”—

என்றருளிச் செய்திருப்பது காண்க. சொரூபலட்சண முதலிய மூன்றையும், “ஆகமுதலன” என்னும் வேதாந்த சூடாமணியின் செய்யுளாலறிக. (சுஎ)

(218) [கருமந்தாலன்றி, ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் ஒழியுமாறு

எவ்வாறெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற்

கீடன் வினாதல்.]

துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கறக் கைக்கொண்டு துலக்கினுந் போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலாந் துலக்கினுந் விமலதே சிக

மூர்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானமு மப்படிச் சுருமத்தாற் கழுவா மல், உளங்கு றித்தஞா னத்தினு லெப்படி யொழியு மீ தருள்வீரே.

இ - ள். துளங்கு தர்ப்பணம் அழுக்கு அற=ஒளிக்கின்ற கண்ணாடி யிலேறிய அழுக்கூறும்படி—கைக்கொண்டு துலக்கினால்போம் அன்றி= (அதை யகற்றவல்ல சாதனங்களைக்) கையிற்கொண்டு விளக்கினற் போகு மல்லாமல்—விளங்கு புத்தியால்=விளங்குகின்ற புத்தியினால்—உலகில் துலக் கினார் ஆர்=உலகின்கண் விளக்கினார் யாவர்! (ஒருவருமில்ர்)—விமலதேசிக மூர்த்தி=அவித்தியாமல மிறந்த குருவே—அப்படி=அத்திருஷ்டாந்தப்படி —களங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானமும்=களங்கமாகிய வஞ்ஞானமும்.—கருமத் தால் கழுவாமல்=சற்கருமத்தால் நீக்கப்படாமல்—உளம் குறித்த ஞானத்தி னால்=அந்தக்கரணத்தால் (மித்தையென) மதிக்கும் ஞானத்தால்—எப்படி ஒழியும்=எவ்வாறு நீங்கும்;—ஈது அருள்வீர்=இதனை உரைத்தருள்வீராக. —எ - று.

அஞ்ஞானத்தைக் “களங்கம்” எ - து, ஆன்மாவை மறைத்தலின் என்க. (சுஅ)

[முற்செய்யுளிற் சீடன்கூறிய திருஷ்டாந்தம் விஷமமெனக் காண்பித்து மறுத்துத் தாஷ்டாந்தத்திற்குச் சமமான திருஷ்டாந்தம் இது வெனக் காண்பிக்கின்றார்]

தர்ப்பணத்தினிற் களிம்புலாஸ் தவமலஞ் சகசமா தலின்மைந்தா கற்ப ளிங்கினிற் கருநிறஞ் சகசமாக் கறுத்ததன்றாரோபம் தர்ப்பணத்தினி லழுக்கற வேண்டினுற் சாதனத் தொழில்வேண்டும் கற்ப ளிங்கிலா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும் (சுக)

இ - ள். தர்ப்பணத்தினில் களிம்பு=கண்ணாடியின் கண்ணுள்ள களிம் பானது—வாஸ்தவமலம் சகஜம்=* வாஸ்தவமலமும் † சகஜமுமாம்.—மைந்தா=மகனே—கற்பளிங்கினில்=ஸ்படிசக் கல்லில்—கருநிறம்=பற்றி பாய்ந்துள்ள கறுப்புநிறம்—சகசமாக்கறுத்தது அன்று=சகஜமாகக்கறுத்திரு ப்பதல்ல;—ஆரோபம்=பொய்யாக வுள்ளது;—ஆதலின்=ஆதலினால்,—தர்ப்பணத்தினில் அழுக்கு அறவேண்டினால்=கண்ணாடியின்கண்ணுள்ள அழுக் கை யொழிக்கவேண்டியுடில்—சாதனத்தொழில் வேண்டும்=அதனை யொழி க்கவல்ல சாதனமாகிய தொழில்வேண்டும்:—கற்பளிங்கில்=ஸ்படிக்கக் கல்லில்—கறுப்பு ஆரோபமே என்று கண்டிட=கருநிறம் பொய்யேயென்று கண்டகற்ற—மனம்போதும்=மனமேபோதும்.—எ - று.

அறுக்கவென்னும் பிறவினையிலீ, “அற” என்னுந் தன்வினைவந்தது. ஏனைய கண்ணாடியினழுக்கைக் களிம்பென்று வழங்காமையின் இதின் முதற் பாதத்தில் “தர்ப்பணம்” எ - து, செம்புக் கண்ணாடியை; இங்ஙனங்கூறியது கண்ணாடியின் மலத்திற்குச் சகஜதர்மங் கூறி மறுத்தற்பொருட்டு என்க. (சுக)

* வாஸ்தவம்=சத்தியம். † சகஜம்=கூடவே உண்டானதர்மம்.

[ஸ்படிகம்போலும் அஸ்திபாதிப்பிரிய ரூபமான தன்னில் நான் செத்துப் போகிறவன், சடன், துக்கி என்னும் விபரீதப்பிரதீதி மாயையினால் ஆரோபமாகத் தோற்றுக்கின்றதாகலின், சற்கருமங்கள் அதற் குச் சாதகமல்லது, டாதகமாகாது என மறுத்து ஞானமே பாதகமாம் என்னுந் சித்தாந்தத்தைக் கூறுகின்றீர்.]

இங்கு மப்படிச் சச்சிதா நந்தத்தி லிடர்சடம் பொப்பூன் றும் தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவமன்றே பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா னுறவாக்கும் துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின்ற நெருப்பாமே. (௭௦)

இ - ள் இங்கும் = தாஷ்டாந்தத்திலும்—அப்படி = அத்திருஷ்டாந்தப் படி—சத் சித் ஆந்தத்தில் = அஸ்தி பாதிப் பிரியரூபமாகிய தன்னில்—பொய் சடம் இடர் மூன்றும் = அசத்து சட துக்கங்கண் மூன்றும்—தங்கும் மாயையின் கற்பிதமே அன்றி = (சத்தியில் ரஜதம்போல ஆரோபமா) யிருக்கும் (சரீரத்திரய ரூபமான) அஞ்ஞானத்தினுற் கற்பிதமேயல்லாமல்—சகச வாஸ்தவம் அன்று = சகஜமூன்று, வாஸ்தவமூன்று.—பங்கம் ஆகும் அஞ் ஞானத்தை = அசத்து சட துக்காந்மகமான அஞ்ஞானத்தை—கருமங்கள் = (புண்ணிய) கருமங்கள்—பகைசெயாது = பகைநது நாசஞ்செய்யாமல்—உறவு ஆக்கும் = (தமக்கு) உறவாகப்பண்ணும் :—துங்கஞானமே = உயர்வான பிரஹ்மான்மவயிக்கிய ஞானமே—கரும அஞ்ஞானத்தை = கருமத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும்—சுடுகின்ற நெருப்பு ஆம் = தகிக்கவல்ல தீயாம்.—எ - று.

“மாயையின்” என்னும் பதத்திற்கு, சரீரத்திரய ரூபமானவஞ்ஞானத்தினால் என்று பொருளுரைத்தது இனி எள - வது செய்யுளில், “உலகமான வஞ்ஞானமும், பலவுமான வஞ்ஞானமும்” என இவ்வாசிரியர் கூறியிருக்கும் அபிப்பிராயங்கொண்டு என்க. அந்தகாரத்தை மேகபடலம்போலச் சற்கருமங்கள் அகர்த்தா, அபோக்தாவாகிய தன்னைக் கர்த்தா, போக்தாவாகச் செய்தலின், “அஞ்ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா துறவாக்கும்” எ - ம், சூரியன் அந்தக்காரத்தைக் கெடுப்பதுபோலச் சமுசயரகிதமாயெழும் பிரஹ்மான்ம வயிக்கியஞானம் அஞ்ஞான கர்மங்களை நாசஞ் செய்வதால், “துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின்ற நெருப்பாம்” என்றங் கூறினர். (௭௦)

[கூறிப்போந்ததைப் பிரசித்தமான அநுபவத்தாற் சாதிக்கின்றீர்.]

மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறந்தவன் வருடநூ றமுதாலும் நினைத்து ணர்ந்தபின் கிட்மெப் படியிந்த நின்மல வான்மாவும் அனர்த்த மானதன் மறதியைக் கெடுத்துத் தன்னறிவினாற் காணாமல் கனத்த கர்மங்க ணாறுகஞ் செய்தினுங் காணுமோ காணாதே. (௭௧)

இ - ள். மனைக்குள் வைத்த பண்டங்களை = மனையினுள் வைத்த (அல் லது, புதைத்து வைத்த) இரத்தின முதலிய பதார்த்தங்களை—மறந்தவன் =

வைப்பிடந்தெரியாது மறந்த புருஷன்—வருடம் நூறு அழுதாலும்=நூறு வருஷம் உரோதனஞ்செய்யினும்—நிறைத்து உணர்ந்தபின் கிட்டும்=(உரோதனஞ் செய்ததாற் கிடைக்காமல்) யோசித் தறிந்தபின் (அப்பதார்த்தங்கள்) எப்படிச் கிடைக்குமோ—அப்படி=அந்தப்படி—இந்த நின்மல ஆன்மாவும் =யாவர்க்கும் அப்ரோட்சமான நிர்மலமாகிய ஆன்மாவும்—அனர்த்தம் ஆன =துன்பத்திற்குக் காரணமான—தன் மறதியைக்கெடுத்து=தன சறியா மையை (விசாரத்தால்) நசிப்பித்து—தன் அறிவினால் காணாமல்=தனது ஞானத்தாற் காணப்படாமல்—கனத்த கர்மங்கள்=பாரமாகிய கர்மங்கள்—நூறு உகம் செய்யினும்=அநேக உகங்களிலியற்றினும்—காணுமோ காணாது =காணப்படுமா? படாது.—எ - று.

“இந்த ஞானந்தான்” என்னுஞ் செய்யுண் முதல், “மனைகீதள் வைத்த” என்னுஞ் செய்யுள்வரையும் ஞானசாதனங் கருமமா? அல்லது, விசாரமா என்றெழுந்த சந்தேகத் தெளிவித்ததாம்.

இவை பிரமேய சந்தேகங்களைனக் காண்க.

(எக)

(219) [பிரமாணசந்தேகந் தெளிதற்பொருட்டுச் சீடன் வினாதல்.]

நன்மை யாங்குரு வேசுகந் தருவது ஞானமே யெனும் வேதம்
தன்ம பாவமிச் சிரங்களாற் றேவர்க டருவிலங் குகண்மார்தர்
சென்ம மாகுல சாதியா சாரமே செய்தவஞ் சுகமென்று
கன்ம காண்டத்தில் விதித்ததென் விதித்துள காரண முரையீரே.(எஉ)

இ - ள். குருவே—நன்மை ஆம் சுகம் தருவது=நிரதிசயாந்தமான சுகத்தைத் தரத்தக்கது—ஞானமே எனும் வேதம்=(பிரஹ்மானம் வயிக்கிய) ஞானமேயென்று சொல்லும் வேதமானது—தன்ம பாவம் மிச்சிரங்களால்=புண்ணிய கருமம், பாவ கருமம், மிசிர கருமங்களால்—(முறையே) தேவர் கள் (சென்மம்)=தேவ ஜன்மமும்,—விலங்குகள் தரு (சென்மம்)=மிருக முதல், ஸ்தாவர பரியந்தமான ஜன்மமும்,—மார்தர் சென்மம்=மநுடஜன்ம மும்—ஆகுல (என்று)=உண்டாவனவாமென்றும்,—சாதி ஆசாரமே செய் தவம் (என்று)=(அவனவன்) சாதியி றெழுக்கமே (அவனவனுக்குச்) செய் யத்தக்கனவான தவமா மென்றும்,—சுகம் என்று=இதனாலே சுகமுண்டா மென்றும்—கன்ம காண்டத்தில் விதித்தது என்=கர்மகாண்டத்தில் விதித் திருப்பது யாது கருதி?—விதித்து உள=(இப்படியாக) விதித்திருக்கின்ற —காரணம் உரையீர்=காரணத்தை யருளிச்செய்வீராக.—எ - று.

புண்ணியம், பாவம், மிசிரம் என்னும் மூவகைக் கருமங்களும் உத்திரு வ்ட, மத்திம, சாமான்யபதத்தால் ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்று விதமாயிருக் கும்; புண்ணிய உத்திருவ்டத்தால் இரண்யகர்ப்பாதிசரீரப் பிராப்தியும், புண்ணிய மத்திமத்தால் தேவேந்திராதி சரீரப் பிராப்தியும், புண்ணிய சாமான்யத்தால் யட்ச, ராட்சச, கிந்நர, கிம்புருஷ, பைசாசாதி சரீரப்பிராப்தி யும், பாவ உத்திருவ்டத்தால் பிராணிகளுக்குத் துக்கத்தைக் கொடாநிற்கும்

தேள், பாம்பு, கொசு, மூடு, புலி, காடி முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், பாவ மத்திமத்தால் புளி, மா, பலா, தென்னை, எருமை, பருந்து முதலிய சரீரப் பிராப்தியும், பாபசாமான்யத்தால் பசு, யானை, குதிரை, அரசு, துளசி முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், மிசிர உத்திருஷ்டத்தால் நிஷ்காம புண்ணியபலத்தாலுளதாகுஞ் சித்தசுத்தியும், அதனால் சாதனசதுஷ்டயமும், அவற்றால் சற்குருலாபமும், அதனால் சிரவணதிகளும், சிரவணதிகளால் அபரோட்ச ஞானமும் பெற்று அவ்வபரோட்ச ஞானத்தால் சீவன் முத்திச் சுகத்தை யடையத் தக்க சரீரப்பிராப்தியும், மிசிர மத்திமத்தால் ஆகிரமத்திற் குசிதமாகிய காமிய கர்ம யோக்கியமான சரீரப்பிராப்தியும், மிசிரசாமான்யத்தால் சண்டாள, பாண்டு, குஷ்ட, பெருவியாதிகளையுடைய சரீரப்பிராப்தியும் உண்டாவதால், “தன்மபாவ மிச்சிரங்கராப் நேவரீக நருவிலங் துகண்மாந்தரீ, சென்ம மாதவ” என்றது.

“சாதியா சாரமே செய்நவம்” எ - கு, உ - ம், பகவதீதை,

“கறைசெய்யம் புலன்களைக் கரண நான்குடன்
றுறைதுறை படக்கலுர் தவமுந் தூய்மையும்
பொறையொடு கல்னியும் பொருந்து ஞானமு
மறையவர் தொழிலென வகுக்கப் பட்டதே.”—எ - ம்,

“தலைமையுங் கொடையொடு தறுக ணண்மையு
நிலைமையுங் கீழ்ப்படா நெஞ்சி வீட்டமுங்
கொலையில் போர்களிற் புறங்கொ டாமையுஞ்
சிலைமலி தோளினு யரசர் செய்கையே.”—எ - ம்,

“உழுதொழில் பசுக்களை யோம்பல் வாணிகம்
வழுவுறச் செய்தொழில் வணிகர் வாழ்க்கையாம்
பழுதற விவர்களைப் பாது காத்தலே
விழுமிய தொழில்கள் வேனாளர்க் கென்பலே.”—எ - ம்,

“தீரா வகைதஞ் செயலே செயலே
நாரா யணனா முதனா யகனாக்
காரா தனையா மதனா லவனே
வாரா வழியாம் வரமே தருமால்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (எஉ)

[மேலேவினாவிற்கு நான்து செய்யுளால் உத்தரங் கூறல்.]

தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர்
காட்டிக், கனம் ருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணைநற்
றாய்போலே, மனைய நங்கள்செய் மகங்கள்செய் நன்றென்று மலர்ந்
தவா சகஞ்சொல்லும், நினைவு வேறுகாண் சுவர்க்ககா மிகளந்த நின்
ணயந் தெரியாரே, (எங)

இ - ள். தினமும்=நாள்தோறும்—மண் நுகர் பிள்ளை நோய்க்கு= (சாரமற்ற) மண்ணையுண்ணுந் தன் பிள்ளையின் வியாதிக்கு—இரங்கி= (மனம்) இரங்கி—தீம்பண்டம் எதிர்காட்டி= (அப்பிள்ளைக்கு) இனிப்பான பதார்த்தங்களை எதிரேகாட்டி—கன மருந்துகள் ஒளித்துவைத்து=கனமான அவுஷதங்களை மறைத்துவைத்து—அழைக்கின்ற= (பன்முறை) அழையா நின்ற—கருணை நற்றாய் போலே=கருணையுடைய நல்ல மாதாவைப் போலவே—மனை அறங்கள் செய்=இவ்வாழ்கைக்குரிய அறங்களைச் செய்வாயாக,—மகங்கள்செய்=எக்ளுங்களைச் செய்வாயாக —நன்று என்று=(இவற்றால்) சுகமுண்டாகுமென்று—மலர்ந்த வாசகம் சொல்லும்=விரிந்த (சுருதி) வாக்கியங்கள் கூறாநிற்கும்;—நினைவு வேறு காண்=(இங்ஙனங் கூறுகின்ற சுருதியின்) சுருத்தானது (இதுவல்ல,) வேறாகும்;—சுவர்க்க காமிகள்=சுவர்க்கபோகங்களில் இச்சையுடையோர்—அந்த நிண்ணயம் தெரியார்=அந்நிச்சயத்தை யறியார்.—எ - று.

“தினம மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர்காட்டிக், கனம நுந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணைநற் றாய் போலே” என்று கூறிய திருஷ்டாந்தத்தால் தாஷ்டாந்தத்தின்கண் ஜநந்தோறும் சாரமற்ற விஷயங்களை யுண்டு வருவதால் அஞ்ஞானியாகிய பாலனைடைந்துள்ள ஜநநமரணரூபமான நோய்க்கு மனமிரங்கி அதனைத் தீர்க்கவல்ல பரமாத்வை ஞானத்தை யொளித்துவைத்து அவனுக்கிதமாகத் தோற்றுகின்ற சுவர்க்கவின்பங்களைக்காட்டி என்னும்பொருள் கொள்ளக் கிடந்தமை காண்க. “தீம்பண்ட மெதிர்காட்டிக், கனமநுந்துக ளொளித்து வைத்து” எ - று, “நுடசிக்வாநியாயம்.” (எஉ)

[அங்ஙனம் விதித்த சுருதியின் கருத்து வேறென்பதற்கு உத்தி கூறுகின்றார்.]

போக மாருபிர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வது மியல்பேகாண் ஆக மங்களுஞ் சுபாவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை தெரியாதோ காக மேகறுத் திடுநெறுப் பேசடு கசந்திடு வேம்பேரீ வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வேண்டாவே

போகம் ஆர் உயிர்=(நிம்புலன்களாலும்) போகங்களை யுண் வுயிர்கள்—கண்டதை உண்பதும்=நெர்ந்த பதார்த்தங்களை யுண்ணரிந்ததும்,—புணர்வதும்=(நெரிட்ட பெண்களைக்) கலவி செய்வதும்—இயல்பேகாண்=சுபாவமே (அல்லாமல், வேறில்லை).—ஆகமங்களும்=சுருதிகளும் — சுபாவத்தை விதிக்குமோ = (உயிர்கட்கு) இயல்பாயுள்ள அவ்வருந்தல், பொருந்நீல்களை (விலக்குமே யல்லாமல்), விதிக்குமோ?—அத்தனை தெரியாதோ=(சர்வஞ்ஞமுடைய சுருதிகட்கு) அவ்வளவு தெரியாதா?—[சுபாவத்தை விதிக்கவேண்டா மென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தங் கூறுகின்றார்.] காகமே கறுத்திடு=வாயசமே ரீ கறுத்திடு,—நெருப்பே சுடு=தீயே ரீ சுடு,—வேம்பே கசந்திடு=வேம்பே ரீகைத்திடு,—வேக வாயுவே

அசை=வேகமுடைய வாயுவே நீ சலித்திடு—என=என்று—ஒருவரும்=யாரொருவரும்—விதித்திடல் வேண்டாவே=விதிக்கவேண்டவதில்லையே.—
எ - று.

இதனால், யாதொரு வேதத்திற்கும் பிரவிர்த்தியில் அபிப்பிராயமில்லை ;
மற்றேனை அபிப்பிராயமென்னில் ;—நிஷித்த சுபாவீகமான பிரவிர்த்தியி
னின்றுந் தகைவதிற்றானே அபிப்பிராயமாம் என்க. (எச)

“மனைய நங்குள்செய் மகங்குள்செய் நன்றென்று” விதித்த
சுருதியின் அபிப்பிராயம் உணர்த்துகின்றீர்.]

கள்ளு மூனுநீ விரும்பினான் மகங்குள்செய் காமத்தின் மன
தானால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் யெனிலிவன் குறை
யெலாந் தொடானென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகலமுந்
தவிர்வதே சுருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதி யென்னென்றிற் பூருவ
நியமமாம் விதியன்றே. (எரு)

இ - ன். கள்ளும் ஊனும் நீ விரும்பினால்=மதுவும், மாமிசமும்,
(உண்ண) நீ இச்சித்தால்—மகங்குள்செய்=யாகங்குள்செய்து (அந்த யாகஸ்
தலத்தில் நீ யுண்பாய்),—காமத்தில் மனது ஆனால்=ஸ்திரீயின் புணர்ச்சியில்
மனதுருந்தால்—கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய்=(விவாகத்தால் மனைவி
யாக) வரித்த ஸ்திரீயுடன் புணர்தலைச்செய்—எனில்=என்று (நாம்) விதிக்க
கின்,—(நமது ஆக்ஷேபஞ்சு) இவன்=இப்புருடனாவன்—குறை எலாம்
=(நிரந்தரம்) நேரிட்ட போகங்களையும், நேரிட்ட ஏனைய ஸ்திரீகளையும்—
தொடான் தள்ளும் என்றே=ஸ்பரிசியாமல் விட்டுவிடுவென்றே—வேதத்
தின் சம்மதம்=சுருதியின் சம்மதம் ;—(ஆகலின்,) சகலமும் தவிர்வதே சுரு
த்து ஆகும்=சகலத்தையும் விட்டொழிவதே அதற்கபிப்பிராயமாம் ;—
(ஆயின்,) விள்ளும் இவ்விதி என் எனின்=(“மனைய நங்குள் செய் மகங்
குள்செய் நன்றென்று”) முன் சொல்லிய அவ்விதியானது என்ன விதி
யென்று நீ சங்கிக்கில்,—பூருவ நியமம் ஆம் விதி=பூருவபட்சமான விதி
யாம் : (சித்தாந்தமன்று).—எ - று. அன்று, ஏ - அசைகள். (எரு)

[வேதத்தின் அபிப்பிராயம் நிவிர்த்தியிலேயே யல்லாமல், பிரவிர்த்தி
யில் இல்லை யென்னுஞ் சித்தாந்தத்தை விரித்தும், சர்வத்தையும்
விடுவதால் வேதநிந்தை, உலகநிந்தை இன்றென்பதை
அநுவதந்திலுங் காட்டுகின்றீர்.]

மதுவி றைச்சிக ளுண்ணென்ற சுருதியின், மணந்துபா ரெனல்
பாராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற
விதிபாராய், இதைபும் விட்டொழி யதிரயிட் டிகவந்திக் கெழ்ச்சியற்
றதும்பாராய், அதைய நிற்துகன் “மங்களா சைகௌழிந் தாநந்த
மடைவாயே. (எசு)

இ - ள். மது இறைச்சிகள் உண் என்ற சுருதி=மதுபானம், மாமிச பட்சணங்களில் (இச்சைவரில் நரகதுக்கம் வாராமற் போகும்படி எக்ஞஞ் செய்து அவ்வேக்ஞஸ்தலத்தில்) அவைகளைப் புசிப்பாயாக வெண்றவேதம்—பின் = பின்னே—மணந்துபார் எனல்பாராய்=(எக்ஞஸ்தலத்திலும் மது மாமிசங்களை மோந்துபார்ப்பது மாத்நிரமாய் ஒழிவாயாகில் வெகுதூரம் சுவர்க்க போகங்களை யனுபவிக்க வருமாகலின், அவைகளை யுண்ணாமல்) மோந்துபாரென்று சொல்லுஞ் சுருதி வசனத்தையும் நீ பார்ப்பாய்:—மிதுன இச்சையும் புத்திர உற்பத்தியால் விரும்பு என்ற விதிபாராய்=மனைவியோடு புணரும் புணர்ச்சி விருப்பும் புத்திரோற்பத்தி நிமித்தம் விரும்புதியென்ற விதியையும் பார்ப்பாய்.—(இஃ, இதற்கு விசேஷவுரை; கேரிட்ட ஸ்திரீ களைப் புணரில் இம்மையிற் பாவமும், பழியும் மறுமைக்கண் நரகதுக்கமு முண்டாகுமாதலால், ஒருத்தியை மணஞ்செய்து அவளைப் புணர்தியென்ற வேதம் பின்னே விதியாத தினத்திற்குடில் துர்ப்புத்திரனுண்டாய் அவனால் இம்மையிற் பாவமும், பழியும் மறுமையில் நரகதுக்கமும் வருமாதலால், சற் புத்திரனுண்டாய் உனக்கும், உன் குலத்துக்கும் இம்மையிற் புகழும், அறமும் மறுமையிற் சுவர்க்கமுமுண்டாதற்பொருட்டு விதித்ததினத்தில் அவளைப் புணர்தியென்று சொல்லும் விதியையும் நீ பார்ப்பாய்.)—இதையும் விட்டு ஒழி (என்ற விதிபாராய்)=(யாகஞ்செய்து மது, மாமிசங்களை மணந்து பாரென்றும், விதித்ததினத்தில் உன் மனைவியைப் புணர்தியென்றும் விதித்தவேதம் பின்னே உன்னால் யாகத்திற் கொல்லப்பட்ட ஆடானது சுவர்க்கத்தின் கண்ணே இருப்புக்கொம்போடுகூடிச் சினந்து உனது வரவை ஈதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்து நீ சுவர்க்கத்துக்குப்போகும்போது உன்னை இருப்புக்கொம்பினாற் பாய்ந்து குத்தி, வயிற்றைப்போழ்ந்து துன்பப்படுத்தி மாதலால், யாகஞ்செய்வதையும், மனைவி புத்திரராதியரிடத்துள்ள ஆசைகள் அநேகவித ஜந்நமரண துக்கத்தைக் கொடுப்பதால்,) மனைவி புத்திரராதியரையும் விட்டொழிவாய் என்று கூறுவதையும் பார்ப்பாய்:—யதி நயிட்டிக வந்நிக்கு இகழ்ச்சி அற்றதும் பாராய்=(அவைகளைவிட்ட) சந்நியாசிக்கும், நயிட்டிகப் பிரமசாரிக்கும் நிறைதயற்றிருப்பதையும் நீ பார்ப்பாய்;—அதை அறிந்து=அங்நனங்கூறிய வேதத்தின் சித்தார்த்தத்தையும், (சாதனங்க ளோடு கூட யக்ஞாதி கர்மங்களைத்துறந்த சந்நியாசியையும், நயிட்டிகப் பிரமசாரியையும் வேதமும், உலகமும் இகழாமற் புகழாநிற்பதையும்) அறிந்து—கன்மங்கள் ஆசைகள் ஒழிந்து=(யக்ஞாதி சகல) கர்மங்களையும், (ஸ்திரீ, புத்திரர், தன முதலியவற்றிலுள்ள) ஆசைகளையும் விட்டு—ஆநந்தம் அடைவாய்=(சிரவணாதிப் பிரயத்தனத்தா லடையாநிற்கும் சமுசய ரகிதமான பிரஹ்மான்ம வயிக்கியஞானத்தால் சகல அநர்த்தத்தினு நீன்று விடுபட்டு) நிரதிசய ஆநந்தமடையக்கடவாய்.—எ - று.

இவ்வாழ்வான் மனைவியோடு கூடுதற்கு விதித்த நீனங்களாவன:—மாதர்கட்கு இருதுகாலம் வழக்கமாகப் பதினாறுநாட்களாம்; அவற்றுள், மாத விடாயானது முதல் நான்கு தினம் பெரியோர்களால் நிந்திக்கப்படுகின்றது;

ஆதலால் அந்நான்கு தினமும், ஏகாதசி, திரயோதசிகளும் நீக்கி ஏனைப்பத்து தினத்திற் கூடுவதுமுறைமை. மாதவிடாயான நாடொடங்கி ஊறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு, பதினாறு, பதினாறுந்தினங்கள் விரவிய்சேர்ந்தால் பிள்ளைகளும், ஐந்துமுதல் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களிற் சேர்ந்தால் பெண்களும் பிறக்கும்; ஆதலால், புத்திர விருப்புள்ளவன் இரட்டைத்தினத்திற் சேரவேண்டியது. எவன் நீக்கவேண்டிய முதல் நான்று தினத்தையும், ஏகாதசி, திரயோதசி, அமாவாசை, பெளர்ணிகளையும் நீக்கி மற்றைத் தினத்தி னிரவிய் றன் மனைவியோடு சேருகிறானோ அவன் கிரகஸ்தனாக விருப்பினும் பிரமசாரியென்றே சொல்லப்படுகிறானென்று தர்மசாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருப்பதால் அவையே மனைவியோடு புணர்த்தற்கு விதித்ததினமாம் என்க. “இதையும் விட்டொழி” எ - கு, உ - ம், பாகவதம் ச - வது ஸ்கந்தத்தில் பிராச்சீனபரிசி ஜுவிர்த்தானானுகீத நாரதர் அருளிச்செய்வது,

“அயம கத்தினி லாசநீ படுத்தவம் மறிகள்
செயிர்த ழைந்துகண் டயுக வரவுபார்த் திருக்கும்
பயில்வி சும்புசெல் காலையில் வெருவாப் பாய்ந்து
வயிறு போழும்வல் விருப்பினெண் மருப்பினின் மாதோ.—எ - ம்,

“படுத்திடு மறிகள் வேள்வி புரிந்தவன் பணிவி சும்பி
னடுத்திடுங் கால நோக்கி யழல்விழி யொழுகப் பாய்ந்து
வடித்தகா ரிருப்பிற் செய்த மருப்பினால் வயிறு போழ்ந்த
தெடுத்தா முரைக்குங் கேட்டி யிறைவவென் றுரைக்க லுற்றான்.”
—எ - ம்,

“மகமியற் றுழி மாய்த்தம ரியெலாந்
திகழி ருப்பினிற் செய்தம ருப்பினு
னகுபொன் னுட்டக நண்ணுபு ரஞ்சன
னகடு கிண்ட வழன்றெதிர் குத்தியே.”—எ - ம்,

“பண்ணவ னகல வொன்றும் பற்றில னாகிச் செங்கட்
கண்ணனை யுளத்து நாடிக் கபிலன திருக்கை சார்ந்து
விண்ணவர் வழத்தும் வண்ணம் விழுத்தவம் பலவு மாட
யண்ணலந் தனிவீட் டின்ப மண்மின னாச ரோறே.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

“கண்மங்க ளாசைகளொழிந் தாநந்த மடைவாய்” எ - கு, உ - ம்,
பிரமகீதை,

“திரமாம ருத்தத்தி னுண்மைந்த ராலுந் திராத வற்றின்றி யாக
த்தி னுலே, யுரமான வேதாந்த மாவாக்கி யத்தா லுற்பன்ன மாம்

விச்சை யாதிச்ச யத்தாற், பரமான வஞ்ஞான வந்தத்தி லேயப் படி
ஞான வுபதேச மொன்றாலு மேயிப், புராமா மு டம்புக்கு னேயந்த
முத்திப் பொருள்கண்டு வீடெய்து வாரிப்பு விக்வே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

பரமாத்வைத் ஞானத்தானன்றிக் கர்மத்தால் ஆந்தமடையற் பாற்றனறு
எனக்கூறினதாம். (எசு)

(220) [தம்பிரகாசங்கட்து அவிரோதங்கூடாதே என வினதல்.]

உலக மானவஞ் ஞானமும் கருமமு முற்றவென்ற வழிகூடும்
பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே
குலவி நின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடுமோ குருமூர்த்தி.(எசு)

இ - ள். உலகம் ஆன அஞ்ஞானமும் கருமமும்=பிரபஞ்ச ரூபமான
வஞ்ஞானமும், சந்தருமங்களும்—உறவு என்றவழி கூடும்=(ஒன்றற்கொன்று
பாதகமன்று) சாதகமாமென்று (எ - வது செய்யுளிற்) கூறிய நெறியொக்
கும்.—பலவும் ஆன அஞ்ஞானமும் ஞானமும்=பலவுந் தானான வஞ்ஞான
மும், ஞானமும்—பகை என்பது=பாதகமாமென்பது—உளது ஆனால்=
உண்மையாயின்,—நிலவிலே மறுப்போல=சந்திரனிடத்துக் களங்கம்போல
—அஞ்ஞானமும்=அஞ்ஞானமானதும்—நிமலஞானத்தோடே குலவிநின்று
=நிரமலமாகிய ஞானத்தோடுகூடப் பொருந்திநின்று—இந்தச் சிருட்டிகள்
செய்யவும் கூடுமோ=இச் சகசிருஷ்டிகளைப் பண்ணவுங்கூடா?—குரு
மூர்த்தி=குருவே.—எ - று.

தம்பிரகாசங்கள் தம்மின் விரோதிகளாகலின், இரண்டுங் கூடி நின்றல்
கூடாதென்பது சீடன் கருத்து. (எசு)

[அதந்தத்தாங்கூறல்.]

சொருப ஞானமும் விருத்திஞா னமுமென்று சோதிஞானமு
மிரண்டாம், சொருப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமாய்த் தோன்
றும்வே நிலைமைந்தா, சொருப ஞானமஞ் ஞானசத் துருவன்று
சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சொருப ஞானத்தின் மருவுமஞ் ஞானத்
தைச் சுடும்விருத் தியின் ஞானம். (எஅ)

இ - ள். மைந்தா—சோதி ஞானமும்=பிரகாசமான ஞானமானதும்—
சொருப ஞானமும் விருத்தி ஞானமும் என்று இரண்டு ஆம்=சொருபஞான
மெனவும் விருத்தி ஞானமெனவு மிருவகைத்தாம்; [அவைகட்துப் பேத
முண்டோவேனின்;—] சொருபஞானமே=சொருபஞானந்தானே—விருத்
தியின் ஞானம் ஆய்த்தோன்றும்=விருத்தி ஞானமாக வுண்டாகும்.—வேறு
இலை=(ஆகலின்,) பேதமில்லை.—(ஆயினும்) சொருப ஞானம் அஞ்ஞான

சத்துரு அன்று=(காஷ்டத்திலிருக்குஞ் சாமான்ய வக்கினியானது அந்த காரத்திற்கெப்படி விரோதியன்றோ வப்படி) சொரூப ஞானமானது அஞ் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; (பிண்ணை யெப்படிப்பட்ட தேனின்:—அதற் குச் சாதகமாம்.) [இதற்கு அதுபவங் கூறுகின்றீர்.] சுழுத்தியில் கண்டாயே =சுழுத்தியவத்தையில் (பிரகாசசொரூபமான ஆன்மாவின் கண்ணே அஞ் ஞானம் விளங்கா நிற்பதை நீ) அதுபவித்தறிந்தாயல்லவா—(ஆதலால், சொரூப ஞானம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்றும்.) [அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி மற்றியாதேனில்?] சொரூபஞானத்தின் மருவும் அஞ்ஞானத்தை=சொரூப ஞானத்தின் கண்ணே (அதனைப் பாதகமாகப் பொருநதாம் சாதகமாகப்) பொருந்தியுள்ள வஞ்ஞானத்தை—விருத்தியின் ஞானம் கடும்=(அகம்பிரஹ்ம மென் றந்தக்கரணத்தினின்றும் எழாநிற்கும்) விருத்தி ஞானமானது தகிக் கும்; (ஆதலால், விருத்தி ஞானமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியென்ற —எ - டு.

சொரூப ஞானம் அஞ்ஞான சத்துருவென்றும் பாடமுள்ளது; அது எழு தினவன் ஏட்டைக்கெடுத்தான் என்னும் வழக்குப்படி எழுதினவனுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம். சாஸ்திர சம்பிரதாய மறியாமல் அதைச் சரியானபாடமாகவொப்பி அவ்வாறே முன் இதற்குரைசெய்தோர் பொருள் கூறியிருப்பது சருதி, யுத்தி, அதுபவ விருத்தமாம் என்க. (எ)

[அஞ்ஞானமானது காரணமான சொரூபஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகா மல் காரியமான விருத்தி ஞானத்தால் எங்ஙனம் நிவிர்த்தியாம் என்று சங்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் சமா தானங் கூறுகின்றீர்.]

துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொரூப ஞானந் தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப் படியெனில் வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காரத்தத்திற் பற்றியக் கினியாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்தியா லெரிக்குமென் றறிவாயே.

இ - ள். துருத்தி மாயையை=துருத்தியைப்போலுஞ் (சங்கோச விகா சங்கையுடைய) அவித்தையை—சுழுத்தியில் சுடாத தற்சொரூப ஞானம் தானே=சுழுத்தியின் கண் (விரோதியாய்த்) தகிக்காமல் (அதற்குச் சாதக மாகவெயிருந்த) சொரூபஞானமே—விருத்தி ஞானம் ஆய்=விருத்தி ஞான ரூபமாய்—சுட்டது எப்படி எனில்=தகித்தெவ்வாறென்று நீ சங்கிக்கில்,— வெய்யிலால்=(தனது) கிரணத்தால்—உலகு எங்கும் பரித்த=உலகெங்க ணும் (சாதகமாய் நின்று) காத்த—சூரியன்=சூரியனானவன்—சூரியகாந்தத் தில்=சூரியகாந்தக் கல்லில்—பற்றி அக்கினி ஆகி=பொருந்தி அக்கினிரூப மாய்தேதான்—எரித்த ஆறுபோல்=சுட்ட தன்மைபோல—சமாதியில்= *சமாதியின்கண் — விருத்தியால்=விருத்திரூப ஞானத்தால் — எரிக்கும்

* சமாதியின்சொரூபம், ககூஅ - வது பிரசங்கத்திற் காண்க.

என்று அறிவாய்=(விரோதியாய் நின்று அவ்வஞ்ஞானத்தைச்) சுடுமென்று
ஈ அறிவாயாக.—எ -று.

(221) ஆன்மா பிரகாசரூபமாயிருப்பினும், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; அது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகிற் சுழுத்தியில் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவின் கண்ணே அஞ்ஞானம் தோன்றவேண்டுவதில்லை. கோரமான நித்திரையினின்றும் விழித்தவனுக்கு நான் சுகமாக வுறங்கினேன், ஒன்றுமறியாதிருந்தேன் என்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகலான் இஞ்ஞானத்திற்குச் சுகமும், அஞ்ஞானமும் விஷயமாகின்றன; இவ்விரண்டு ஞானமும் சாக்கிரகாலத்தில் பிரத்தியட்சரூபமல்ல: ஸ்மிருதி ரூபமாம்; அந்த ஸ்மிருதியும், அஞ்ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதியல்ல: ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதியேயாம்; ஆகலின், சுழுத்தியின் கண்ணே சுகம், அஞ்ஞானங்களின் ஞானமுண்டு; அச்சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஞானம் அந்தக்கரணத்தினுனும், இந்திரியங்களானும் உண்டானதன்று. என்னை? சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்ம சொரூபஞானமேயன்றி அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களும் இல்லையாகலின், அவைகளாலுண்டானதன்று; [ஞானமெனினும் பிரகாசமெனினும் ஒக்தம்.] இவ்வாற்றால், சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மா பிரகாசரூபமாகவுள்ளது; அந்தப் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவினால் சொரூபசுகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்காநின்றன. ஆன்மசொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாமாயின், ஆண்டஞ்ஞானம் விளங்கவேண்டுவதில்லை; ஆதலால், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று: மாறாக அதற்குச் சாதகமாம்; இவ்வப்பிராயத்தாலேயே வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சாமான்ய சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷ சைதந்நியமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம் என்ப; வியாபகமான சைதந்நியம் சாமான்ய சைதந்நியம், விருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்நியம் விசேஷ சைதந்நியமாம்; காஷ்டத்திலிருக்கும் சாமான்ய அக்கினி அந்தகாரத்திற்கு விரோதியாகாமல் மதனத்தினால், அதினின்றும் வெளிப்பட்டவக்கினி வத்தியைப்பற்றி நின்று அந்தகாரத்தை விரோதிப்பதுபோல வியாபக சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகாமல் வேதாந்தத்தின் விசாரத்தினு லுண்டாகின்ற அந்தக்கரணத்தின் பிரஹ்மாகாரவிருத்தியின் கண்ணுள்ள சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகின்றது ஆதலால், கேவலம் சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

(222) விருத்தியோடுகூடின சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்; அல்லது, சைதந்நியத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம். முதற்பட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேது சைதந்நியமாம்; விருட்சகாயமாம். இரண்டாமபட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேது யாம். சைதந்நியம் சகாயமாம்; இஃதவச்சேதவாதத்தின் மன்மை.

(223) ஆபாசவாதத்தில் சாமான்ய சைதந்நியத்தைப் போல விசேஷ சைதந்நியமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; பின்னை விரோதியாதோ

வெனின் ;—விருத்தியோடுகூடின ஆபாசம் அல்லது, ஆபாசத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்; இங்ஙனம் விசாரணாகாரித்தத் தீர் கூறியிருக்கின்றது. பஞ்சத்சி முதலிய கிரந்தங்களின் அபிப்பிராயமும் இதுவே; ஆகலால், இவ்வாசிரியரும் “சொருபநூன மந்நூன சத்துரு வன்று” எ - ம், “விருத்தியின் ஞானஞ்சூடும்” எ - ம், “சமாதியில் விருத்தியா லோகீகம்” என்றும் கூறினர். முன்னிதற்கு உரைசெய்தோர் சுழத்தியில் சொருபநூனம் அஞ்ஞானத்தை யெதிரிட்டெக்காண்டலின், விரோதியா மென்று பதவுரை செய்திருக்கின்றனர்; அந்தகாரத்திற்கு விரோதிகளான சூரியன், அல்லது, தீபம் இவை அந்தகாரத்தை எதிரிடுவது எங்கேனும், யாவரோனுங் கண்டதுண்டா? இங்ஙன முரைசெய்தோர், “துருத்தி மாயை யைச் சுழத்தியிற் சுடாததற் சொருபநூ னந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப்படி” என்னும் செய்யுளை உய்த்துணராமற் பொருள்கூறினமை யின், அவருரை * ஸ்வகபோல கற்பனையென்றே நிச்சயிக்கப்படுகிறது. (எக்)

(224) [ஆநந்தாத்ரி, அஸ்தாலாத்ரி துணங்களால் இலட்சிதமான வக ண்டைகரசப்பிரஹ்மம் நானென்னும் நீர்க்குண வுபாசனை மானச கர்மமாகலின் அதற்கும், ஞானத்திற்குமுள்ள தாரதம் மிய மறியச் சீடன் விறுதல்.]

அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழிலெல்லாம் கரும மல்லவோ விருத்தினா னமுமந்தக் கரணகா ரியமன்றோ உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென்றோதின லாகாதோ பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெயரிட்ட பெருமையை யுரையீரே.

இ - ன். அருளும் ஐயனே=(அடியேன் சந்தேகநீங்கிக் கிருதார்த்த னாகும்பொருட்டு யான் வினவாநிற்கும் சங்கைகட்கெல்லார் திருவுளத்தின் கண் முனிவுருமலுத்தாம்) அருளாநின்ற குருவே—திரிவித கரணத்தால்=(மன வாக்குக் காயமென்னும்) மூவகைக் கரணங்களால்—ஆகிய தொழில் எல்லாம்=உளவாகுங் கிரியைகளைத்தும்—கருமம் அல்லவோ?—விருத்தி ஞானமும்=(அகம்பிரஹ்மமென்னும்) விருத்தினானமும்—அந்தக்கரண காரி யம் அன்றோ=அந்தக்கரணத்தின் (பரிணாமமாகலின், அதன்) காரியமல் லவோ—(ஆகலின்), உரியகர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்று=(கர் மங்களுக்குள்ளே, அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்தற்கு) உரிய (அகம்பிரஹ்மமென் னும் அந்தக்கரணவிருத்தி ரூபமான மானச) கர்மானது அஞ்ஞானத்தைப் போக்குமென்று—ஒதினால் ஆகாதோ?—சொன்னால் (அது சாஸ்திரத்திற் கும் பெரியோர்க்குஞ் சம்மதம்) ஆகாதோ?—பெரிய ஞானம் என்று=மஹத் தான ஞானமென்று—அதற்கு ஒரு பெயர் இட்ட=அதற்கொருநாமம் தரித்த—பெருமையை உரையீர்=மகிமையை யருள்வீராக.—எ - று. (அ0)

* ஸ்வகபோல கற்பனை என்பது, பிரமாணமில்லாமலும், தம்மனத்தின் கண்ணில்லாமலும் கூறுவது,

[உத்தாங்கூறல்.]

விருத்தி ஞானம் தக்கா ணத்தொடு விருத்தியா கிலுமைந்தா
ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங்குங் கண்டோமே
கருத்த னுகிய புருடதர் திரங்களாங் கருமங்க ளவைபோல
வருத்த ஞானமோ புருடதர் திரமன்று வஸ்துதர் திரமாமே. (அக)

இ - ள். மைந்தா—விருத்திஞானம்=(நான் பிரஹ்மமாகின்றேனென
னும்) விருத்தி ஞானமானது—அந்தக்காணத்து விருத்தி ஆகிலும்=அந்தக்கா
ணத்தினுடைய பரிணாமமாயினும்—ஒருத்தி மக்களே=ஒரு மாதாவின் புத்
திராரே—தங்களில் பகைக்கின்றது=தம்முள் விரோதித் திருக்கின்றதை—
உலகு எங்கும் கண்டோம்=உலகிலெவ்விடத்துங் கண்டிருக்கின்றோம்.—
கருமங்கள்=கருமங்களானவை—கருத்தன் ஆகிய புருடதந்திரங்கள் ஆம்=
கர்த்தாவாகிய புருஷனுடைய அதீனங்களாம்.—வருத்த ஞானமோ=விசாரப்
பிரயத்தனத்தா லுளதாகா நிற்கும் விவேகஞானமோ—அவைபோல=அக்கரு
மங்கள்போல—புருடதந்திரம் அன்று=புருஷனுடைய அதீனமன்று:—
வஸ்து தந்திரம் ஆம்=வஸ்துவி னதீனமாம்.—எ - று.

“அந்தக்காணத்தோடு” என்பதில், ஒடு இசைபிறையிடைச்சொல்

ஓர் மாதாவின் புத்திரரில் ஒருவன் வித்துவானாயும், ஒருவன் மூடனாயும்,
ஒருவன் சிஷ்டனாயும், மற்றொருவன் துஷ்டனாயும், உலகில் மாறுபட்டுக்
காணப்படுவதுபோல மானசக் கிரியாநுபமான நிர்க்குண வுபாசனையும்,
விவேகஞானமும் ஓரந்தக்காணத்தின் காரியமே யாயினும், உபாசனை கர்த்த
தந்திரமாதலானும், ஞானம் வஸ்துதந்திர மாதலானும் அவை தம்முட்
பேதமாமென்பது கருத்து. (அக)

[மானசக் கிரியா நுபமான நீர்க்குண வுபாசனை கர்த்த தந்திரமென்
றும், ஞானம் வஸ்து தந்திரமென்றும் முற்கூறினதற்கு யுத்திகூறி
உபாசனை அவாஸ்தவமாதலானும், ஞானம் வாஸ்தவமாத
லானும் அவை பேதமாமெனக் கூறுகின்றீர்.]

வகுத்த கர்மங்கள் செய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங்கு
டும், மிகுத்த ஞானம் படியன்று தியானமும் விவேகஞான மும்
வேறே, செகத்தி லொன்றையொன் றாவின் பாவிக் குந் தியானங்
கற் பித்யோகம், முகத்த மாக்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவ மோகமாய்
மயங்காதே. (அஉ)

இ - ள். வகுத்த கர்மங்கள்=(சாஸ்திரங்களில்) விதித்த மானசக் கிரியா
நுபமான வுபாசனைகள்—செய்யவும்=(புருஷனுக் கிச்சையுண்டாகில் விதித்
தபடி) செய்யவும்,—தவிரவும்=(இச்சையில்லையாகில்) செய்யாமல் விடவும்,
—மற்று ஒன்று ஆக்கவும்=(வேறொருபிரகாரமாகச் செய்ய இச்சையுண்டா
மாகில் அப்படியே) வேறொரு பிரகாரமாய்ச் செய்யவும்—கூடும்=இயலும்:—

மிசுத்த ஞானம் அப்படி அன்று—மேலான ஞானமானது (தியானம் போல விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், ஹடம் இவைகளின் அதி னமாயில்லாமல் பிரமாண, பிரமேயங்களின் அதினைமாயிருத்தலின்) செய்ய வும், தவிரவும், மற்றொன்றாக்கவுங் கூடாது;—(ஆகலின்,) தியானமும் விவேகஞானமும் வேறே—மானசக் கிரியாருபமான தியானமும், விசாரஜந் ரியமான விவேகஞானமும் (அந்தக்கரண காரியங்களேயாயினும்) வேறு தான்.—செகத்தில்—உலகின்கண்—ஒன்றை ஒன்றா இவன் பாவிக்கும் தியா னம்—ஒன்றை வேறொன்றாக இவன் தியானிக்கும் தியானமானது—கற்பித யோகம்—கற்பித்ததியானமாம்:—முகத்தமாக்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவம்— பிரத்தியட்சமாகக் கண்ட ஞானமே வாஸ்தவமாம்;—மோகம் ஆய் மயங் கா தே—இவற்றிலறியாமை யுடையனாய்க் கலங்காதொழிதி.—எ - று.

“ஒன்றையொன் றுவவன் பாவிக்குந் தியானங்கற்பிதம்” என்று இவ்வாசிரியர் கூறியதுபோலவே வாசிட்டத்திலும்,

“ஊன்றுற வொன் றைக்கருத வொன்று வெளிப் படுங்குருவி னுபதேசத்தால்”—

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

(அஉ)

[“தியானங் கற்பிதம், ஞானம் வாஸ்தவம்” என்றதற்குக் கார ணங்கூறிச் சங்கையி னுத்தரத்தை முடிக்கின்றார்.]

கண்ட றிந்தது ஞானங்கேட் டதுதனைக் கருதுபா வனையோகம் கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மற்றதுபோங் கண்டது மறவாதே கண்ட வஸ்துமெய் தியானவஸ்துக்கள்பொய் கறுவியஞ் ஞானத்தைக் கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே கருமமன் றறிவாயே. (அங்)

இ - ன். கண்டு அறிந்தது ஞானம்—ஒன்றை யதுபவித் தறியாநிற்பது ஞானத்தின் (உருவம்).—கேட்டது தனைக் கருது பாவனையோகம்—கேட்ட வஸ்துவை (க் கேட்டவண்ணம்) பாவியாநிற்கும் மானச கர்மமாகிய பாவனை தியானத்தின் (உருவம்).—கண்டபேர் சொலக்கேட்டது மற்றதுபோம்— அதுபவித்த பெரியோருபதேசிக்கக் கேட்டுத் தியானிப்பது மற்றதுவிடம்:— கண்டது மறவாது—கண்டதுபவித்தது மறவாதிருக்கும்;—(ஆகலின்,) கண்ட வஸ்து மெய்—அதுபவித்த வஸ்து மெய்யாம்,—தியான வஸ்துக்கள் பொய்—தியானியா நிற்கும் வஸ்துக்கள் பொய்யாம்,—கறுவி அஞ்ஞான த்தை—கோபித்து அவித்தையை—கண்ட அக்கணம்—தோன்றின அந்தட் சணமே—கொல்வது ஞானமே—நாசமாக்குவது விருத்திஞானமே,—கருமம் அன்று அறிவாய்—கருமமல்ல (என) நீ அறிவாயாக.—எ - று.

மூர்த்தத்தியானம்போலத் தியானமாத்கிரத்தால் நாம் பிரஹ்மமென்னு ிச்சயமானது தியானம் விடில் இல்லாமற்போவதால், “தியான வஸ்துக்கள் பொய்” எ - ம், பிராமணனுக்கு நான் பிராமணனென்பது மற்றதும்போகா

ததுபோல ஆரூடஞானிக்கு மறந்திருந்தாலும் பிரஹ்மத்துவஞ் சபாவசித்தமாயிருத்தலால் “ கண்டது மறவாது ” என்றுங் கூறினார்.

(225) ழன்று செய்யுளின் தீரண்டபொருள்.—ஞானமோ பிரமாண, பிரமேயங்களினதீனமாம்: விதி, புருஷனுடைய இச்சை இவைகளினதீனமல்ல தியானம் விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், அப்படியே ஹடம் இவைகளினதீனமாம். பிரத்தியட்சஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரம்: பிரமேயம் கடாதிகள்; அங்கே நேத்திரத்திற்கும், கடத்திற்குஞ் சம்பந்தமாமேல் புருஷனுடைய இச்சை யின்றியும் கடஞானம் பிரத்தியட்சமாகின்றது ஆவணிமாசத்தின் சதூர்த்திதின் சந்திரதரிசனம் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது: விதியில்லை. புருஷனுக்கும் இன்றைக்குச் சந்திரதரிசனங் கூடாதென்னும் நிச்சயமிருக்கின்றது; இப்படியிருந்தும், ஏதேனுமொருவிதத்தினால் நேத்திரமான பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமான சந்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகிவிடில் சந்திரஞானம் அவசியம் பிரத்தியட்சமாகின்றது. ஆதலால், ஞானம் பிரமாண பிரமேயங்களின் அதீனமே யல்லாமல் விதி இச்சைகளினதீனமல்ல. ஒருவன் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவின்ருவமென்று தியானஞ்செய்யில், அவனுக்கு உத்தமமான பல மடையப்படும்; அத்தியானத்திலே சாஸ்திரப் பிரமாணத்தால் விஷ்ணுருபம் சதூர்ப்புஜ மூர்த்தியாகச் சங்கு, சக்கிர, கதை, பத்மம், இலக்குமி இவைகளோடு கூட அறியப்படுகின்றது: நேத்திரப்பிரமாணத்தால் சிலையாக அறியப்படுகின்றது; அப்படியறியப்பட்டினும் விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளால் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவென்று தியானம் பண்ணப்படுகிறது; அத்தியானம் நானாவிதமாம். ஓரிடத்து ஒன்றை யொன்றாகத் தியானிக்கப்படும்; அது முன்சொன்ன சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுருபமாகத் தியானிக்கப்படுவதாம்; இதனைப் பிரதீகத் தியானமென்பர். வேறே வைகுண்டலோக வாசியாகிய விஷ்ணுவைச் சங்குசக்கிராதிகளோடுகூடின சதூர்ப்புஜ மூர்த்தியாகத் தியானிக்குந் தியானம் ஒன்றையொன்றாகத் தியானிக்குந் தியானமல்ல: தியேயாநுசாரத் தியானமாம். என்னை? வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுவின் சொரூபம் பிரத்தியட்சமாகவோ இல்லை: கேவலம் சாஸ்திரத்தாலறியப்படுகிறது; சாஸ்திரங்கள் சங்கு, சக்கிராதி சகிதமாகவே விஷ்ணுவின் சொரூபங் கூறுகின்றதாகலின், * தியேயசொரூபத்தி னதுசாரமாகவே அத்தியான முண்டாகின்றதென்க.

3, விசுவாசம், இச்சை இவைகளின்றித் தியானமுண்டாகாது; இவற்றுள், விதியாவது இவ்வாறு தியானஞ் செய்வாயாக வென்னும் புருஷனது பிரேரகவசனமாம்; அவ்வசனத்திலுள்ள சிரத்தையை, விசுவாசமென்பர். அந்தக்கரணத்தினுடைய காமஞரூபமான ரஜோகுணவிருத்தி இச்சையாம்; இம்மூன்றும், தியானத்திற்கேதுவே யல்லாமல் ஞானத்திற்கேதுவல்ல; இன்னும், தியானம் அடத்தினாலுமுளதாம்: ஞானத்தில் அட

* தியேயம்= தியானிக்கப்படுவது.

பேட்சையில்லை என்ன? நிரந்தரம் தியேயாகாரமான சித்தவிருத்தியைத் தியானமென்பர்; அங்கே விருத்தியில் விட்சேப முண்டாகுமாயின், அடத் தினால் விருத்தியின் ஸ்திதி செய்யவேண்டும். ஞானரூபமான அந்தக்கரண விருத்தியினால் தற்காலம் ஆவரணம் பங்கமாயிடில், விருத்தியின் ஸ்திதிக்கு உபயோகமில்லை; ஆகலின், அடத்தினபேட்சையில்லை. வைகுண்ட வாசியான சதர்ப்புஜமுடைய விஷ்ணுவின் தியானம்போல நான் பிரஹ்மமாகிறேனென்னும் தியானமும் தியேயாதுசாரமாம்; ஆகலின், இது பிரதீகத்தியானமல்ல: அகங்கிரகத்தியானமாம். தியேயசொரூபத்தைத் தன்னோடேபேதமாகச் சிந்திப்பதை அகங்கிரகத்தியான மென்பர். யாவனொருவனுக்கு அபரோட்சஞான முண்டாகவில்லையோ! அவன் வேதத்தின் ஆக்ஞரூபமான விதியில் விசுவாசஞ்செய்து அடத்தினால் நிரந்தரம் நான் பிரஹ்மமாகின்றென்னெனும் விருத்தியின் ஸ்திதி ரூபமான அகங்கிரகத்தியானஞ் செய்யவேண்டுவது; அங்ஙனஞ் செய்யில் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி மோட்சமுளதாம். “ஒன்றையொன்று விவர்பாவிக்கும்” ஏ - து, சாலிக்கிராமத்தில் விஷ்ணுத்தியானம் போலப் பிரதீகமல்ல: வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுத்தியானம் போலத் தியேயாதுசாரமாம்; ஆயினும், அபரோட்சமாகுமளவும் மனோமயமாகவிருத்தலின் அங்ஙனங்கூறினர்; இவ்வாறு மானசக் கிரியாரூபமான தியானத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் தாரதம்மியமிருத்தலின், இவ்விரண்டும் ஒன்றல்ல. விரோதியல்லாமையின், கர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கமாட்டாது; விரோதியாகலின், ஞானமே அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்பது.

(226)[பொய்யான மருத்தலசலம் தாகசாந்தி பண்ணிற்றென்பது ஓரிடத்துங் காணப்படாமையின், பொய்யான தியானம் மெய்யான மோட்சத்தை எங்ஙனந் தரப்பாலதா மென்று சங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றென்றால், சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியா தேரீகேள், உருவங் கேட்டவன் நியானிக்கும் பொழுதில்வ் வருவம்வாஸ் தவ மன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணற்கண்ட வருவம்வாஸ் தவமாமே. (அச)

இ - ன். சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமும் = சர்வ (அனர்த்தத்தின் றெற்சரூபமான) பிரஹ்மா *வஸ்தாநரூபத்தைத் தாராநின்ற (நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்) தியானமும்—சத்தியம் அன்று என்றால் = சத்திய மல்லவென்று கூறிடின்,—சருவமுத்தியும் = சர்வ (அனர்த்தத்தின் றெற்சரூபமான) பிரஹ்மாவஸ்தாநரூபமும்—சத்தியம் அன்று என்று = அசத்தியமாமென்று—நீ சங்கியாதே = நீ சங்கைசெய்யாதே;—கேள் = (அதற்குச் சமாதானங் கூறுதும்) கேட்பாய்.—உருவம் கேட்டவன் = சங்குசக்கிராதி சின்னங்களையுடைய

* அவஸ்தாநம் = சொரூபநிலபெறல்.

விஷ்ணுவாதி உருவங்களை (ச் சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கேள்வியுற்றவன்—தியானிக்கும் பொழுதில்=தியானிக்கும் காலையில்—அவ்வுருவம் வாஸ்தவம் அன்று=அவ்வுருவம் (பாவனையமாகலின்,) சத்தியமல்ல:—உருவம் ஆகும் அப்பொழுது=(அப்பாவனையானது திடமாய்) அம்மூர்த்தி தானாகும்போது—கண்ணால் கண்ட உருவம்=நேத்திரப் பிரமாணத்தினால் காணுமின்ற அவ்வுருவமானது—வாஸ்தவம் ஆம்=சத்தியமாம்; (அது போலப் பிரஹ்மத்தைச் சாஸ்திரங்களும், பெரியோர்களு முபதேசிக்கக் கேட்டவன் தியானிக்கும்போது பாவனமாத்திரத்திற் பிரஹ்மமாயிருத்தலின், அப்பாவனாபுப் பிரஹ்மம் சத்தியமல்ல: தியானபரிபாகவசத்தாலடையாமின்ற பிரஹ்மாவஸ்தானாபுப் சத்தியமாம்.)—எ - று.

தாஷ்டாந்தம் எஞ்சி நின்றதால் வருவித்தாம். சர்ப்பத்தினரெம்சரூபம் எப்படி ரச்சரூபமோ! அப்படிச் சர்வவனர்த்தத்தின் ரெம்சரூபம் பிரஹ்மாவதால், “சர்வமுத்தி” என்றார். சர்வவனர்த்தத்தின் அபாவரூபம் பிரஹ்மமென்பதை முதற்படலத்தில், ரூக் - ம் செய்யுளின் விசேஷவுரையிற் காட்டினும்.

“உருவ மாதமப் பொழுதுகண் னுற்கண்ட வருவம் வாஸ்தவமாம்”
எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“பிரம னாமே சிருட்டியெலாம் பிறப்ப தெம்பா லென்றுள்ளே
கிரம தான மனத்தாலே சிந்தித் துடலிற் சிந்தையற்
மரம தென்ன விருத்தலுமே வருநாட் பலபோய் மனோபாவ
முரம தாகி யயனா ரொருப துலக முளதான.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க. (அச)

[பொய்யாகிய தியானத்திற் று மெய்யாகிய மோட்சத்தைத் தரும்படி
யான திடத்துவமெப்படிக் கூடுமென் றுசங்கித்து அதற்குத் திருஷ்
டாந்த முகத்தாற் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைநல்கும்
திடம தானதெப் படியெனி லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும்
உடல மாகையாற் றியானிக்கிற் றியானித்த வுடல்களா குவர்மைந்தா
தொடர்ப வங்கெடச் சொரூபமே தியானிக்கிற் சொரூபமா குவர்
மெய்யே.

இ - ள். சடமது ஆகிய தியானம்=பொய்யாகிய நிர்க்குணத் தியான
மானது—மெய் ஆகிய—சர்வ முத்தியை நல்கும்=சர்வ அனர்த்தத்தின்
ரெம்சரூபமான பிரஹ்மத்தினவஸ்திதியைத் தரும் — திடமது ஆனது=
திடத்தையுடைத்தாயிருப்பது—எப்படி. எனில்=எங்ஙன மென்றாசங்கிக்கில்,
—அவர் அவர் தியானமே பிறப்பு ஆகும்=(மரணகாலத்திலுண்டாகின்ற) அவ
ரவர் பாவனையி னதுசாரமாகவே (அவரவர்க்கு) ஜன்மமாமென்று சொல்லப்
படும்.—(ஆகலின்,) மைந்தா—உடலம் ஆகையால் தியானிக்கில்=சகுணப்

பிரஹ்மப் பிராப்தியின் இச்சையோடு கூடி (ச் சகுணப் பிரஹ்மங்களை)த் தியானிக்கில்,—தியானித்த உடல்கள் ஆகுவர்=தியானித்த சகுணப்பிரஹ்மங்களாகுவர்.—தொடர்பும் கெட=அநாதிகாலந் தொடுத்து வந்த ஜன்மமானது (மீண்டுண்டாகாமல்) நாசமாகும்படி—சொருபமே தியானிக்கில்=(நிர்க்குணப் பிரஹ்மப் பிராப்தியி னிச்சையோடுகூடி) நிர்க்குணப் பிரஹ்மசொருபத்தையே தியானிக்கில், — சொருபம் ஆகுவர்=அந்நிர்க்குணப் பிரஹ்ம சொருபமே யாகுவர் ;—மெய்யே=இஃதுண்மையே.—எ - று.

தியானமேற் பிறப்பாகும் என்றும் பாடமுளது. இது சுருதி ஸ்மிருதிகளின் சித்தாந்தமா மென்பார், “மெய்யே” என்றார்.

“அவாவர் தியானமே பிறப்பாதும்” எ - கு, உ - ம், பகவத்கீதை,

“இந்த வுடலம் விடுப்பொழுது யாவ னியாதொன் றினைநினைந்தா, னந்த வளவே யந்தப்பா வனையா லதனை யடைபுமா, லென்ற னியல்பே யெப்பொழுது மிதயத் திடைகொண் டென்பாலாஞ், சிந்தை யொடும்வா ளமர்தொடங்கி லதனா லெனையே சேருதியால்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(அடு)

(227) [நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானத்தினாலேயே பிரஹ்மப் பிராப்திநுபமான மோட்சமுண்டாமாயின் விசாரமும், விசாரஜந் நியஞானமும் எய்ற்றிற் வேண்டப் பாலவாமென் றசங்கித்து அந்நித்சி சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா சுவரென்றால் நரச ரீரமாங் குரவனே விசாரமென் ஞானமே னென்னுதே பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோட்சமே யபரோட்சம் திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியார் தீர்வையீ தறிவாயே. (அசு)

இ - ன். பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும்=(விசாரத்திற் சமர்த் தர்களாய் நிர்க்குணப்) பிரஹ்மரூபத்தையே தியானித்தவர்களும்—பிரமம் ஆகுவர் என்றால்=(தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் நிர்க்குணப்) பிரஹ்மரூப மாவரென்று கூறப்படுமாயின்,—நர சரீரம் ஆம் குரவனே=(அருளே திரண்டு) மாநுடவடிவமாக வெழுந்தருளிய குருவே—விசாரம் ஏன்=(ஞான ஜகமான) விசாரமெற்றிற்ரு?—ஞானம் ஏன்=(நிரந்தர விசாரப் பிரயத் தனத்தால் ஜரியாநிற்கும்) ஞானமெற்றிற்ரு — என்னுதே=என்று சங்கியாதே.—பரம பாவனை=பிரஹ்மத்தியானமானது—பரோட்சம் ஆம்=(முன்னே தியானிக்கும்போது) பரோட்ச புத்தியாம் ;—பின்பு=(அத்தியானம் பரிபாகமான) பின்னர்,—அந்தப் பரோட்சமே=அப்பரோட்ச புத்தியே—அபரோட்சம்=(உபாசனையின் சாமர்த்தியத்தால்) அபரோட்ச புத்தியாம் ;—திரவிசாரம் ஆம்=(இவ்வபரோட்ச புத்தியே) திரமான விசாரமுமாம்,—

ஞானம் ஆம் = (மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கத் தக்கதான) ஞானமூமாம்,—
முத்தி ஆம் = மோட்சமூமாம்;—ஈது தீர்வை அறிவாய் = இது (சுருதி, ஸ்மி
ருதிகளின்) சித்தாந்தமாமென் றறிவாயாக.—எ - று

மானசக் கிரியா ரூபமான நிர்க்குண வுபாசனைக்கு முத்தியின் சாதனத்
தன்மை கூறிடின், விருத்தமாமே யென்னுஞ் சங்கைக்கு அவிமுக்தமென்
னுஞ் சகுணப்பிரஹ்மத்தி னுபாசனையால் தாரகப் பிரஹ்மமாகிய சகுணப்
பிரஹ்மத்தின் புத்தியுண்டாவதுபோல நிர்க்குணப் பிரஹ்ம வுபாசனையின்
சாமர்த்தியத்தால் மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கவல்ல புத்தியுண்டாவதால்
விரோதமாகாதென்று பஞ்சதச்யில் கியானதீபத்தில் வித்தியாரண்னிய
சுவாமிகள் அருளிச்செய்திருப்பதுபோல இவ்வாசிரியருங் கூறின ரென்
றறிக.

நிர்க்குணவுபாசனையின் முடிவில் விசாரமும், ஞானமுமுளவாகலின்,
முத்திக்கு அவை இன்றியமையாதன வென்பது கருத்து. (அசு)

(228) [தத்துவஞானத்தாற் காரியத்தோடுகூட அவித்தை நிவிர்த்தி
யாயினும் தத்துவஞான நிவிர்த்திக் த வேறே காரணங்
காணப்படாமையின், அகண்டாநுபூதி எங்ஙன்கூடு மென்
றட்சேபித்து அது நிவிர்த்தியாதற் தன்மையைத் திருஷ்
டாந்த முகமாகக் கூறுகின்றார்.]

வீட தாம்பரி பூரண சொரூபத்தில் விருத்திஞா னமுங்கூடிச்
சேட மாகினு லகண்டமா மதுபவ சித்தியெப் படிபென்றால்
சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தா னுமண் னெடுமாயும்
ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத் தொக்கவே கெடுந்தானே.()

இ - ள். வீடது ஆம் பரிபூரண சொரூபத்தில் = முத்திரூபமான பரிபூர
ணப் பிரஹ்மசொரூபத்தில்—விருத்தி ஞானமும் கூடிச் சேடம் ஆகினால் =
(காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்த) அந்தக் காரணத்தின் விரு
த்தி ரூபமான தத்துவஞானமுங் கூடிச் சேஷமாயிருந்தால்—அகண்டம் ஆம்
அதுபவ சித்தி = * அகண்டமாகிய வதுபவசித்தி—எப்படி என்றால் = எங்ஙன
மாமென் றுட்சேபிக்கின்,—சாடி நீர் மண்ணைப் பிரித்த = குடசலத்திலுள்ள
சேற்றை வேறுபடுத்திய—தேற்றும் பொடிதானும் மண்ணெடு மாயும் =
கதகரேணுவும் அச்சேற்றோடுகூட எப்படிக் கெடுமோ வப்படி—ஞானமும்
ஊடி அறிவிலாமையைக் கெடுத்து = தத்துவஞானமும் பகைத்து அஞ்ஞா
னத்தை நாசஞ்செய்து—ஒக்கவே தானே கெடும் = (அவ்வஞ்ஞானத்தோடு)
கூடவே தானே நாசமாம்.—எ - று.

“நானே” எ - து, தத்துவஞான நிவிர்த்திக்குக் கதகரேணுவக்குப்
போல சாதனத்தாத்தி னபேட்சையின்றென்பதை விளக்கின்றது.

* அகண்டம் = பேதரகிதம்.

மஹாவாக்கிய விசாரத்தால் ஐநியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் பிரஹ்மா ரூபமாகிய விருத்தினானம் காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்தித் துத்தானும் நசித்துப்போய் அகண்டைகரசப் பிரஹ்மமாத்திரம் சேஷித் திருத் தலால், அகண்டாதுபவசித்தி நிர்விவாதமாய்க் கூடுமென்பது கருத்து. (அஎ)

(229) [இவ்வநுபவஞ் சீவன்முத்தரிடத் தேவ்வாற்றிக் துமென் றுடசே பித்து அஃதவர்பாலுள்வ தன்மையை யுணர்ந்துகின்றீர்.]

இந்த நிச்சய முத்தரு ளதுபவ மிருப்பதெப் படியென்றால் சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர் பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சொலி னகைபாவர் அந்த ரத்தையுண் மிழிந்ததோர் கொசுகெனு மவர்களை நகையாரோ.

இ - ள். இந்த நிச்சய அதுபவம்=இந் நிச்சய ரூபமான வகண்டாது பவமானது—முத்தர் உள்=சீவன் முத்தரிடத்தே—இருப்பது=இருக்கின் றது—எப்படி. என்றல்=எவ்வாறென்று நீ வினாவிடில்,—சிந்தை அற்ற= சிந்தைரூபமான துன்பமற்ற—பூமண்டல இராசனும்=சக்கிரவர்த்திராசா வும்,—சிசுவும்போல்=(அதி) பாலனும்போல்—சுகம் ஆவர்=பரமாந்த சொரூபமாகவே யிருப்பர்:—பந்த முத்திகள் மறந்துபோம்=பந்தமுத்தி (ரூபமான பாவனுவிகற்பம்) களொழிந்துபோம்.—உண்டு என்று=(பந்த முத்திகள்) உளவாமென்று—பலர் சொல்லில்=பல (மதஸ்த)ர் கூறியல்— நகையாவர்=(இஃதென்னை! தம்பிராந்தியென்று) நகையாநிற்பர்.—[இதற் குவமை கூறுகின்றீர்.] ஓர் கொசுகு=(அற்பமான) ஓர் மசுகமானது—அந்த ரத்தை உண்டு உமிழ்ந்தது=(சர்வத்திர பரிபூரணமான) ஆகாசத்தை (யான் காண்) உண்டு கக்கிற்று—எனும் அவர்களை=என்று கூறுமப்பிராந்தர்களை— நகையாரோ=யாவர் நகையார்; (அதுபோல).—எ - று.

சர்வ போகங்களாலுந் திருத்தனான சார்வபூமனானவன் மது னவதியை யடைந்து வேண்டற்பாலனவான விஷயங்களின்மையின் இரா காதிரகிதனும், ஆந்த மூர்த்தியா யிருப்பதுபோலும், அதிபாலன் ஸ்தன பாணஞ்செய்து மிருதுவான சையையிற்கிடந்து சிரித்துக்கொண்டு யானென தென்பன முதலிய ஞானமின்மையின், இராகாதி ரகிதனும்ச் சுகமூர்த்தி யாகவே யிருப்பதுபோலும், பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முடையோரும், கிருத்தகிருத்திய ரூபமான வித்தியாந்தத்தின் பரம *காஷ்டை யான சீவன் முத்தித்தன்மையை யடைந்து பரமாந்த சொரூபமாகவே யிருப்பரென்பார், “சிந்தையற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுக மாவர்” எ - ம், நித்தியமுத்த ஆன்மசொரூபந்தாமான சீவன்முத்தர் அந்தக் கரணத்தில் முன் பெத்தாயிருந்து பின்முத்தரானே மென்னும் விகற்பம் மறந்து மெழாமையின், “பந்த முத்திகண் மறந்துபோம்” எ - ம், பதிகரிரு வர் ஓரிடத்துப் படுத்து ஒருவன் நித்திரை செய்ய மற்றொருவன் விழித்திருந்

தானாக : ரித்திரை செய்யாநிற்கும் ஒருவன் கள்ளர்கள் வந்து தன்னை வாய் திறக்க வொட்டாம லடித்து வுபத்திரவஞ் செய்து கைகால்களைக் கட்டிவிட்டுத் தன்னிடத்துள்ள நிதியைக் கவர்ந்துகொண்டு போவதாக அந்நித்திராமோகத்தினுற் கண்டு அந்நித்திரையிற்றானே கட்டினை யவிழ்த்துவிட வல்லோர் ஈண்டிலரோவென்று வெளிக்குக் கேட்பக் கூப்பிட்டலறும்போது விழித்திருக்கு மற்றொருவன் ஈதென்ன ! பிராந்தியென்று சிரிப்பதுபோலப் பரமார்த்த திருஷ்டியில்லாத பந்தமுத்திகளை உண்டென்று பலமதஸ்தர்கள் வியவகரிக்கில் அவர்களுடைய பிராந்தியின் மகிமையை நாடிச் சிரித்தலின், “உண்டென்று பலர் சொலி னகையாவர்” என்று கூறினர். “அந்தாரம்” எ - து, திக்குக், கால, தேசாதிகளால் அபரிச் சின்னமான சொருபத்திற்கும், “கோசுது” எ - து, மண்ணின் கட் கடசத்தி ஏகதேசம்போல அச் சொருபத்தின்கண் ஏகதேசமாயுள்ள துச்சரூபமான மாயைக்கும் உபமானம். “பலர்” என்றதால், மதஸ்தர் என்றும். மதுவியாநந்தத்தி னவதியையடைந்துள்ள இராசாவைப்போலவென்பது பாமரதிருஷ்டியைப்பற்றிய உபமானமாம் : தத்துவ திருஷ்டியாலோ வெனின்;—சீவன் முத்தருடைய ஆநந்தத்திற்கு அலிதுபமானமல்ல. “வாக்கானது யாதோன்றின்கட் செல்லாது மீளுமோ” என்பது முதலிய சுருதிகளால் இரணிய கற்பாநந்தாந்தந்திவிலையாம், பிரஹ்மாநந்தமளவிற்றத் மஹார்ணவமாம் எனப் பிரதிபாதிக்கப்படுதலின் என்று பெரியவாசிட்டத்தில் வியாக்கியானஞ் செய்திருக்கிறது ; இவ்வாதே, “பிளவாநந்தங்க ணுரையாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிரமாநந்தம்” என்று இப்படலத்தின் கஉக - வது செய்யுளிற் கூறியிருப்பதுங் காண்க.

சர்வவனர்த்தங்களும், அவைகட்கு மூலமான சகல விகற்பங்களுமொழிந்து பரிபூர்ண பரமாநந்த பரமசிதளமான பிரஹ்மாத்திரமாய் நிற்பதே அக்ஷண்டாநுபவமா மென்பது கருத்து.

“சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனும்போல்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“அன்னான் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாப்தின் றின்பமுறு மென்னு கினுமொன்றுபிப்பவனு யென்னு கினுமொன்றுண்பவனு யுன்னு தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வேனா பாங்கவனே பொன்னார் பூமி முழுதாளும் பூபாலனைப்போற் பொலிவுறுமால்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (அஅ)

(230) [கீடனுக்கு இவ்வகண்டாநு பூதி சித்தித்தந்திச் சகத்தில் அநாதாபுத்தியுண்டாக வேண்டுமாதலின், அதற்கு வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள பாலகாகியாய்கைபோல ஓராகியாய்கை இங்கே கூறுகின்றி.]

மலடி மைந்தனுர் தாணுவிற் புருடனும் வான்மலர் முடிசூடி இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை யிரசதம் விலைபேசிக்

கலக மாய்முயற் கொம்பினை குத்தியே களைத்திரு வருமாண்டார்
அலகை யாயினு ரெனும்விவ காரத்தை யறிந்தவன் மயங்கானே. (அக)

இ - ள். மலடி மைந்தனும் = மலடி ஈன்ற மகனும், — தாணுவில் புருட
னும் = கட்டையிற்றோன்றிய புருஷனும் — வான்மலர் முடிசூடி = ஆகாய (த்
திலுண்டாகிய) புஷ்பங்களை முடியில் (அலங்காரமாகச்) சூடிக்கொண்டு—
இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே = விளங்குகின்ற * கந்தர்வ நகரத்திலே — சத்திகை
இரசதம் விலை பேசு = இப்பிவெள்ளியை விலை கூறி — கலகம் ஆய் முயல்
கொம்பினால் குத்தி = (அதனால்) கலகம் விளைந்து சசவிஷாணத்தினால் ஒரு
வரையொருவர் குத்தி — களைத்து இருவரும் மாண்டார் அலகை ஆயினார் =
களை (மேலிட்ட மூர்ச்சி) த்து (வீழ்ந்து) இருவருமடிந்து (அது தன்மாண
மாகலின்,) பேயாயினர் — எனும் விவகாரத்தை = என்று கூறும் இவ்வழக்கை
— அறிந்தவன் மயங்கான் = (பொய்யென்று தெளியாத பாலன் அல்லது)
தெளிந்தவன் மயங்கான். — எ - று.

“கலக மாயினு ரிடையினிற் கயிற்றராக் கடித்திரு வருமாண்டார்,”
என்றும் பாடமுளது.

கூறிய ஆக்யாயிகையில் அறிந்தவன் மயங்காமைபோல விவேகியாகிய
நீயும் துச்சமான சகத்தின்கண் மயங்காதிருவென்பது கருத்து. (அக)

(231) [பிரத்தியட்சாதி பிரமாணங்களால் அநுபவிக்கப்படாநின்ற
சகத்து, பாலகாக்யாயிகை போலத் துச்சமென்பது எவ்
வாற்றலாம் என உள்ளே சிந்தித்துக்கொண்டு ஒன்றும் கூற
திருக்குஞ் சீடன் கருத்தினை யுணர்ந்து காரணத் துச்சமாக
லின், காரியமுந் துச்சமாம் என்று ஆசாரியர் கூறுகின்றார்.]

மாயை யென்பது பொய்யெனினி லதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்யாமே
தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ
சேய சொர்க்கமு நாகமு நன்மையுந் தீமையும் பாராமல்
தூய சத்துச்சித் தாந்த லூண சொருபமா யிருப்பாயே. (கூ0)

இ - ள். மாயை என்பது பொய் எனில் = (சகத்திற்கு உபாதான கார
ணமான) மாயையென்று சொல்லப்படுவது யாது! அது (சுருதி, யுத்தி, அது
பவங்களான்) மித்தையென்று சொல்லப்படுமாயின், — அது பெற்ற வகை
எலாம் = அம்மாயை கற்பித்த கூறுபாடுகளினத்தும் — பொய் ஆம் = (அதற்கு
முன்னரே) மித்தையாம். — [இஃதேதுபோலவேலின்;] தாயை அன்றி =
தானியல்லாமல் — மக்களுக்கு = புத்திரர்க்கு — ஒரு பிறவியும் சாதியும் = ஒரு
ஜன்மமும், ஒரு ஜாதியும் — வேறு உண்டோ = வேறேயுண்டாமோ (அது
போலாம்;) — (ஆகலின்,) சேய சொர்க்கமும் நாகமும் = சேய்மையான சுவ

* கந்தருவநகரம் = கந்தருவருடைய நகரம்போலச் சூன்யவதிஷ்டானத்
தில் புராகாரமாக நீலபீதாதி மேகங்களாற் பண்ணப்பட்ட வேறுபாடு.

ர்க்க நரகங்களும்,—நன்மையும் தீமையும்=ன்காயுள்ளன, திங்காயுள்ளனவும் (ஆகிய பிரபஞ்ச முழுவதையும்)—பாராமல்=(சத்தியமாகப்) பாராமல் (மித்தையென்றுபேட்சித்து)—தூய சத்துச் சித்து ஆந்த பூரண சொரூபம் ஆய் இருப்பாய்=சுத்தமான சச்சிதானந்த பரிபூரண பிரஹ்மசொரூபந் தானாய் நிற்பாய்—எ - று.

“வகையெலாம்” எ - து, மகத்தவம், அகங்காரத்தவம், பஞ்ச தன்மாதிராதி ரூபங்களான சகத்தனைத்தையும், தாய் யானையாகில் கன்றும் யானையாய், தாய் பசுவாகில் கன்றும் பசுவாய், தாய் புலியாகில் குட்டியும் புலியாய்ப் பிறக்கக்காண்டலின், “தூயை யன்றிமகி களுக்கோரு பிறவியுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ” என்றார்.

“இதுவே நன்றி தன்றென்னு மிதுவே வித்தா மிடரொழுங்குக்கு” —

என்று வாசிட்டீதீந் கூறியிருப்பதால் துக்க நிவிர்த்தியை யிச்சித்திருக்கின்ற நீ காஞ்சன வியதிரித்தமாகக் கடக, மகுடாதி பூஷணங்களில்லாதது போல அத்தியஸ்தமான சகத்து அதிஷ்டானவியதிரிகத்தமாக இன்றென்று நிச்சயித்துச் சகத்தென்னும் வாசனையை யொழிந்ததென்பார், “சேய சோர்க்குழ நரகமு நன்மையுந் தீமையும் பாராமல்” என்றார். “தூய” என்பது, லட்சியார்த்தத்தைக் காட்டி நின்றது.

பொய்யில் உறக்கமும், மெய்யில் விழிப்புமாகியிரு என்பதாம். (கௌ)

(232) [யாவர்க்கும் நன்மைபயக்கித்தக்கனவான ப்ரபஞ்சங்களை மித்தையென்றநாதரத் செய்யின், அஃதபராதமாகாதோ என்று சீடன் வினா தல்.]

பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள பெரியோரும் கங்கை யாதுயார் தீர்த்தமுந் தேசமுங் காலமு மறைநாலும் அங்க மாறுமந் திரங்களுந் தவங்களு மசததிய மெனச்சொன்னால் எங்க ணையக னேயத னாற்குற்ற மில்லையோ மொழியீரே. (கூக)

இ - ன். பங்கயாசனன் முதல் பல தேவரும்=பிரமன் முதலிய பற்பல தேவர்களும்,—பார்டுள பெரியோரும்=பூமியின் கண்ணுள்ள பெரியோர்களும்,—கங்கை ஆதி ஆம் தீர்த்தமும்=கங்கை முதலிய (புண்ணிய) தீர்த்தங்களும்,—தேசமும்=(குருக்கேதகிர முதலிய புண்ணிய) தேசங்களும்,—காலமும்=(அர்த்தோதயம், மஹோதய முதலிய புண்ணிய) காலங்களும்,—மறை நாலும்=இருக்கு முதலிய வேதங்களுக்கும்,—அங்கம் ஆறும்=(சந்தசு, கற்பமுதலிய) ஆறங்கங்களும்,—மந்திரங்களும்=(பஞ்சாட்சர முதலிய) மந்திரங்களும்,—தவங்களும்=(கிருச்சிர சார்தராயணதி) தவங்களும்—அசத்தியம் எனச்சொன்னால்=பொய்யென்று சொல்லில்,—எங்கள் ரயகனே=எங்கட்கிறைவனே—அதனால்=(தமக்குறுதி வேண்டினோர் வழிபாடுசெய்து

புண்ணியமேலிட்டுப் பாவமகன்று பரகதியடையக் காரணமாய்ச் சுருதிசித்த மாயுள்ள வுயர்வான பிரபஞ்சங்களைப் பொய்யென்று சொல்) வதனால்—குற்றம் இல்லையோ = தோஷமில்லையோ?—மொழியீர் = அதன் உண்மையை யுரைத்தருள்வீர்.—எ - று. (கக)

[அத்நித விடைகூறல்.]

சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்வது பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை யசத்தெனல் பிழையாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்லலாமெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகமெலா மசத்தியமெனலாமே. (கஉ)

இ - ள். சொற்பனந்தனில் கண்டதை = சொப்பனவஸ்தையிற் காணப்பட்ட (பிரமாமுதலிய தேவர்கள், கங்கை முதலிய தீர்த்தங்களாதிய சொப்பனசுருதி சித்தமான உயர்வாகிய) பிரபஞ்சங்களை—பொய் என்று சொல்வது = (சாக்கிரத்தில் விழித்தவன்) மித்தையென்று கூறுவது—பிழை ஆனால் = தோஷமாயின்,—அற்பமாயையில் தோன்றிய சகங்களை = (மண்ணிற் கடசத்திபோலத்தன்னில்) ஏகதேசமான மாயையிலுண்டான பிரபஞ்சங்களை—அசத்து எனல் பிழை ஆம் = மித்தையென்று சொல்லுவதுந் தோஷமாம்.—சொற்பனந்தனில் கண்டதை = சொப்பனத்தில் (யோக்கியதேச கால சாமக் கிரியின்றி நித்திராதோஷ சகிதவலிதையினு லுண்டாய்க்) காணப்பட்ட வுயர்வான பிரபஞ்சங்களை—பொய் என்று சொல்லல் ஆம் எனின் = (சாக்கிரத்தில் விழித்தவன்) மித்தையென்று சொல்லலாம், (அதனாற்றேருஷமில்லை) என்று சொல்லிடில்,—மைந்தா = மகனே—அற்பமாயையில் தோன்றிய சகம் எலாம் = (பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவாகிய தன்கண்) ஏகதேசமாயையிற் றேன்றிய சகமனைத்தும்—அசத்தியம் எனல் ஆம் = (தன்னில் விழித்த ஞானிக்கு முயற்சியின்றியே மித்தையாகத்தோன்றுதலின், அவன்) மித்தையென்று சொல்லலாம், (அதனாற்றேருஷமின் றென்றறிதி.)—எ - று.

சொப்பனத்தில் நித்திராமோகத்தாற் கண்டு யாவராலும் வழிபட்டு வழிபாட்டிற்கேற்ற பலன்களை யடையத்தக்கனவான ஈசராதிகள் சாக்கிரத்தில் விழிக்கில் அசத்தாய்ப்போதலின், அவைகளை அசத்தென்று சொல்லுதல் அபராதமாகாததுபோலச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் ஏகதேச கற்பிதமான மூலாஞ்ஞானமாகிய நித்திரையினுற் கற்பிக்கப்பட்டு வழிபட்டுவந்த ஈசராதிகள் ஞானமாகிய சாக்கிரத்தில் அசத்தாய்ப்போதலின், அசத்தியமென்று சொல்லுவது அபராதமாகாதென்பது.

“அற்பமாயை” எ - கு, உ - ம், பஞ்சதசி,

“பிரமத்தோ ரிடத்தல் லாது பிறங்குறா தன்ன தெங்கும்
வருகுட சத்தி மென்மை மண்ணினி னிகழு மாபோ

லொருபத மனைத்தா மீதி னொளிருமுப் பதமற் றுண்டு
கருதியோ ரிடத்து மாயை துன்னிடு மென்றுஞ் சொல்லும்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கூஉ)

[அபராதமாகா தேன்பதைத்தானே இன்னும்
வற்புறுத்துகின்றீர்.]

பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராணங்கூப்
பிடுமானால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்த
சாத் திரமுண்டோ, பொய்ய தேதெனிமூரூபங்களாம் பூதமா கிய
மாயை, மெய்ய தேதெனிற் சச்சிதா நந்தமாய் வியாபிக்கு மான்
மாவே. (கூஉ)

இ - ள். பொய்யை மெய் என்ற மூடர்=(சுருதி, யுத்தி, யதுபவசித்த
மான இத்வைதத்தை அநாதரவுசெய்து சுருதியாதிகளால்) மித்தையென்று
நிஷேதிக்கப்பட்ட தொய்தத்தைச் சத்தியமென்று கூறாநிற்கும் (சாங்கிய
கனூத முதலிய மதாநுசாரியரான) மூடரை—புண்ணியர் என்று=தர்ம
வாண்களென்று—புராணம் கூப்பிடும் ஆனால்=புராணங் கூறுமாயின்,—
மெய்யை மெய் என்ற ஞானிக்கு=(சுருதியாதிகளாற் சித்தமான) அத்
வைதத்தைச் சத்தியமென்று கூறாநிற்கும் ஞானிக்கு—குற்றங்கள் விதித்த
சாத்திரம் உண்டோ=அபராதங்களை விதித்த சாஸ்திரம் ஏது? (இல்ல.)
—பொய்யது ஏது எனில்=மித்தையாவது யாதெனில்,—நாம ரூபங்கள் ஆம்
பூதம் ஆகிய மாயை=நாமரூபங்களான பூதபௌதிக ரூபமாகிய மாயை
யாம்,—மெய்யது ஏது எனில்=சத்தியமாவது யாதெனில்,—சத் சித் ஆந்
தம் ஆய்=சச்சிதாநந்தரூபமாய்—வியாபிக்கும் ஆன்மாவே=யாவரிடத்தும்
வியாபித்திருக்கும் பிரத்தியகான்மாவே.—எ - று.

சுருதி, யுத்தி, பிரஹ்மலித்துக்க எதுபவம் இவைகளான் மித்தை
யென்று நிஷேதித்த பிரமா முதலிய தேவர்கள், பெரியோர்கள், கங்கைமுத
லிய தீர்த்தங்கள், தேசங்கள், காலங்கள், வேதங்கள், அங்கங்கள், மந்திரங்கள்,
தவங்கள் முதலியவற்றைச் சத்தியமென்று நிச்சயித்துத் தீர்த்தமாடல்,
சேவை, அர்ச்சனை, தானம், தவம் மகமுதலியவற்றைச் செய்யாநிற்கும் பா
மார்த்த வறிவின்மையரையே தர்மவாண்களென்று புராணங் கெதிக்குமாயின்
என்பார், “பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராணங்கூப்
பிடுமானால்” எ - ம், பரமாத்வைத ஞானியைச் சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச,
புராணகமங்கெதிக்கக் கண்டேமல்லது நிந்திக்கக் கண்டிலேமென்பார்,
“மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிகீதக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்
டோ” என்றுகூறினர்.

“ஞானிகீதக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ” எ - கு, உ - ம்,
பிரமகீதை,

“ஈசனா ஞானி யிருந்துள விடத்தே யிருப்பது முத்திதா னந்தத்
தேசிக னேவல் செய்பவன் காலென் சென்னியி லிருப்பது மன்னி

மாசிலாப் பரம ஞானியா முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் மதிக்க
லாசிலா வரியு மொப்பல னுமொப்பல னேவரொப் பாரே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க. (கூஉ)

(233) [மாயை மீத்தை யென்பதை நன்றியறிந்து அதனை யகற்றுதல்]
பொருட்டு அதனது சொருப முதலியவற்றை வினாதல்.]

மாயை யென்பதே துடையரா ரெப்படிவந்தது வருவானேன்
மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவு பிரண்டாமே
மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின் வஸ்துவும் பொய்யாமே
மாயை யென்றமே கங்களுக் கொரு சண்டமாருத குருமூர்த்தி. (கூச)

இ - ள். மாயை என்பது = மாயையென்று சொல்லப்படுவது—ஏது =
எப்படிப்பட்ட சொருபமுடையது?—உடையர் ஆர் = (சீவேசுரான், அதனை
அபிமானவாசிரயமாக) உடையார் யாவர்?—எப்படி வந்தது = (ஆரம்ப, பரி
ணாம, விவர்த்தப்பட்சங்களுள்) அதனதுற்பத்தி எவ்வாறு?—வருவான் ஏன் =
என்னகாரணத்தால் (எனக்கு) வந்தது?—மாயை என்பது = மாயையென்று
சொல்லப்படுவது—பிரமத்தின் வேறு எனின் = பிரஹ்மத்தைப்பார்க்கிலும்
பின்னமென்று சொல்லில்,—வஸ்துவும் இரண்டு ஆமே = பிரஹ்மமும் (தம்
பதிபோல) உபயாமே? — மாயை என்பதும் பிரமமும் = மாயையும்,
பிரஹ்மமும்—ஒன்று எனின் = அபின்னமென்று சொல்லில்,—வஸ்துவும்
பொய் ஆமே = பிரஹ்மமும் (உப்பளத்தில் வீழ்ந்தமாங்கனி முதலியவை
தமது தன்மைபொய் அலவுப்பாவதுபோலத் தனது சச்சிதாந்த சபாவங்
கெட்டு) அசத்துச்சுட துக்கமாமே—மாயை என்ற மேகங்களுக்கு = மாயை
யென்று சொல்லப்பட்ட மேகங்களைப் போக்குதற்கு—ஒரு = ஒப்பற்ற—சண்
டமாருத குருமூர்த்தி = சண்டமாருதமென்று சொல்லுங் குருவே.—எ - று.

“மாயை யென்ற மேகங்களுக்கு” என்று பன்மைகூறினது மாயை
யானது ஆவரணம், விட்சேபமென்னும் இருகூறியிருத்தலினென்க. சொரு
பத்தை ஆச்சாதனஞ் செய்தலின் மாயையை, “மேகம்” எ - ம், உபாயத்
தால் அதனை நிவிர்த்திக்குஞ் சாமர்த்திய மிகுந்துடைமையின் குருவை,
“சண்டமாருதம்” என்றுங் கூறினன். (கூச)

(234) [அறுவகை வினாக்களுள், முதலுந்து வினாக்களுக்கு
உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

அதனை யின்னதென் றுரைத்திடப் படாமையா லவாச்சிய வடிவாகும்
இதுத நக்குள துடலியா னுலகுமெய் யெனுமவ ருடையோர்கள்
கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபே ரிலைமைந்தா
விதன மாயையேன் வந்ததென் றுறபுத்தி விசாரமற் றதனாலே. (கூரு)

இ - ள். அதனை = அம்மாயையை — இன்னது என்று = (பின்னம்,
அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், நிரவய

வம், சாவயவ நிரவயவமென்னும் இவற்றுள்,) இத்தன்மைத்தான சொரூப முடையதென—உரைத்திடப் படாமையால்=நிச்சயித்துச் சொல்லக்கூடா மையின்,—அவாச்சிய வடிவு ஆகும்=அநிர்வசனீய சொரூபமாம்.—இது தன க்கு உளது=இப்புத்திராதி கேத்திராதி தனக்குடையன,—உடல் யான்= இத்தேகம் நான்,—உலகு மெய்=பிரபஞ்சஞ் சத்தியம்—எனும் அவர் உடையோர்கள்=என்னும் (அபிமானமுடைய) சீவர்களே அதனை யுடையவர்கள். —கதையிலாத பொய்=வாக்கால் (சத்தசத்தென்று) வசனித்தற்கில்லாத அம் மாயை—வந்தது இப்படி என்று=(அநாதியாகலின்,) அஃதுண்டானது (ஆரம்பம், பரிணாமம், விவர்த்தம் என்னும் பட்சத்திரயங்களுள்,) இவ்விதமா மென்று—கண்டபேர் இலை=கண்டவர் (ஒருவரும்) இல்.—மைந்தா=மைந்தனே—விதன மாயை =(அசத்துச்சுட) துக்காத்தமகமான மாயை—என் வந்தது என்றால்=(எனக்கு) என்னகாரணத்தா லுண்டாயிற்றென்று நீ சங்கித்கில்,—பத்தி விசாரம் அற்றதனால்=(உன்) புத்தியின்கண் (யாமார்? சகத்தேது என்னும்) விசாரமின்மையினாலே (வந்தது என்றறிதி).—எ - று.

(235) அஞ்ஞானம், அவித்தை, மாயை, பிரகிருதி, சத்தி என்பன ஒரு பொருட்சொற்கள். மாயை, அவித்தையின் பேதவாதம் எகதேசிகள் மதம். நையாயிகர் முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞானமென்பர்; சித்தாந் தத்தில் ஆவரண, விட்சேபசத்திகளையுடைய அநாதிபாவரூபபதார்த்தம் அஞ்ஞானம் அவ்வஞ்ஞானமும், சேதனத்தோடு பின்னமோ? அபின்னமோ எனின்:—அவ்விரண்டு பட்சமுங் கூடாது. என்னை? “நண்டு நாநா அந் பழமில்லை” என்பது முதலிய சுருதி வசனத்தால் சேதனத்தோடு பின்ன மென்பது நிஷேதிககப்படுகிறது. சட்சேதனங்கட்கு அபேதங் கூடாமையின், அபின்னமென்பதுங் கூடாது. பின்னத்துவ, அபின்னத்துவங்கள் பரஸ்பரம் விரோதமாகலின், அஞ்ஞானம் சேதனத்தோடு பின்னப்பின்ன மென்பதுங் கூடாது. அப்படியே அத்வைதப் பிரதிபாதக சுருதி விரோதத் தால் அஞ்ஞானத்திற்குச் சத்ரூபத்தன்மை கூடாது. பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை கூடாமையின், துச்சத்துவரூப அசத்ரூபத்தன்மை கூடாது. பரஸ்பரம் விரோதி தர்மங்கள் ஒன்றற்கட் சம்பவியாமையின், சதசத்தென் னல் கூடாது. அப்படியே அஞ்ஞானத்தைச் சாவயவமென்று ஒப்பிடில், நியாயமத்தில் திரவியவாரம்பக உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். க்ராயிக் யாத் மதங்களில் திரவியரூப பரிணாமமுடைய உபாதானத்தை அவயவ மென்றனர். உபாதானத்தையே அவயவமென்னில், சத்தத்திற்கு உபாதான வாகாசமும் சத்தத்திற் கவயவமாம்: அப்படியே தமது குணம், கிரியைகட்கு உபாதானகாரணமான கடாதிகளும் உருவ முதலிய குணங்கட்கும், சலன ரூபமான கிரியைக்கும் அவயவமாம்; ஆதலால், திரவியவபாதான காரணத்தை அவயவமென்றனர்: அந்நியங்களின் உபாதானத்தை அவயவமென்கிலர்; அவயவத்தினின்றும் ஜந்நியமானதைச் சாவயவமென்பர். அவித்தை திரவியமாயின், சாவயவத்தன்மை கூடும்; திரவியம், திரவியத்துவம் இரண்டும் அதற்குப் பொருந்தாது. என்னை? நித்திய அநித்திய பேதத்தால் திரவிய

யம் இருவகைத்தாம்; அவித்தையை நித்தியத்திரவிய ரூபமாக வொப்பிடில், சாவயவத்துவமென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாம்: அப்படியே ஞானத்தால் அவித்தை நாசமாக வேண்டுவதில்லை. அநித்தியத்திரவிய ரூபமாக வொப்பிடில், அதனதவயவமும் ஆன்மாவினும் பின்னமாகலின் அநித்தியமேயாம்: அவயவத்தின் அவயவமும் அநித்தியமாவதால் அநவஸ்தாதோஷம் வரும். அத்தியவயவத்தைப் பரமானுணைப்போல் நித்தியமாக வொப்பிடில், அவைதப் பிரதிபாதக சுருதிவசனத்திற்கு விரோதமாம். நியாயமதத்தில் பரமானுணையும், சாங்கியமதத்தில் பிரதானத்தையும் நித்தியமாக அங்கீகரித்திருப்பது சுருதி விருத்தமாம்; இவ்வாற்றால், திரவியத்துவத்தினைப்பாவத்தால் அஞ்ஞானத்தில் சாவயவத்துவங் கூடாது. அப்படியே உபாதானத்தன்மை கூடாமையின், அஞ்ஞானம் நிரவயவமென்று சொல்லுதலுங் கூடாது. சாவயவமே உபாதானகாரணமாம். நியாயமதத்தில் சத்தத்திற்குப்பாதான காரணமான ஆகாசம் நிரவயவமென் றொப்பினர்; அதுவும் ஆன்மாவினின்றும் ஆகாசமுண்டாயிற்றென்னுஞ் சுருதிக்கு விருத்தமாம்: அப்படியே துவியணுகத்தின் உபாதான காரணமான பரமானு நிரவயவமென்றொப்பினர்; அதுவும் நிரவயவ பரமானுவின சம்யோகங்கூடாதென்பது முதலிய தோஷத்தால் சூத்திரகாரர் சீராரக சாஸ்திரத்தின் துவிதீய அத்தியாயத்திலுள்ள துவிதீய பாத்தத்தில் நிஷேதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால், பிரபஞ்சத்தின் உபாதானமான அஞ்ஞானத்திற்கு நிரவயவத்தன்மை சம்பவியாது. அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானத்தன்மை மாயையைப் பிரகிருதியென் றறியத்தக்கதென்னுஞ் சுருதியில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. மாயை அஞ்ஞானங்கட்குப் பேதமில்லை. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானத்திற்குச் சாவயவத்தன்மை அல்லது, நிரவயவத்தன்மை கூடாது: அப்படியே பரஸ்பரம் விருத்தமான உபய ரூபத் தன்மையுங் கூடாது.

இப்படி எவ்வித தர்மத்தினனும், அஞ்ஞானத்தின் நிரூபணம் அசக்கிய மாவதால் அதனை அநிர்வசனீயமென்றனர். அநிர்வசனீயமான வஞ்ஞானம் அநாதிபாவரூப பதார்த்தமாமென்று அதற்குப்பாவ ரூபத்தன்மை சொல்லுவதால் சத்துரூபத்தன்மை சித்திக்கிறது; சத்துரூபத்தன்மை நிஷேதிக்கப் பட்டிருப்பதால் அங்கனங் கூறுதல் கூடாதேயெனின்:—அதற்குச் சமாநானம். அஞ்ஞானம் சத்துவிலட்சணமெப்படியோ! அப்படியே அசத் விலட்சணமுமாம். ஆதலால், அபாத்தியரூபசத்துவமோ அஞ்ஞானத்திலில்லையாயினும், துச்சரூபமான அசத்தினும் விலட்சணத்தன்மை ரூபமான சத்துவம் அஞ்ஞானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இக்காரணத்தால், சத்து அசத்தினும் விலட்சணமான அநிர்வசனீயம் அஞ்ஞானமாம். சர்வதா வசனத்தினகோசரம் அநிர்வசனீயமல்ல; பாரமார்த்த சத்ரூபப்பிரஹ்மத்தின் விலட்சணமும், சர்வதா சத்தாஸ்பூர்த்தி ஞுரிய சசெருங்காதி அசத்தின் விலட்சணமுமே அநிர்வசனீயசத்தத்தின் பாரிபாஷிகவர்த்தமாம்; ஆதலால், அநாதிபாவ ரூபத்தன்மையதெனல் கூடும்.

உற்பத்தியின்மையின், அநாதியாம். கடம்போல அவயவசமேதரூபமான சாவயவமல்ல: அந்தகாரம்போலச் * சாம்ஸமாம்; ஆகலின் † சர்வதாவசனத்திற் ககோசரமென்னாது, “அதனை யின்னதேன் றுரைத்திடப் படாமையர் லவாச்சிய வடிவாதும்” எ - ம், அகந்தை மமதையோடுகூடி அசத்தியமான பிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்துவப் பிராந்தியையுடைய சீவரிடத்து நான் அஞ்ஞானியென்னும் அநுபவங் காணப்படுதலின், “இது தன்கீது துடலியா னுலகுமெய் யெனுமவ நுடையோர்கள்” எ - ம், ஆதியின்மையின் அநாதி: உற்பத்திக்கு ஆதி என்று பெயர்; மாயையின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கில் புத்திரானினின்றும் பிதாவினுற்பத்தி கூடாததுபோல மாயாகாரியமான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மாயைக்கு உற்பத்தி கூடாது. சேதனத்தினின்றே மாயைக்கு உற்பத்தியொப்பவேண்டும்; அங்கே சீவபாவமும், ஈசரபாவமும் மாயையின்காரியமாகலின், மாயை சித்தியாமற் சீவேசுரருருவம் சித்தியாது; ஆதலால் சீவசேதனம், ஈசரசேதனங்களினின்றும் மாயையினுற்பத்தி கூறுதல் கூடாது. சுத்தசேதனமோ! அசங்கமாயும், அக்கிரியமாயும், நிர்விகாரமாயும். இருப்பதால் அதினின்றும் மாயையினுற்பத்தி யொப்பபிடில், விகாரியாம்; அன்றியும், சுத்தசேதனத்தினின்றும் மாயை உற்பத்தியாமேல், மோட்சதசைக்கண் பின்னரும் மாயை யுண்டாகாநிற்கும்; அஃதுண்டாகவே, மோட்சநிமித்தமான சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம்; இவ்வாற்றான், மாயை உற்பத்திரகிதமா யிருத்தலின், “கதையீ லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபேரிலே” எ - ம், பாலனுக்கு அவிலேகத்தால் வெறும் பொய்யான பேய்த்தோற்ற முண்டாவதுபோல அசத்துச் சடதுக்காத்மகமான மாயை அவிலேகத்தாற் றேன்றாவதால், “விதனமாயையேன் வந்ததேன் றுப்புத்தி விசாரமநீ நதனுலே” என்றுங் கூறினர். “விதனம்” என்றதனால், அசத்துச்சடங்கள் வருவித்தாம். (கரு)

(236) [ரு - ம், கூ - ம், வினுவிற்த உத்தரங்கூறத் தோடங்கிப் பிரஹ்மத்தின் சத்தி காரியரூபமான லிங்கத்தா லறியற்பாலதேனத் திருஷ்டாந்த முகமாகக் கூறுகின்றார்.]

அருவ மாகுமா யாவினித் தைகள்வினே யாடுமுன் றெரியாவே உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வெளியாகும் பிரம சத்திக ளநந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே பரவு பூதங்கள் கண்டது மானத்தாற் பலருக்கும் வெளியாமே. (கக)

இ - ன். மாயாவி=இந்திரஜால மறிந்தவனுடைய—அருவம் ஆகும் வீத்தைகள்=அருவமாகிய (மணிமந்திராதி ரூபமான) மாயாசத்திகள்—வினையாடும் முன்=(கந்தர்வநகர முதலானதைக்காட்டி அவன்) வினையாடுதற்கு முன்னே—தெரியா=(ஒருவருக்குந்) தோன்றாதனவாய்,—உருவம் ஆம் பல கந்தர்ப்பசேனை ஆய்=உருவமாகிய பற்பலவான கந்தர்வ சேனைகளாகி

* சாம்ஸம்=அம்ஸத்தோடு கூடினது; அம்ஸம்=கூறு.

† சர்வதா=சர்வப்பிரகாரம்.

—உதித்தபின் வெளி ஆகும்=உண்டானபின் (யாவாக்கும்) தோன்றநிற்கும்;—(அதுபோல) பிரமசத்திகள் அநந்தம் ஆம்=பிரஹ்மத்தின் சத்திகள் அநேகமாம்;—அதைக்கண்டு பிடித்திடல்=அவைகளைக் கண்டறிந்திடல்—கூடாது=(ஒருவருக்கும்) கூடாது:—பரவு பூதங்கள் கண்ட=எங்கும் விரிந்துள்ள ஆகாசாதி பூதங்களைக்கண்டு அதுமானித்த—அதுமானத்தால்=இலிங்கஞானத்தால்—பலருக்கும் வெளி ஆம்=யாவாக்கும் (அச்சத்திகள்) வெளியாகும்.—எ - ம்.

சத்திகள் காரியத்திற்கு முன் ஒருவரானு மறியக்கூடாமையின் காரிய ரூபமான லிங்கத்தால் அறியலாயினவென்பதாம். “பிரம சந்திக ளநந்தமாம்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

முழுதுசத் தியுமாய்ப் புரணமா யென்று முடிவறு பிரமமா வது தான், பழுதின்றா னிகடம் மனமலா தில்லை பரமமா மிதிவிலா தில்லை, யெழுதருஞ் சத்தி யாவுமா யிலங்கு மிவைகளோர் கால மொன் றுளதாம், வழுவினாப் பிரம முடையசிற் சத்தி மறிதரு முடல் களிற் றோன்றும்.”—எ - ம்,

“காற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே திடமுங் கனலிலே சூடும்வான் றனிலே, தோற்றலா மையுநன் னீரிலே நெகிழ்வுந் தொலைவுறு மாய் விலே மாய்வு, மூற்றமாம் விதையின் மாங்கனும் போல வுள்ளுறை பிரமசத் திகடா, மாற்றல்சால் காலதேசசித் திரத்தா லவனியிற் சாலி போற் றோன்றும்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கக)

[சத்திக ளதுமானத்தா லறியற்பாலன வல்லது, பிரதீத்யட்ச மாகா வென்பதைத் திருஷ்டாந்தழகமாக வற்புறுத்துகின்ற.]

காரி யங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம்
பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும்
வீரி யந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா ததுபோலே
பேரி யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே. (கஎ)

இ - ள் பாரில் நின்ற மாயாவியும்=பூமியின்கண் நிந்கின்ற இந்திரசால மறிந்தவனும்,—சேனையும்=(அவன் இந்திரசால சத்தியினால் ஆகாசத்தின் கட் டோற்றுவிக்கின்ற கந்தர்வ) சேனையும்—பார்ப்பவர் கண்காணும்=பார்ப்பவர்களுடைய கண்களுக்கு வெளியாகும்:—வீரியம் திகழ்=பராக்கிரம முடையதாய் விளங்குகின்ற—வித்தை ஆயினசத்தி=இந்திரசால வித்தை ரூபசத்தியானது—வெளிப்படாது=(பார்ப்பவர் கண்களுக்கு) வெளியாகக் காணப்படாது;—அதுபோலே=அத்திருஷ்டாந்தம் போலவே,—சத்தி காரி யங்களும்=மாயாசத்தியின் காரியங்க ளான ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்க ளும்—(சத்தி) ஆதாரமும்=மாயாசத்திக் காகிரயமான பிரஹ்மமும்—காணும்=

(பார்ப்பவர்க்குக்) காணப்படும்;—மற்றது மாயம்=(காரியத்திற்கும், ஆதாரத்திற்கும் விலட்சணமான) சத்தியானது காணப்படாது—பேர் இயல் பிரமத்துக்கும்=மஹத்துவமான சபாவமுடைய (ஆதாரமாகிய) பிரஹ்மத்திற்கும்,—உலகுக்கும்=(காரியமாகிய) சகத்திற்கும்—பிறிது சத்திகள் உண்டு=விலட்சணமாக அநந்த சத்திகளுளவாம்.—எ - று. (கௌ)

[“மாயை யென்பது பிரஹ்மத்தின் வேறெனின் வஸ்துவ மிரண்டாமே, மாயையென்பதும் பிரஹ்மமோன்றெனின் வஸ்துவம் பொய்யாமே” என்று கூச - ம் செய்யுளில் சீடன் வினாவிய வினாவிற்கு உத்தரங் கூறுகின்றார்.]

சத்தி சத்தனைத் தவிரவே நன்றுகாண் சத்தனு மாயாவி வித்தை காட்டிய வந்திர சாலம்பொய் வித்துவான் மெய்போலப் புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மாவின் வத்து நிர்ணயஞ் சொன்னதிட டாந்தத்தின் வழிகண்டுதெளிவாயே.

இ - ன். சத்தி=(இந்திரசால) சத்தியானது—சத்தனைத் தவிர=(அதையுடையவனை) இந்திரசாலக்காரனைத் தவிர—வேறு அன்றுகாண்=பின்னமல்ல—சத்தன் ஆம் மாயாவி=சத்தியுடையவனை இந்திரசாலக்காரன்—வித்தைகாட்டிய=இந்திரசால வித்தையாற் றேற்றுவதித்த—இந்திரசாலம் பொய்=இந்திரசாலம் பொய்யாய்,—வித்துவான் மெய்போல=இந்திரசாலக்காரன் மெய்யாயிருப்பது போல—புத்தி மைந்தனே=அறிவுடைய மைந்தா—சத்திமான் ஆகிய=சர்வசத்திமாணாகிய—பூரண ஆன்மாவின்=பரிபூரண ஆன்மாவினுடைய—வஸ்து நிர்ணயம்=வாஸ்தவநிர்ணயத்தை—சொன்ன திட்டாந்தத்தின் வழி=சொல்லிய திருஷ்டாந்த வாயிலாக—கண்டு=(இந்திரசாலினுடைய இந்திரசால சத்தியைப்போல அநிர்வசனீய சொருபமாகிய மாயாசத்தியும் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமல்லாமையின், வஸ்துவத் தொய்தமல்ல. இந்திரசாலம் பொய்யாய், இந்திரசால மெய்யாயிருப்பது போலப் பிரபஞ்சம் ஓரவத்தையிற் கண்டது மற்றோரவத்தையிற் காணாது தலின் அசத்தியமென்றும், பிரஹ்மம் அசங்கமாதலால் அவைகளோடழியாமல் சாட்சியாயிருத்தலின் சத்தியமாமென்றும்) அறிந்து—தெளிவாய்=(பின்னமெனின் வஸ்துவத் தொய்தமாமே, அபின்னமெனின் வஸ்துவம் மித்தையாமே என்னும்) சந்தேக மொழிவாயாக.—எ - று.

“புத்திமைந்தனே” என்னுஞ் சம்போதனையில், புத்தியென்னும் விசேஷணந்தந்தது பொருணிச்சயத்திற்கு முக்கியகாரணமான அறிவினை யுடையாதலால், நினைக்கஃதரிதல்ல வென்பதைக் குறிப்பித்தற்கு என்க. “பூரணவான்மா” எ - று, பிரஹ்மத்தினுடைய பாரமார்த்திகரூபம், “சத்திமான்” எ - று, அதற்கே சோபாதிகரூபம் ஆம்.

காணற்சலத்தால் ஊஷாபூமி நனையாததுபோல மாயையால் பிரஹ்மத்தின்சொருபம் ஹானியாகாது. மாயையும், மாயாகாரியப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமேயல்லாமல் வேறில்லை என்பது கருத்து. (கஅ)

(237) [முன் அநுமானத்தாற் சாதித்த சத்தியை இன்னும் சங்கித்து உணரீத்துகின்றீர்.]

யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி யெனக்கேட்கில்
புல்லை யாகியா மசேதனப் பொருளெலாம் பூத்துக் காய்ப்பனபாராய்
நல்லை யாமக னேயதிற் சிற்சத்தி நடந்திடா திருந்தக்கால்
தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுயிர்க்கெலாஞ் சுபாவங்கள் வேறுமே.

இ - ள். இல்லை ஆகிய சத்தியை=(பிரஹ்மத்தைத் தவிர) வேறில்லை
யென்னுஞ் சத்தியை—உண்டு என்பது=உண்டென்று கூறுவது—எப்படி
எனக்கேட்கில்=எங்ஙனமென்று நீ வினாவிடில்,—புல்லை ஆதி ஆம்=புல் முத
லாகிய—அசேதனப்பொருள் எலாம்=அசேதனமாகிய பொருள்களைத்
தும்—பூத்துக் காய்ப்பன பாராய்=(புஷ்பிக்குங் காலத்திற்) புஷ்பித்துக்
(காய்க்குங் காலத்திற்) காய்க்கும் விசித்திரங்களைப்பார்.—நல்லை ஆம் மகனே
=நற்குணங்களையுடையதாகிய மைந்தா—அதில் சிற்சத்தி=அவ்வப்பொரு
ள்களிற் பிரஹ்மத்தின் சத்தியானது—நடந்திடாது இருந்தக்கால்=சஞ்சரியா
திருந்தால்—தொல்லை ஆய்வரும்=அநாதியாய் வரும்—சர அசர உயிர்க்கு
எலாம்=சராசரமாகிய வுயிர்களைத்திற்கும்—சுபாவங்கள் வேறு ஆம்=இய
ற்கைகள் வேறாய்விடும்.—எ - று. (கூக)

[இன்னும், சரவுயிர்களிடத்துள்ள சத்தி விசித்திரத்தையும்,
அஃதில்லாவிடிற் பிரபஞ்ச சுபாவம் மாறுபடு
மென்பதையும் விரித்துணரீத்துகின்றீர்.]

கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம்பாராய்
அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமயில் லாவிடி லரசிலா நகர்போலாம்
நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும்
பொருப்பு மேகமாங் கடலெலா மண்களாம் புவனமிப் படிப்போமே.

இ - ள். கருப்பை=கருப்பாசயத்திற் (கட்டுப்பட்டுள்ள)—முட்டை
யுள்=முட்டைக்குள் (சலமயமாயிருந்தகரு)—பறவைகள்=(பின்) பறவை
களாய்—பலநிறம் கலந்த=பற்பலவர்ணங்களோடுங் கூடிவந்த — சித்திரம்
பாராய்=ஆச்சரியத்தைப்பார்.—*அருப்பம் ஆம்=அருவமாகிய—சத்தி நிய
மம் இல்லாவிடில்=சத்தியினது அங்கீகாரம் (அல்லது, சிச்சயம்) இல்லையா
யின்,—அரச இலா நகர் போல் ஆம்=அரசனில்லாத நகரம்போல (ச் சகல
பிரபஞ்ச சுபாவமும்) மாறுபடும்;—[அஃதெங்குள்ளெனில்], நெருப்பு நீரது
ஆம்=(உஷ்ணசுபாவமான) அக்கினி சலம்போல (ச் சீதளசுபாவம்) ஆம்,—
கசப்பு மதுரம் ஆம்=கைப்பு (ச் சுபாவமுடைய வேம்பு) மதுரமுடையதாம்,
—நீசனும் மறை ஓதும்=(வேதாத்தியயனத்திற்கு வெகுதூரமான) சண்
டாளனும் வேதாத்தியயனஞ் செய்வன்,—பொருப்பு மேகம்ஆம்=(அசஞ்

* அருவம் “அருப்பம்” எனத் திரிந்தது, காவியம் காப்பியமென்று
ஐப்போல் என்றறிக.

சல சுபாவமுடைய) பருப்பதங்கள் மேகங்கள்போல (ச் சலனசுபாவங்களை யுடையன) வாம்,—கடல் எலாம் மண்கள் ஆம்=(இட்சு, கூர்நாதிசுபாவங்களை யுடைய) சமுத்திரங்களெல்லாம் மண்களாகும்;—புவனம்=சகத்தானது— இப்படிப்போம்=இங்ஙனம் (தத்தஞ்சுபாவ) மாறிப்போம்.—எ - று.

பிரத்தியட்சப்பிரமாண சித்தமான அக்கினியாதிகளின் சொரூபம் பிரதி பந்திக்கக் கூடாமையின், மணிமந்திராதிப் பிரதிபந்தமும் நிர் விஷயமாம் ஆதலால், சத்திமாண்ப்பார்க்கிலும் பின்னமாகப் பிரதிபந்தத்தின் விஷயமான சத்தியை ஒப்பவேண்டுவதுபோலப் பிரஹ்மத்தினும் பின்னமாகச் சத்தி யொப்பவேண்டுமென்பது கருத்து.

முட்டை கருப்பாசயத்திற் கட்டுப்பட்டுள்ள தென்பதற்கு, உ - ம், காங்கு சீத்தரீ திருவாகீது,

“கருப்பைக்குண் முட்டைக்குங் கல்வினுட் டேரைக்கும்
விருப்புற் றமுதளிக்கு மெய்யன் - உருப்பெற்றால்
ஊட்டி வளர்க்காணோ வோகெடுவா யன்னாய்கேள்
வாட்ட முனக்கேன் மகிழ்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“நியமமில்லாவிடில்” எ - கு, உ - ம், ஈகாசீதை,

“உற்பவ சராசரவி யோனியொரு நாலும்
பற்பலவ தாகமொழி பாதலம னைத்தும்
மெப்புவன மும்பிரம ரண்டமவை யாவும்
இப்படியி ருக்குமது வென்றனிய மத்தால்.”—

எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(க00)

(238) [இவ்வாறு, பிரஹ்மத்திந்திப் பின்னமாகச் சத்தி உண்டென்று ஒப்பப்படுமாயின், அத்வைதபாவனை கூடாமையின் மோட் சப் பிரதிபாதனம் பயனில் கூற்றென்றும்; ஆகலின், அதன் விதித்தியுபாயங் கூறவேண்டுமென விஹதல்.]

ஆர்க்குங் காணவு மறியவும் படாதென்று மவாச்சிய வடிவென்றும் சேர்க்கு நாமரு பப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப்பிய சிற்சத்தி [ரூப் பேர்க்கு மாறெங்ஙன் பிறித்திடப் படாதெனிற பிரமபா வனையொன் பார்க்கு மாறெங்ஙன் முத்தியா குவதெங்ஙன் பரமசற் குருமூர்த்தி.

இ - ள். ஆர்க்கும்=யாவர்க்கும்—காணவும் அறியவும் படாது என் றும்=(வாகியமான கட படாதிகளைப்போலக்) காணவும், (ஆந்தரவிஷயமான சுகதுக்கங்களைப்போல) அறியவுங் கூடாதென்று, கூக - கூஎ - ம் செய்யுளி லும்,—அவாச்சிய வடிவு என்றும்=“அதனை யினைதேன் றுரைத்திடப் படாமையால் அவாச்சிய வடிவாதும்” என்று, கூரு - ம் செய்யுளிலும்,—

நாமரூபப் பயிர் சேர்க்கும் வித்து என்றும்—நாமரூபமாகிய பயிர்களை யுண்டாக்காநிற்கும் விதையென்று, கூகூ - க00 - வது செய்யுளிலும்—செப்பிய சிற்சத்தி=சொல்லியமாயையை—பேர்க்கும் ஆறு எங்ஙன்=நிவிர்த்திக்கும் வழியெப்படி?—பிறித்திடப்படாது எனில்=நிவிர்த்திக்குக் கூடாதென்று சொல்லில்,—பிரமபாவனை ஒன்றாப்பார்க்கும் ஆறு எங்ஙன்=பிரஹ்மத்தியானத்தால் (அல்லது, பிரஹ்மவிசாரத்தால்) பிரஹ்மத்தை ஏகமாகப் பாவிக்கும் விதமெப்படி?—முத்தி ஆகுவது எங்ஙன்=(சர்வவனர்த்தநிவிர்த்தி, ஆரந்தப் பிராப்தி ரூபமான) மோட்சமுண்டாவதெப்படி—பரம சற்குருமூர்த்தி=யாவர்க்கு மேலான சற்குருவே.—எ - று. (க0க)

(239) [மாயா நிவிர்த்திக்கு உபாயங் கூறல்.]

வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தாலே
தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலகிற் சிறந்தசத் திகளெங்கே
நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல்
மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் காணோமே. (க0உ)

இ - ள். வாயுத் தம்பனம்=வாயுஸ்தம்பனமும்,—சலத்தம்பனம்=சலஸ்தம்பனமும்,—தேயுத் தம்பனம்=தேயுஸ்தம்பனமும்—மணிமந்திர மருந்தாலே செய்திடி=மணிமந்திர வவுடதங்களினாலே (மந்திரவாதியாற்) செய்யப்படுமாயின்,—அதில் அதில்=அவ்வப்பொருள்களில் — சிறந்த சத்திகள் எங்கே=விசேஷமாகவுள்ள (சலன, திரவ, தாக சத்திகள் நாசம், அல்லது திரோதானமாய் நிவிர்த்தித்துப் போமேயல்லது) எங்கே காணப்படும்;—(அதுபோலவே) நீ அச் சத் சித் ஆரந்தம் ஆய்=நீயும் (மாயைக்காதாரமாகிய) சச்சிதாநந்தாத்மகமான பிரஹ்மமாய்—வேறு ஒன்றும் நினைந்திடாது இருப்பாயேல்=அந்நியமொன்றையும் நினைவாதிருப்பாயாயின்,—மாயச் சத்திபோம்=(அசத்துச்சட துக்காத்மகமான) மாயாசத்தி (மீண்டெழாமல்) நிவிர்த்தியாய் விடும்;—ஈது அன்றி=(ஜந்மரணரூபமான மாயாநிவிர்த்திக்கு) இத்திருசிய * விஸ்மரண மல்லாமல்—மந்திரம்=குப்தமான வசனம்—மறைகளில் காணோம்=சுருதிகளில் யாம் கண்டிலேம்.—எ - று.

சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னனா அநிகாரி மாயையை நிவிர்த்தித் தற்கு முக்கியோபாயமான திருசியவிஸ்மரணமே சுருதிகளால் இரகசியமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்ற தென்பது கருத்து.

“வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல், மாயச் சத்திபோம்”
எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“பிறப்பிறப்பாம் பெயருடைய விந்த மாயைப்

பெருமையினை முடிவுபெறப் பேச வொண்ணா

வறப்பெரிய தன்மனை வென்றான் மாளு

மல்லதொரு வகையாலு மகற்ற லாகா

சிறப்புடைய வன்மையை விரிவி னுள்ள

சித்திரந்தோன் றிடவுனக்குச் செப்புங் காதை
மறப்பறுசுந் தையனாகிக் கேட்டி யென்னு

மனுசுலநா யகனுக்கு வசிட்டன் சொல்வான்.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧0௨)

(240) [அக்கிரியின் கண்ணுள்ள தாகசத்தி அதற்குப் பின்னமல்ல வேனின், மணிமந்திராதிப் பிரதிபந்தம் நீர்விஷயமாம்; ஆத லால், அதுபின்னமாவதுபோல மாயையும் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமென்றும், காரியத்தால் அதுமேயமென்றுங் கூறப் பட்டிருப்பதால், காரியமான திருசியவிஸ்மரணத்தால் கார ணமான மாயாசத்தி எங்ஙனம் நிவிர்த்தியாமென்று சீடன் கொள்ளு மாசங்கையை அறிந்து சிருஷ்டிகீதமுன் அவ்வியா கிருதமாயிருந்த சகத்தி சிருஷ்டியவசரத்தில் நாமரூபமாகப் பிரகடமாயிற்று; பிரஹ்மத்தின்கண் யாதோரு அசிந்திய மாயையுண்டோ அஃதவ்வியாகிருதநாம முடையதாம் என் னும்பிருகதாரண்ணியசுருதியால் காரியகாரணங்கள் அபேத மாகலின், காரியமாகிய திருசிய விஸ்மரணத்தால் காரண மாகிய மாயாசத்தியிவிர்த்திகூடும் என்பதைத் திருஷ்டாந்த முகமாகக் கூறுகின்றீர்.]

மேவு மண்ணிலவ் வியத்தமே வியத்தமாம் விவகரித் திடவேண்டில்
நாவி னான்மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப்பது நாவாலே
பாவு நாமரூ பங்களை மறந்துமண் பார்ப்பதே பரமார்த்தம்
சீவ பேதகற் பிதங்களை மறந்துநீ சின்மய மாவாயே. (௧0௩)

இ - ன். மேவும் மண்ணில்—திரளையான மண்ணில்—அவ்வியத்தமே— (குலால் வியாபாரத்திற்குமுன்) அப்பிரகடமாயிருந்த கடசத்தியே (வெளிப் படாததா யிருந்த வென்றபடி)—வியத்தம் ஆம்—(குலால் வியாபாரத்திற்குப் பின்) பிரகடமாய்க் கடமென்னும் நாமத்தையடையும்;—(அதுபோலச் சிருஷ்டிக்குமுன் * அவ்வியாகிருத நாமமுடையதாயிருந்த இந்த ஆகாசமுத லிய சகத்தே பின் சிருஷ்டியவசரத்தில் நாமரூபங்களாகப் பிரகடமாயின; இங்ஙனங்கூறிய பிருகதாரண்ணிய சுருதியின் றுற்பரியம் காரியகாரணங்கள் அபேதமாகலின், காரியமான திருசிய விஸ்மரணத்தால் காரணமான மாயை நிவிர்த்தித்துப்போமென்பதாம்.) [சத்தியின் காரியமான கடம் மித்தை, சத்தியின் ஆதாரமான மண் சத்தியம் என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதியின் போருளைத் தோகுத்துக் கூறுகின்றீர்.] விவகரித்திட வேண்டில்—(கடத்தை) வியவகரிக்கவேண்டின்,—நாவினாள்—வாக்கினால்—மண்ணைக் குடம் என்

* அவ்வியாகிருதம்—அப்பிரகடம்.

பர் = (மண்ணைத்தவிரக் கடமின்மையினான்,) மண்ணைத்தானே கடமென்று வியவகரிப்பர்;—அக்குடம் நசிப்பதும் நாவாலே = அக்கடம் நசித்ததென்னும் வியவகாரமும் வாக்குமாத்திரத்தாலே (உளதாம்,)—(இப்படிச் காரியமான கடம் உபாதான காரணமான மண்ணைத்தவிர வேறின்மையின், உண்டென்பதும், நசித்ததென்பதும் வாக்குமாத்திரமாதலால்,) பாவும் நாம ரூபங் களை மறந்து = சத்தியின் விரிவாகுங் கடமென்னும் நாமமும், (* பிருதுபுத் நோதராகாரமான) உருவமும் ஆகிய இவைகளை (மித்தையென்று) உபேட்சித்து—மண் பார்ப்பதே = (கடம்) மண்ணென்று பார்ப்பதே—பரமார்த்தம் = பரமார்த்தமாம்—(அதுபோல ஆகாசமென்பது முதலிய நாமமும், அவகாசமென்பது முதலிய உருவமும் அஸ்திபாதிப் பிரியரூபமான பிரஹ்மத்தைத்தவிர வேறின்மையின், சந்தென்பது வாக்குமாத்திரமாம் ஆகலின்,) சீவபேத கற்பிதங்களை = சீவத்துவிதமாகிய (நாமரூப) கற்பனைகளை—மறந்து = (மித்தையென்று) உபேட்சித்து—நீ சின்மயம் ஆவாய் = நீ (சதானந்த) சின்மயராய்.—ஏ . று.

(241) தாஷ்டாந்த ஞானத்தின் பொருட்டுத் திருஷ்டாந்தத்தை விரிக்குதம்:—பிருதுபுத்நோதராகாரமான கடம் காரியம்: சத்தாதிபித்து குணங்க ளோடு கூடிய மண் ஆதரம்; சத்தி இவ்விரண்டற்கும் விலட்சணம். என்னை? சத்தியின்கண் பிருதுபுத்நாதி காரியதர்மமும் இல்லை, சத்தமுத லான காரண தர்மமூயில்லை; ஆகலான், சத்தி இரண்டற்கும் விலட்சண மாம்; ஆனால் அஃதேப்படியுளதெனில்? எப்படியோ அப்படியுளது; அப் போத சிந்தியத்தன்மைய தென்றமாலோவேனின்:—பேதமென்றாவது, அபேதமென்றாவது, அசிந்தியமென்றாவது சொல்ல யோக்கிய முடைய தன்று. காரணசோநுபத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியிருக்தமேல், காரண சோநுபத்தைப்போலத் தோன்றாததெனெனின்;—மண்ணின் சத்தி கடாதி காரியோற்பத்திக்குமுன் மண்ணின்கட் கூடமாயிருந்ததால் தோற்றவில்லை என்க. ஆனால் பின்னநுந் தோன்றுதெனின்:—நவரீத முதலியவை மதந்த தாற் றேற்றா நிற்பதுபோலக் குலாலாதிகளின் சகாயத்தாற் கடாதியாகா ரத்தை யடையும். உபாதானகாரணத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியின் காரிய முண்டென்றல் காரியகாரணங்களின் பேதம் ஏன் றேற்றவில்லையெனின்:—அவிவேகசனங்கள் பிருதுபுத்நாதி ரூபமான காரியத்தையும், சத்தபரிசாதி குணரூபமான காரணபூதமாகிய மண்ணையும் ஒன்றாச் சேர்த்துக் கடமென்று சொல்லுவதால் காரியகாரணங்களின் பேதந் தோற்றவில்லை என்க; அஃது விசாரமென்பது; என்னை? குலால வியாபாரத்திற்குமுன் எத்துணைக்கூறு ண்டோ அத்துணைக்கூறுங் கடமல்லாமையின் என்க. ஆனால் யாது கடமெனின்:—குலாலவியாபாரத்திற்குப் பின் பிருதுபுத்நோதராகாரத்திற்கே கடசத்ததின் வாச்சியத்தன்மை யுசிதமாம். என்னை? சொல்லிய ஆகாரத்தி னுற்பத்தியின் பின்னரே கடசத்தவியவகாரங்காண்டலின் என்க. மண்ணி

* பிருது = ஸ்தூலம், புத்ரம் = வட்டவளைவு, உதரம் = வயிறு, ஆகாரம் = வடிவு;

னின்று வேறுசெய்யின் கடம் காணப்படாமையின் மண்ணுக்குப் பின்னருமல்ல: பூர்வம் பிண்டதசையிற் கடம் காணப்படாமையின், மண்ணுக்கபின்னமல்ல; ஆதலால் சத்தியைப்போலக் கடமும் அநிர்வசனீயமேயாகலின், கடம் சத்தியின் காரியமாம். சங்கை:—சத்தியும், காரியமும் அநிர்வசனீயமாயின், சத்திமென்றும், காரியமென்றும் பேதவியவகாரம் வருவானேனெனின்!—அவ்வியத்தமாயிருந்தபோது சத்தியென்றும், வியத்தமானபோது கடமென்றும் சொல்லப்படுகிறது; இது பிரசித்தமாகக் காணப்படவில்லையெனின்:—இந்திரஜால சம்பந்தியான மாயையும் மணிமந்திராதிப் பிரயோகத்திற்குமுன்னே பிரகடமாகாமல் மணிமந்திராதிப் பிரயோகத்தின் பின்னர்ப் பிரகடமாவதால் இது பிரசித்தமாமென்க. மாயையின் காரியமாதலால் கடாதி விகாரங்கள் மித்தையென்றும், விகாரங்கட் காதாரமான மண்மாத்திரமே சத்தியமென்றும் கூருதி கூறுகின்றது. இதற்கப்பிராயமேதோவெனின்:—சத்தியும், காரியமும் ஒவ்வோர் காலத்தில் தோற்றுவதால் மித்தை, ஆதாரம் மூன்றுகாலத்தினுமிருப்பதால் சத்தியம் என்பதாம். காரியம் மூவகையேதுக்களால் அசத்தியமாம்; மூவகையேதுக்கள், அசத்தாய்த் தோற்றுகின்றதும், உற்பத்தி நாசமுடைத்தாய்க் காணப்படுகின்றதும், உற்பத்தியானபின்னர் வாக்கிந்திரியத்தாற் சனியாநின்ற நாமஸ்வரூபமாக வியவகரிக்கப்படுகின்றதும் ஆம்.

(242) அன்றியும், கடம் நசித்தும் நாமம் நசியாது: மதுடருடைய முகங்களிலே பின்னருமிருக்கின்றது; இதனால் ஏதாயிற்றெனில்? விவாதத்துக்கு விஷயமான கடம் சத்தரூபமாகைக்கு யோக்கியமாம், கடசத்தத்தால் வியவகரிக்கப்படுதலின், கடசதத்ததைப்போல என்னும் அதுமானத்தினு ளுங் கடம் மித்தையாம்.

(243) இனி விகாரத்திற் கதிஷ்டானரூபமான மண்ணின் சத்தியத் தன்மையின் அனுமானமாமாறு:—மிருத்திகை ரூபமான வஸ்து சத்தியமாகைக்கு யோக்கியமாம்; மூன்று காலத்தினும் ஒரேஆகாரமுடையதாயிருப்பதால், ஆன்மாவைப்போல: மிருத்திகை ரூபமான வஸ்து சத்தியமாம், வாஸ்தவமாவதால், ஆன்மாவைப்போல என்க.

(244) பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தம் எனக் காரியோற்பத்தி மூவகையுள், சித்தாந்தத்தில் விவர்த்தபட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதால், கூடரம்போல அந்நியாவஸ்தையை யடையாநின்ற மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் விவர்த்தத்திற்கு எப்படித் திருஷ்டாந்தமாமெனின்:—கூடரமானது பூர்வ ரூப பரித்தியாக பூர்வதமாக அந்நியாவஸ்தையை யடையாநிற்பது உண்மையாகலின், பரிணாமமேயாம். மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் அந்நியாவஸ்தையை யடையாநிற்பினும் பூர்வ ரூபத்தைவிடாமையின், விவர்த்தத்தன்மையுமாம். மிருத்திகை, சுவர்னங்களைப் பரிணாமமும், விவர்த்தமுமாக அங்கீகரித்ததுபோல ஆரம்பமாகவும் ஏன் அங்கீகரிக்கவில்லை யெனின்:—ஆரம்பவாதி மதத்தில் காரணத்துவ, காரியத்துவ ரூபவியவகார பேதத்தாற் காரியகாரணங்களின் பேதந்தோற்றுகின்றது. ஆதலால், காரணரூபமாகவும், காரியரூபமாகவும்

காரணம் ஒன்றையிருப்பதால் காரியத்தின் சொரூபத்தில் காரணத்தின் இருவகைக் குணத்தன்மையுண்டாகும். எப்போது காரணத்தில் இருவகைக் குணத்தன்மை யுண்டாயிற்றோ அப்போது காரணத்தான சத்த, பரிச, ரூப, ரச, கந்தகுண முதலிய தர்மங்களுக்கும், காரியத்தான சத்தாதிகுண முதலிய தர்மங்களுக்கும் இருவகைக் குணத்தன்மையாகிய பின்னத்தன்மை யுண்டாவேண்டும். ஆனாலும், இவை தந்துவின் ரூபாதிகளென்றும், இவை படத்தின் ரூபாதிகளென்றும் இப்படிப்பட்ட வியவகாரங் காணப்படவில்லை காரியத்துவ, காரணத்துவ வியவகாரபேதத்தால் எங்ஙனம் காரிய காரணங்களினுடைய அபேதஞ் சித்திக்கவல்லியோ அங்ஙனம் தந்து அல்லது, மிருத்திகை முதலிய காரணங்களின் பின்னமாகப் படம், கடம் முதலிய காரியங்கள் தோற்றமையின், காரியகாரணங்களின் பேதமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது. பின்னையோவெனின் :—காரியகாரணங்களின் பேதங் கற்பிதம் : வாஸ்தவம் அபேதமாம் ; ஆதலால், ஆரம்பவாத மசங்கதமாம் என்க. சாந்தோக்கியத்தின் ஆறும் அத்தியாயத்தில் மண், பொன், இரும்பென்னும் மூன்றும் விவர்த்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால், பூதபௌதிகரூபமான சர்வவஸ்துக்களிலும் காரியத்தின் மித்தியாதன்மையை அடிக் கடிய நுபலித்து அதனை அவ்வநுபவஜ்ஞிய சம்ஸ்காரரூபமான வாசனைக்கு விஷயமாக்கல் வேண்டும்.

(245) இங்கே ஈதிரகசியம் :—இரசச்சுவைப்போல மிருத்திகை, சுவர் னங்களை அதிஷ்டானமாக வொப்பிக் கடம், குண்டலாதிகளை விவர்த்தமென் றது ஸ்தூல திருஷ்டியால் ; சூட்சுமதிருஷ்டியால் விசாரித்துப்பார்க்கின், மிருத்திகை முதலியவற்றிற்குக் கடாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மை பொருந்தாது. என்னை? சித்தாந்தத்தில் யாதொரு கற்பிதவஸ்துவும் அந்நியகற்பி தங்கட்கு அதிஷ்டான மென்னல் பொருந்தாது. பின்னையாதெனின் :—சேதனமே சர்வத்திற்கும் அதிஷ்டானமாம். மிருத்திகை முதலியவை தாமே கற்பிதமாகலின், கடாதிகட்கு அதிஷ்டானமென்னல் பொருந்தாது. எப்படி இரசச் சுவைச்சேதனம் கற்பித சர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானமோ அப்படி மிருத்திகை, சுவர் முதலிய தத்தம் உபாதானங்களால் உபகிதமான சேதனம் கடம், குண்டல முதலிய காரியங்கட் கதிஷ்டானமாம். ஆதலால், கடாதிகளில் விவர்த்தத்தன்மை நிர்விவாதத்தால் சித்தமாம். (க0ஈ)

(246) சுத்தியிலாரோபிதமான வேள்வி சுத்திஞானத்தால் நிவிர்த்தியாவதுபோல, மாயாமயமான சுகத்தும் அதிஷ்டான ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாமற் பூருவம்போலவே தோற்றுவதால் அஃதேவ்வாறு நிவிர்த்தி யாமென்றுட்சேபித்துச் சுத்திரஜதம் நிரூபாதிகப் பிரமையாகலின், அது அங்ஙன மாய் : சுகத்துச் சோபாதிகப்பிரமையாகலின், இதில் மித்தியாத்துவபுத்தியுளதாதலே நிவிர்த்தி யானதாமென்று நிர்ஷடாந்த முகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

பூரிக் குங்கன சச்சிதா நந்தத்திற் பொய்சடந் துயர்மூன்றும் தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்பதெப் படியென்றால்

நீரிற் றேன்றுந்தன் னிழறலை கீழதாய் நின்றலை யினுநோய்ப்
பாரிற் றேன்றிய தன்னைநோக் கிடிவந்தப் பாழ்நிழல் பொய்யாமே. ( )

இ - ன். பூரிக்கும்=(பொன்னுனது பூஷணத்தைப்போலச் சர்வத்
தையு) நிறைத்துநிற்கும்—கன சத் சித் ஆந்தத்தில்=பரிபூரணமாகிய சச்சி
தாந்த ரூபப்பிரஹ்மத்தில்—பொய் சடம் துயர் மூன்றும்=அசத்துச் சடதுக்
காத்மகமான மாயாம்ச மூன்றும்—தூர்த்த ஆயினும்=(நீரிலே புழுதியும்,
கனலிலே தோயமும்போலச்) சேய்மைத்தாயினும், (இல்லையாயினுமென்ற
படி)—தோன்று பாழ் விபரிதம்=தோற்றுகின்ற அபாவரூபமான விபரி
தத்தை—துடைப்பது=(தோற்றாமல்) நாசமாக்குவது—எப்படி என்றால்=
எவ்வித வுபாயத்தாலென்று நீ ஆட்சேபித்தால்—நீரில் தோன்றும் தன் நிழல்
=தடாகசலத்திற் றேன்றுகிறதற்குத் தன்னுடைய சாயையானது—தலை கீழது
ஆய்=அதோமுகமாய் — நின்று அலையினும்=நின்று சலப்பினும் — நேர்
ஆய்=ஊர்த்தமுகமாய்—பாரில்தோன்றிய=(தடாகக்) கரையினின்று விளங்
கிய—தன்னைநோக்கிடில்=தன்னை நாடிடில், — அந்தப் பாழ் நிழல்=அவ்
வபாவமான அதோமுகச்சாயை—பொய் ஆய்=மித்தையாம்.—எ - று. -

அதுபோலக் காரணஞானத்தாற் காரியம் மித்தையென்னும் ஞானமுள
தாம்; இவ்வாறுளதாகும் ஞானத்தையே அந்வைதவாதத்திற் புருஷார்த்த
மென் றொப்பினர் என்பது எஞ்சினின்றது.

தடாகசலத்தில் அதோமுகமாகச் சாயைதோற்றினும் வாஸ்தவமாகப்
புருஷன் அப்படிக்கில்லாததுபோலச் சச்சிதாந்தப் பிரஹ்மத்தில் அநிருத
சடதுக்கரூபமான சகத்துத்தோற்றினும் வாஸ்தவமாக இல்லை... யாதொரு
புருஷருக்கும் அதோமுகப் புருஷச்சாயையினிடத்து அது சத்தியமென்
னும் அபிமானம் யாதொருதேசத்திலும், யாதொருகாலத்திலும் காணப்பட
வில்லை. அப்படிச் சோபாதிக்கப்பிரம [ஐரீ] ஸ்தலத்தில் சத்தியபுத்தியின்
நாசமே ஞானத்தாலுளதாகும் நிவிர்த்தியெனக் கொள்ளற்பாலதாம் என்பது
தாற்பரியம். (௧௦௪)

(247) [காரணமிது காரியமிது வென்றும், பிரார்த்தமுள்ளவிலி
காரியத்தோற்ற மபாவமாகா தாகலின், அதனை மித்தை
யென் றநாதரஞ்செய்து காரணமாதீதரமாய் நிற்கியென்று
கூறுகின்றீர்.]

ஞானக் காரண மறிபொருள் காரிய நாமரு பப்பேய்கள்
ஆன தெப்படி யழிந்த தெப்படியென வாய்குதல் பலனன்றே
மான மைந்தனே தீர்க்கசொப் பனசகம் வந்ததும் பாராமல்
போன துந்நினை யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமாயிருப்பாயே. (௧

இ - ன். ஞானம் காரணம்=அறிவாகிய பொருள் காரணம்; — அறி
பொருள் காரியம்=அறியப்படுவனவான பொருள்கள் காரியமாம்.—நாமருபப்

பேய்கள்=நாமரூபங்களாகிய இப்பசாசங்கள் — ஆனது எப்படி=உண்டா குமா நெங்ஙனம்?—அழிந்தது எப்படி=(அத்தியந்தர் தோன்றாமல்) அழி யுமாநெங்ஙனம்—என ஆய்குதல் பலன் அன்று=என்று விசாரித்தல் பய னன்றும்;—[மற்றியாது பயனெனின்;—] மான மைந்தனே=பெருமை யுடைய மைந்தா—தீர்க்க சொப்பன சகம்=நீண்ட கனவென்னும் பிரபஞ் சம் —“வந்ததும் பாராமல்=இன்னகாரணத்தினின்று இவ்வாறுண்டாயிற் றென்பதையும் விசாரியாமல்,—போனதும் நினையாமல்=அத்தியந்தர் தோன் றாமல் (என்னவுபாயத்தால்) நிவிர்த்தியாமென்பதையும் விசாரியாமல்—உன் போதம் ஆய் பூர்ணம்ஆய் இருப்பாய்=உனதான்மாவாய் பரிபூர்ணமாகிய பிரஹ்மமா யிருக்கக்கடவாய்; (இதுவே பயனும்).—எ - று.

“ஆனது, அழிந்தது” என்பன, இயல்பினால் வந்த காலவழுவமைதி. அறிதல்காண் காரியம் என்றும் பாடம். பாலனுக்குப் பேய்போல அவி வேகதிருஷ்டிக்கு நாமவுருவங்கள் உண்மையாகத் தோற்றவாகலின், அவ ற்றை “பேய்” எ - ம், “பன்மைப்பேய், இயக்கங்காணப்போருள்” என்னுஞ் சுருதியாலும், பிராரத்தத்தாற் பிரதிபந்திக்கப்பட்டுள்ள விட்சேப ரூபமான அஞ்ஞானம்ஸமானது பிராரத்தமுள்ளளவில் தக்தபடம்போலத் தோற்றுவதல்லது யாதோருபாயத்தாலும் நிவிர்த்தியாகாதாகலானும், “ஆன தேப்படி யழிந்த தேப்படி யெனவாய்ததல் பலனன்று” என்றுங்கூறி னர். “தீர்க்க சொப்பனசகம்” எ - து, பிராரத்தமுள்ளளவுந் தோற்றவாக லின். “சொப்பனம்” எ - து, தேசகால சாமக்கிரியின்றித் தோற்றவாக லின்; அன்றியும், “சொப்பனம்” எ - து, ஏது கற்ப விசேஷணமுமாம். இதற்கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“பொய்ய தாமுயற் கொம்பினைப் பற்றவும் போக்கவு நினைப்பாரா ரைய நேபா போததூ ரணத்திலே யயலொன்று வருமாறென் பொய்ய தாகிய வநேகபா வணியினைப் பொருந்தல்புன் பிறப்பாகு மைய மின்றிய வேகபா வணியினி லமுந்துதல் பவந்தீர்தல்.”—எ-ம்,

“எங்கே யெனினுந் தோன்றுமிந்த மனதைமுத்திச் சங்கே தத்தா லாகந்தன்னிற் கூட்டினன்றும்.”—எ - ம்,

“யாதினிற் றேன்றிய தென்றுமி யாதீதென்று மிறந்த நெறி யாதென்று மிறந்தாற் றேன்று, மாதலினால் வன்றுயரின் சாலையான வவித்தை யெனுநோய்க்கு மருந் தருந்தச் செய்தால்.”—

என்றும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (க0இ)

(248) [பிரஹ்மஞானத்தின் றிடத்துவம் தோய்தத்தின் அநாதா வின் வாயிலாக வுண்டாவதால் சிரவணதிகள் போலத் தோய்தயித்தை யென்னும் நிராதாவும் சித்ஞாசுக்கீக கரீத் தவ்வியமென்று கூறுகின்றார்.]

அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பாாமுக மாகினு லம்மட்டும் நிசத்தி லுள்ளிழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால்

வசத்தி லுண்மன நின்றிசின் மாத்திர வடிவமா யிடிண்மைந்தா
கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாநந்தக் கடல்வடி வாவாயே. (௧௦௬)

இ - ள். அசத்தில் = மித்தையான நாமரூபத்தில்—எம்மட்டு உண்டு =
எவ்வள வெவ்வள வாதா முண்டோ—அம்மட்டும் = அவ்வள வவ்வள வாதாமும்
—பராமுகம் ஆகினால் = உபேட்சிக்கப் படுமாயின், — அம்மட்டும் = அவ்வள
வவ்வளவும்—நிசத்தில் = சத்தியரூபமான பிரஹ்மத்தில்—உள் விழிப்பார்வை
ஆம் = அகமுகதிரூஷ்டியுளதாம்.—(எவ்வள வெவ்வளவு பிரஹ்மதரிசனமா
மோ! அவ்வள வவ்வளவு நாமரூபம் விடப்படும்.) [நாமரூபத்தின் அநாதாமும்,
பிரஹ்மதரிசனமாய்க் குருவித் அப்பியாசத்தின் பயன் கூறுகின்றார்.] இப்
படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால் = இங்ஙனம், நிரந்தரம் (நெடுங்கால மாதரத்தோடு
கூடிச்செய்யும்) அப்பியாசத்தால்—மனம் உன் வசத்தில் நின்ற—சின்மாத்
திரவடிவம் ஆயிடிண் = சேதனமாத்திர ரூபமாய் ஸ்திதிபெறில்,—மைந்தா—
கசத்த தேகத்தில் இருக்கினும் = வெறுக்கதக்க துக்கமயமான தேகத்தி
லிருப்பினும்—ஆநந்தக் கடல் வடிவு ஆவாய் = நீ ஆநந்த சமுத்திரரூபமா
வாய்.—எ - று.

ஆதரவு = அபிமானரூபமான ஆசை “உள்விழிப் பார்வை” எ - று,
பிரஹ்மதரிசனத்தை. எவ்வள வெவ்வளவு பிரஹ்மதரிசனமாமோ அவ்வள வவ்
வளவு நாமரூபம் விடப்படும் என்னும் இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியின்
சுலோகாரீத்தம் எஞ்சி நின்றதால் அதனை வருவித்தாம். சிவத்தவனையிருந்தே
முத்தனாவையென்பார், “கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாநந்தக் கடல்வடி
வாவாய்” என்றார்.

இவ்வாசியர் கூறினவாதே, பஞ்சதசியிற் கூறியிருப்பதமன்றி வாசித்
டத்தும்,

“எத்தனையெத் தனைநீத்தா யகிலத்தைப் பரஞ்சடரா யெறிச்
குஞ் சோதி, யத்தனையத் தனைதோன்றும்” —

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

மேலே, ௧௨௧ - வது செய்யுள் தொடங்கி இனிக்கூறப்படும் எண்வகை
யாநந்தங்களுள், இஃதத்துவிதாநந்தம் என்றிக. (௧௦௬)

(249) [ஆசாரியர் மாயாலட்சணங் கூறப்பெற்ற வாயிலாக அத்
விதாநந்தத் சாதித்தலின், அகமகிழ்ந்த சீடன் ஆன்மாநந்
தத்தை யறியுங் கருத்தினையு ஆன்மா சச்சிதாநந்த ஏக
ராமானுல் சருவ விருத்திகளிலும் சத்தும், சித்தும்போல
ஆநந்தம் ஏன் விளங்கவில்லை யென வினாது.]

[வேறு.]

தானன்றி வேறென்று மில்லாத பூரணச்

சச்சிதாநந்த குணமாய்

ஊனின்ற வுயிர்தோறு மொன்றாகு மென்றாலல்

தொக்கின்ற படி கண்டிலேன்

நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையொக்கு

ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்

ஆனந்த மிதுபோல வெளியாக வுதிபாத

வடைவேது குருநாதனே.

(க0௭)

இ - ள். குருநாதனே, —தான் அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லாத = தானல்லாமல் மற்றொன்றும் (பரமார்த்தமாகத் தன்கண்) இல்லாத (ஆன்மா) —பூரண சத் சித் ஆனந்த குணம் ஆய் = பரிபூரண சச்சிதானந்த சுபாவமாய் — ஊனநின்ற உயிர்தோறும் = தேகத்தின்கண் நான், நானென்று வியவகரித் துள்ள வுயிர்கடோறும் — ஒன்று ஆகும் என்றால் = ஏகரகமாக இருக்குமென்று கூறப்படுமாயின், — அஃது ஒக்கின்றபடி கண்டிலேன் = (அவ்வான்மா) அந்நன்மம் பொருந்தாநின்ற தன்மையை யறிந்திலேன். — [அதற்குக் காரணங் கூறுகின்றார்.] நான் என்ற சீவன்கள் = யான் (கண்டேன், உண்டேன்) என்று வியவகரிக்கின்ற சீவர்கள் — சத்து ஆன வகை ஒக்கும் = சத்தென்னுந் தன்மைகூடும். — ஞானங்கள் வெளிகண்டது = ஞானங்கள் வெளியாகக் காணப்பட்டது; — ஆனந்தம் = ஆனந்தமானது — இதுபோல = இச்சத்துஞ் சித்தம் போல — வெளியாக உதிபாத = (சர்வவிருத்திகளிலும்) வெளியாகத் தோன்றாத — அடைவு ஏது = முறைமை யாது? — எ - று. ஆல் = அசை

“சச்சிதானந்த துணமாய், ஒன்றுதும்” என ஒட்டிக். சீவர்கள் சத்தல்லவாயின், வந்தியாசுதன்போல வியவகாரங் கூடாமையின், “நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையொக்கும்” எ - ம், தேத்திராதி இந்திரியங்களின் வாயிலாகப் பிரமாணமென்னும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வெளிப்பட்டு உருவமுதலிய பிரமேயங்களை யடைந்தபோது நான் கண்டேன், கேட்டேனென்னும் அதுவியவசாய ஞான வியவகாரம் உளதாகலின், “ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்” என்றுங் கூறினான். “ஞானங்கள்” என்ற பன்மை உபாதி யான விருத்தியின் பன்மையாம் என்க.

(க0௭)

[சச்சிதானந்தங்கள் ஆன்மாவின் சொருபமாயின், சத்துஞ் சித்தம் போல ஆனந்தமும் சர்வவிருத்திகளிலும் பாநமாகவேண்டுமே யென்னும் சீடனாகக்கீது அது நியமமில்லையென்று திருஷ்டாந்த முகத்தார் சுமாதானங் கூறுகின்றார்.]

உருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளொருபூவி

லொன்றாகு மென்றாலுமே

கண்ணக ளோரொன்றி லோரொன்று தெரியுங்க

ணக்கன்றி வாராதுகாண்

அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்க

ளான்மா வின்வடிவாகிலும்

பிரபஞ்ச மயமாம்வி ருத்திபே தத்தினுந்

பேதங்க ளானமந்தனே.

(க0௮)

இ - ன். ஒரு பூவில் = ஓர் (தாமரைப்) புஷ்பமாகிய திரவியத்தில், — உருவங்கள் இரதங்கள் பரிசங்கள் = ரூப, ரச, பரிச, கந்தங்கள் — ஒன்று ஆகும் என்றாலும் = ஏகமாக இருக்குமாயினும், — கரணங்கள் ஓர் ஒன்றில் = இந்திரியங்க ளொவ்வொன்றில் — ஓர் ஒன்று = ஒவ்வொரு குணங்கள் — தெரியும் கணக்கு அன்றி = தோன்று மளவினதல்லாமல் — வாராது காண் = (ஒரிந்திரியத்தில் சகல குணங்களுமெப்படித்) தோன்றுவோ (அப்படி) — அருமந்த = அருமருந்தன்ன [அமுதமொப்பானவென்று பொருள்.] — சத் சித் ஆந்தச் சுபாவங்கள் = சச்சிதாந்தமாகிய குணங்கள் — ஆன்மாவின் வடிவு ஆகிலும் = ஆன்மாவின் சொரூபமாயினும், — பிரபஞ்ச மயம் ஆம் = பிரபஞ்சமயமாகிய — விருத்தி பேதத்தினால் = விருத்திகளின் பேதத்தால் — பேதங்கள் ஆம் = பேதங்களாகப் பாநமாம் — மைந்தனே. — ஏ - று.

அடைந்தோரை அஜராமரண ரூபமாக்குதலின், “ அருமந்த சச்சிதாந்தச் சுபாவங்கள் ” என்றார். (40அ)

[இனி விருத்திபேதத்தைத் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]

தாமதமி ராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத்
தால்வரும்வி ருத்திமூன்றும்
ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமும்
மபிதான மாகுமகனே
ஏமுறவி ருக்கின்ற சச்சிதா நந்தங்க
ளென்றென்று மொன்றாகிலும்
நாமுரைக் கும்விருத் திப்பிரிவி னாற்சொரூப
ஞானதி பிரிவாகுமே.

(40க)

இ - ன். தாமதம் = தாமதமும், — இராசதம் = இராசதமும், — சாத்துவிதம் = சாத்துவிதமும் — (என்னும்) முக்குணத்தால் = எனப்படும் இம்மூவித குணங்களால் — வரும் விருத்தி மூன்று ஆம் = உண்டாகாநின்ற விருத்திகளும் மூவகையாம்; — ஆம் அவைகள் = அம்மூவகை விருத்திகளும் — (முறையே) மூடமும் கோரமும் சாந்தமும் = மூடவிருத்தியெனவும், கோரவிருத்தியெனவும், சாந்தவிருத்தியெனவும் — அபிதானம் ஆகுப் = பேர் பெறும். — மகனே = மைந்தா — ஏமுற இருக்கின்ற = (அடைந்தோர்) இறுமாப்புறக் காரணமாக விருக்கின்ற — சத் சித் ஆந்தங்கள் = அஸ்திபாதிப் பிரியங்கள் — என்று என்றும் = சார்வுகாலமும் — ஒன்று ஆகிலும் = (ஆன்மாவின் கண்) ஏகராமாக விருக்கினும், — நாம் உரைக்கும் = யாங்கூறிற்கும் — விருத்திப்பிரிவினால் = (மூட, கோர, சாந்தமென்னும்) விருத்திபேதத்தால், — சொரூப ஞானதி = ஆன்மாவின், சச்சிதாந்தங்கள் — பிரிவு ஆகும் = பேதமூரக வடிவியுத்தியும். — ஏ - று.

“ஏழற விருக்கின்ற” என்பதற்கு, உ - ம், தேவாரம்.

“இறுமாந் திருப்பன் கொலோ வீசன் பல்கணத் தெண்ணப்பட்
டுச், சிறுமா னேந்திதன் சேவடிச் கீழ்ச்சென்றற் கிறுமாந் திருப்பன்
கொலோ.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧0௯)

[விருத்திபேதத்தால் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகப் பாநமாத்
மென்பதை, அநுபவ வாயிலாகக் காட்டுகின்றார்.]

சடமான மூடத்த ருக்கல்லு மண்க
சத்தொன்று மேதோன்றுமால்
விடமான காமாதி கோரத்தி லாநந்தம்
விளையாது மற்றவைகளாம்
திடமான வெழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி
தாநந்த மூன்றும்வெளியாம்
மடமான மூடங்கள் கோரங்கள் விடுசாந்த
மனமாகி லாநந்தமே.

(௧௧0)

இ - ள். சடம் மூடம் ஆன = சடமும், மூடமுமான—தரு கல்லு மண்
களில் = விருட்சம், பாஷாணம், மிருத்திகை முதலியவற்றில்,—சத்து ஒன்
றுமே தோன்றும் = (பிரஹ்மத்தின் சுபாவங்களுள்,) சத்தொன்றுமே பிரகட
மாம் : (ஏனைய சிதாநந்தங்கள் பிரகடமாகா.)—விடம் ஆன காமாதி கோரத்
தில் = விஷம்போலும் (புருஷனை மயக்குவன) ஆன காமக்குரோதாதி (ரூப
புத்தியின்) கோரவிருத்தியிலும், (மோகபயாதிரூப புத்தியின் மூடவிருத்தி
யிலும்)—ஆநந்தம் விளையாது மற்றவைகள் ஆம் = ஆநந்தம் பிரகடமாகாது :
சத்தும், சித்தும் பிரகடமாம்.—திடம் ஆன ஒழிவு ஆதி சாந்தத்திலே = திட
மாகிய வைராக்கியம், பொருமை, உதார முதலிய (ரூப புத்தியின்) சாந்த
விருத்தியில்—சத்தி ஆநந்தம் மூன்றும் வெளி ஆம் = சச்சிதாநந்தங்கள் மூன்
றும் வியத்தமாம்,—[இஃ விஷயத்தின் வைராக்கியத்திலோ மஹத்தமசுக்
முண்டாகுமென்று கூறுகின்றார்.] மடம் ஆன மூடங்கள் கோரங்கள் = அறி
யாமையின லுளவாவனவான (மோக பயாதிரூப) மூடவிருத்திகளையும்,
காமக்குரோதாதிரூப கோரவிருத்திகளையும்—விடுசாந்தமனம் ஆகில் = விட்ட
சமையாதிரூபமாகிய அந்தர்முக விருத்தி யுண்டாயின்,—ஆநந்தம் (ஆம்) =
(நிர்விக்கினமாகப் பிரஹ்மத்தினது) ஆநந்தம் பிரதிவிம்பிக்கும்.—எ - று.

கோர, மூடவிருத்திகளில் சுகாநுபவங் காணப்படவில்லை : சாந்தவிரு
த்தியில் சுகாநுபவங் காணப்படுகின்றது ; அதுவும், நியூனமதிகமாகக் காணப்
படுகின்றது. கோர, மூட விருத்திகளில் சுகம் ஏன் காணப்படவில்லை
எனின் ;—கிரகக்ஷேத்திராதி விஷயங்களில் இது நமக்கு வேண்டுமென்னும்
இச்செயுண்டாகும்போது கிடைக்குமோ ? கிடையாதோ என்னும் சமுசய

முண்டாவதாற் றுக்கமுண்டாகின்றது; கிடையாமற் போமாயின், அத்துக்க மிகுகின்றது ஒருவரால் விக்கினஞ் செய்யப்பட்டின், குரோதமுண்டாகின் றது: பிரதிபந்தத்தை நிவிர்த்திக்கக்கூடாவிடின், விஷாதமுண்டாகின்றது; இப்படிக் குரோதாதிகளில் மஹத்தானதுக்கமே யிருக்கிறது: சுகமுண் டென்பதற் கிடமில்லை வாஞ்சிதவஸ்து லபித்தபோது சாந்தவிருத்தி யுண் டாகின்றமையின், மஹத்தாகிய சுகமுண்டாம். போகத்தில் மஹத்தா சுக முண்டாம்: இலாபப்பிரசக்தியில் அற்ப சுகமுண்டாம். சாந்தவிருத்தி யிலும் விஷயலாபத்திற்குத் தக்கதாகத் தாரதம்மிய சுகம் பானமாம். ஞானி க்கு இச்சையி னபாவரூப வைராக்கியஞ்சால் * மகத்தம சுகமுண்டாகும்; இது வித்தியாநந்தமாம் என்றறிக.

கோர, மூடவிருத்தியிரண்டும் கலங்கிய விருத்தியாதலால், சத்தும், சித் து மன்றி அவைகளி லாநந்தந் தோன்றாமல் சாந்தவிருத்தி நிர்மலமாதலால் அதில் சச்சிதாநந்தங்கண் மூன்றும் பாநமாகின்றன; ஆதலால், சத்துஞ் சித்தும் போல ஆநந்தமும், ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே அறியற்பாலதென்று தாற் பரியம். (கக௦)

(250) [சச்சிதாநந்த விலக்கண மறியும்பொருட்டுச் சீடன் வினாதுவும், அதற்காசாரியர் விடைகூறலும்.]

இகமான குருநாத னேசச்சி தாநந்த

மெனுமிலக் கணமறிகிலேன்

அகலாத சத்தாவ தேதுசித் தாவதே

தாநந்தமே தென்றிடில்

மிகுகால மூன்றுங்கெ டாதிருப் பதுசத்து

வேறுபா டறிதல்சித்தாம்

மகிழ்காம துகர்போது சுகமாகு மதுபூதி

வாழ்வென்ப தாநந்தமே.

(ககக)

இ - ன். இகம் ஆன குருநாதனை=இகத்தில் (அருளுருவாய்) எழந் தருளிய குருவாகிய இறைவனே,—சத் சித் ஆநந்தம் எனும்=சச்சிதாநந்த மென்பவற்றின்—இலக்கணம் அறிகிலேன்=இலக்கணங்களை யானறிந்தி லேன்;—அகலாத=நீங்காத—சத்து ஆவது ஏது=சத்தினிலக்கணம் யாது, —சித்து ஆவது ஏது=சித்தினிலக்கணம் யாது,—ஆநந்தம் ஏது=ஆநந்த விலக்கணம் யாது—என்றிடில்=என்று நீ வினவிடில்,—மிகுகாலம் மூன் றும்=மிகுந்த காலத்திரயங்களிலும்—கெடாது இருப்பது=நிவிர்த்தியாகாம லிருப்பது—சத்து=(ஆன்மாவின்) சத்துலட்சணமாம்:—வேறுபாடு அறிதல் =ஒன்றற்கொன்று பிருதக்கான் (அகங்காராதிப்) பிரபஞ்சத்தை யறிதலே— சித்து ஆம்=(ஆன்மாவின்) சித்துலட்சணமாம்:—மகிழ்காமம் துகர்போது=

* மகத்தமம்=நிராதிசயம்.

வாஞ்சித வஸ்து (லபித்து, அதனை) அதுபவிக்கும்போது—சுகம் ஆகும்= (சந்தோஷரூபமான சாந்தவிரும்பத்தியின்கண்) சுகமாயெழுபவதான—அதுபூதி வாழ்வு என்பது=அதுபூதி * வாழ்வென்று சொல்லப்படுவதே—ஆநந்தம்= வட்சணமாம்.—எ - று.

(251) யாதொரு வஸ்து ஞானத்தால் அபாவமாமோ அஃதசத்தென்றும், யாதொரு வஸ்து யாதொரு காலத்தும் நிவிர்த்தியாகாதோ அது சத்தென்றுஞ் சொல்லப்படும் சர்வ பதார்த்தங்கட்கும், அவைகளி னிவிர்த்திக்கும் ஆன்மா அதிஷ்டானமாம்; அன்மாவுக்கு நிவிர்த்தி யுண்டென்னின்;—சூனியத்தில் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின், அதற்கு வேறே அதிஷ்டானஞ் சொல்ல வேண்டும்; ஆன்மாவிற்கும், அதனிவிர்த்திக்கும் அந்நிய அதிஷ்டானமங்கீ கரிக்கின் அதற்கு வேறே அதிஷ்டான மங்கீகரிக்கவரும் இவ்வாற்றால், அவஸ்தையுண்டாம்; அன்றியும், ஆன்மாவினிவிர்த்தி அங்கீகரிப்பவரை ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியாரோனு மறுபலித்த துண்டா? அல்லது இன்றா என்று வினவுவாம்; அதுபலித்ததுண்டெனின்;—அது பொருந்தாது. என்னை? அதுபலித்தது யாது அது ஆன்மாவாம்; அன்றியும், தன் சொரூபநிவிர்த்தி யினதுபவம் தனது மஸ்தகச்சேதனத்திற்குச் சமானவதுபவமாம்; ஆதலால், ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியதுபவம் பொருந்தாது; ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியுண்டு, அதனதுபவம் ஒருவர்க்கு மில்லையெனின்;—அப்போது ஆன்மாவின் நிவிர்த்தி இல்லையென்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. என்னை? யாரொருவரானும் அதுபலிக்கப்படாத ஒருவஸ்து வந்தியா புத்திரானுக்குச் சமானமாம்; ஆகலின், ஆன்மா ஒருபோதும் நிவிர்த்தியாவதில்லை; இதனான், “மீதுகால் முன்றுங்கே டாநீருப் பதுசத்து” என்றார்.

(252) ஆன்மா சித்தாம்: பிரகாசரூபமான யாதொரு ஞானமுண்டு அது சித்தெனப்படும். ஆன்மா அப்பிரகாசரூபமென்னின், அநான்மாக்க ளாகிய சடவஸ்துக்கள் ஒர்போதும் பிரகாசமாகா, அந்தக்கரணம், இந்திரி யம் இவைகளால் பதார்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றன வென்னின்;—அது பொருந்தாது. என்னை? அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னங் களாகலின், காரியங்களாம்; தேசகாலங்களால் யாது அந்தமாமோ அது பரிச்சின்னமெனப்படும்; யாதொன்று காரியமாமோ அது சடமாமாகலின், அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களுஞ் சடமாம்; அவைகளால் யாதொரு வஸ்து வும் பிரகாசியாது; ஆதலால், யாதொரு ஆன்மா சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிக் கின்றதோ அது பிரகாசரூபமாம்; ஆன்மா பிரகாசரூபமன்று பின்னையோ சடமாம், அதன்கண் ஞானகுணமுண்டு அந்த ஞானத்தால் ஆன்மாவும், அநான்மாக்களும் பிரகாசிக்கின்றன வெனின்;—இங்ஙனங் கூறாநிற்பவரை ஆன்மாவின் ஞானகுணம் நித்தியமா? அல்லது அநித்தியமா என்று வினவு வாம்; நித்தியமெனின்;—ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே சித்தித்தது. என்னை? இது நியமம்: யாதொன்று ஆன்மாவின் வேறே அஃதநித்தியமாம்.

* வாழ்வு=இன்பம்.

ஞானத்தை ஆன்மாவின்வேறாக வங்கீகரிக்கில், அறித்தியமேயாம்; ஆதலால், நித்தியமாகவொப்பி ஆன்மாவின் வேறாக ஞானமுண்டென்னல் பொருந்தாது. அறித்தியமாக வங்கீகரிக்கில், கடாதிகள்போலுஞ் சடமாம்; யாதொன்றறித்திய வஸ்துவாமோ அது சடமாம்; ஆதலால், ஞானம் அறித்தியமென்னல் பொருந்தாது. பின்னையோவெனின்;—ஞானம் நித்தியமேயாம்: அந்நித்தியமான ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமே; அறித்தியமென் றங்கீகரிக்கில், ஆன்மாவின்கண் ஞானம் ஓர் போதிருப்பதும், ஓர் போதிராததுமாம்; ஆதலால், ஞானம் ஆன்மாவின் வேறுமாம்; ஞானம் நித்தியமென் றங்கீகரிக்கில், வேறாகாது. யாதொன்று குணமாமோ அது குணமுடையதன்கண் ஒர்பொழுதிருப்பதும், ஒர்பொழுதி ரீராததுமாம்; அஃதெங்ஙனெனின்;—வஸ்திரத்தின்கண் நீலாதிகுணங்கள் ஒருகாலிருப்பதும், ஒருகாலில்லாமற் போவதும் போலாம்; அப்படிப்போகாமல் ஞானம் நித்தியமாயிருத்தலால், ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே கொள்ளற் பாலதாம்.

ஞானத்தை அறித்தியமெனின்;—இத்திரியம், அல்லது அந்தக்கரணம் இவைகளால் ஞானம் உற்பன்னமாயிற்றென்று சொல்லல்வேண்டும்; அது கூடாது. என்ன? சுழுத்தியின்கண் இத்திரியாதிக எல்லாதிருக்கவும் சுகத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை; சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின் ஞானம் அங்கீகரிக்கவல்லையாயின், விழித்து நான் சுகமாக நித்திரை செய்தேனென்று சுழுத்திச்சுகத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை. யாதொருவஸ்துவின் ஞானம் பூர்வமுண்டோ அதன் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதெயல்லாமல், அஞ்ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதில்லை; சுழுத்திச் சுகத்தின் ஸ்மிருதி விழித்தபொழுதுண்டாகின்றது; ஆதலால், சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக்கின்றது; அந்த ஞானத்திற்கு ஜநகமாக இத்திரியாதிகள் சுழுத்தியின்கண் இல்லை; ஆதலால், ஞானம் நித்தியமாம்: ஞானத்தை விடுத்து ஆன்மா ஒரு பொழுதுமிருக்கவில்லை; ஆதலான், ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமாம். எப்படி உஷ்ணத்தன்மையை விடுத்து அக்கினி ஒருபொழுது மிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின் சொரூபமோ அப்படி ஞானமும் ஆன்மாவின் சொரூபமாம். யாதொன்று ஆகமாபாயியாமோ அது குணமாகும்: உஷ்ணத்தன்மையும், ஞானமும் ஆகமாபாயியல்லை; ஆதலால், முறையே அக்கினி, ஆன்மா இவைகளின் சொரூபங்களாம்: யாதொரு வஸ்து ஒருகாலிருந்து ஒருகாலிராதோ அது ஆகமாபாயி யெனப்படுமே; உற்பத்தியும், விநாசமும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திக் குளவாகாநிற்கும்: ஞானத்திற்கில்லை ஆன்மா சொரூபமாகிய யாதொரு ஞானமுண்டோ அது விசேஷ வியவகாரத்திற்கேதுவல்ல; மற்றெது ஏதுவெனின்;—ஞானசகித விருத்தி, அல்லது விருத்தியின்கண் ஆருட ஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம்: இஃதவச்சேதவாதத்தின் கொள்கை. ஆபாசவாதத்தில் ஆபாசசகித விருத்தியால் வியவகாரமாம். ஆபாசவாயிலாக அல்லது, நேரே விருத்திவாயிலாக ஆன்மசொரூப ஞானத்தாலேயே சர்வ வியவகாரங்களும் உளவாம்: இல்லையாயின், உளவாகா; இவ்வாறு;

ஆன்மா சர்வப்பிரகாசக ஞானசொருபமாக இருப்பதால், “வேறுபா டறிதல் சித்தாம்” என்றார்.

(253) ஆன்மா ஆனந்தரூபமாம்; அல்லவெனின்:—விஷயசம்பந்தத் தால் யாதொரு சொருபாநந்தத்தின் பாநமுண்டாகின்றமீதா அஃதுண்டாக வேண்டுவதில்லை. விஷயத்தின்கண் ஆநந்தமில்லை; உண்டெனின்;— யாதொரு விஷயத்தால் எந்நப் புருஷனுக்குச் சுகமுண்டாமோ அதனாலேயே அந்நியனுக்குத் துக்கமுண்டாகின்றது. அஃதேநிங்ஙனமெனில்:—அக்கினி யின் பரிசுத்தால் அக்கினிகிடத்துக்கும், சர்ப்பசிம்மங்களி னுருவங்களைக் காண்டலால் * சர்ப்பணி, சிம்மனிகளுக்கும் ஆநந்தமுண்டாகின்றது; அஃ துண்டாக வேண்டுவதில்லை; சித்தாநந்தத்திலோ அக்கினிகிடத்துக்கு அக்கினி யின் பரிசுவீசைசயுண்டாமேல், அப்பொழுது சொருபாநந்தத்தின் பாந முண்டாகிறதில்லை; அக்கினி சம்பந்தத்தால் கூணமாத்நிரம் இச்சைநீங்கி நிசுசலபுதநியின்கண் சொருபாநந்தத்தின் பாநமாகின்றது; அந்நியபுருஷ னுக்கு அக்கினி சம்பந்தத்தி னிச்சையிலலை; பின்னை யாதுண்டெனின்:—அந் நிய பதார்த்தத்தி னிச்சையுண்டு; அவ்வன்னிய பதார்த்தத்தினிச்சை அவற்ற னன்றி அக்கினி சம்பந்தத்தா னிவிரத்தியாகாது. ஆதலால், அவனது சரு சல வந்தக்காரணத்தின்கண் அக்கினி சம்பந்தத்தால் ஆநந்தமுண்டாகமாட் டாது. சுங்கை:—யாதொரு இச்சாருபமான அந்தக்காரணத்தின் விருத்தி யுண்டோ அது அவ்விஷயப்பிராப்தியால் நாசமாய்விட்டது; அந்நியவிருத் திக்கு யாதொரு நிமித்தமுமில்லை; ஆகலின், அந்நியவிருத்தி உற்பத்தியாக வில்லை. விருத்தியின்றிச் சொருபாநந்தம் பாநமாகாதாகலின், விஷயத்தி லேயே ஆநந்தமுண்டெனின்:—அது கூடாது. என்னை? இச்சாருப அந்

ரூபவிருத்தி அபாவமாகாதிருக்கினும் அஃதிராஜதமாகலின், அதன்கண் ஆநந்தம் பிரகாசமாகாது; ஆநந்தத்தின் பிரகாசம் சாத்வீகவிருத்தியின்கட் டோன்றும்: சத்துவகுணத்தால் ஞானமுண்டாமென்பது நியமமாகலின். வாஞ்சிபதார்த்தத் திடைத்து அதை விஷயம்பண்ணும்பொருட்டு யாதொரு அந்தக்காரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தியுண்டாகின்றதோ அது சாத்வீகந் தான்; அச்சாத்வீகவிருத்தியில் ஆநந்தம் பாநமாம்; ஆயினும், அந்தஞானரூப விருத்தி பகிர்முகமாக விருப்பதால் அதன் பிருஷ்டபாகத்திலுள்ள அத்னுப கிததேசனை சொருபாநந்தத்தை அது கவராது; ஆதலால், விஷயவுபகித் தேசனைரூபாநந்தம் அவ்விருத்தியிற் பாநமாகின்றது; அவ்விஷய வுபகிததேச னம் ஆன்மாவின் வேறல்ல; ஆகலின், ஆன்மாநந்தமே விஷயத்தில் பாநமா கின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றது; அந்த ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத் தோடுகூட நேத்திராதி இந்நிரியங்களின் சம்பந்தமே நிமித்தமாம்; அல்லது, யாதொரு ஞானரூப பகிர்முக விருத்தியுண்டோ அதனினுமந்நியமாக அந் தர்முக விருத்தி யுண்டாகின்றது, அதன்கண் அந்தக்காரண வுபகிததேசனை

* சர்ப்பணி, சிம்மனி எனபன, சர்ப்பசிம்மங்களின் பெண்பால்.

ரூப ஆந்தமே பாசமாகின்றதென்னும் இது உத்தமசித்தாந்தமாம்; அவ் விருத்தியினுற்பத்தியில் இச்சைமுதலியவற்றினபாவமே நிமித்தமாம்; இச்சை முதலியவையின்றி ஏகாந்தத் துதாசீனஸ்யிருக்கும் புருஷனுக்குப் பகிர் முக ஞானரூபவிருத்தி யுண்டாகாதிருந்தும் ஆந்தம் பாசமாகின்றது; ஆத லால், இச்சை முதலியவற்றின் அபாவரூப நிமித்தத்தால் ஆந்தத்தைக் கவர்வ தாய் அந்தர்முக விருத்தி எப்படியுண்டாகின்றதோ அப்படி வாஞ்சித விஷய லாபத்தால் உளதாகும் இச்சை முதலியவற்றினபாவத்தால் ஞானத்திற்குப் பின்னர் அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாய் அதனால், அந்தக்காணவுபகித வாதந் தமே கவரப்படுகின்றது; அச்சொரூபாந்தத்தின் கவர்ச்சியும், விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்வியவகிதமாயிருத்தலின், புருஷனுக்கு யான் விஷயத்தில் ஆந்தமதுபவித்தென்னெனும் பிராந்தியுண்டாகின்றது. பிரதம பட்சத்தினும் இப்பட்டம் உத்தமமாம். என்னை? விஷயஞானரூப விருத்தி யினுள் அந்தக்காண வுபகித ஆந்தபாணங் கூடாது; கூடுமாயின், மார்க்கத் திற் செல்லுழியுளதாகும் விருட்சத்தின் ஞானரூபவிருத்தியும் சாத்துவிகமே யாதலால், அதனாலும் விருட்சவுபகிதச்சதன சொரூபத்தின் ஆந்தம் பாச மாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தாலும் ஞேயவுபகிதசொரூபத் தின் ஆந்தம் பாசமாதல்வேண்டும்; அவ்நனமாகாமல் ஆன்மசொரூபத்தின் ஆந்தமே பாசமாவதால், “மகிழ்காம நுகரீபோது சுகமாத மநுபூதி வாழ் வேன்ப தாநந்தம்” என்றார். இவ்வாறே வாசிட்டத்தும் சித்தர்,

“அறிவானு மறிபொருளுந் கூடியகூட் டரவிலெழு மறிவா னந்தம், பிறியாத வான்மதத் துவத்தெழுந்த தாமதனைப் பேணல் செய்வாம்.”—என்றனர்.

திரிகாலத்தினும் அபாத்தியமாயிருப்பதே சத்திலக்கணமென்றும், சர் வப்பிரகாசக ஞானசொரூபமாக இருப்பதே சித்திலக்கணமென்றும், விஷய சம்பந்தத்தாற் சாத்வீக அந்தக்காண விருத்தியின்கண் எழாநிற்குஞ் சுகமே ஆந்தத்தி னிலக்கணமென்றுங் கூறியதாம். (ககக)

(254) [இவ்வாறான சச்சிதாநந்த விலக்கணமுடைய பிரஹ்மமே நீ எனச் சுருதிகளானும், தருவிலுனும் உபதேசிக்கினும், நீ யென்னும் சப்தவாச்சியனான புருஷனிடத்து அவற்றி னாறு பவ மெவ்வாறுளதெனச் சீடன்வினாதுல்.]

நாசச்ச ரீரத்தி ருக்குஞ்ச ரீரிதனை

நால்வேத மாவாக்கியம்

நீசச்சி தாந்த மென்றிடினு மாசிரியர்

நீபிரம மாசுமெனினும்

மாசற்ற சச்சிதா நந்தநா நென்னவிவன்

மன்னுமது பவமெங்ஙனே

கோசப்பு ரங்கனையி டித்துதத கர்க்குமத

குஞ்சாக் குருநாதனே.

(ககஉ)

இ - ள். நாசச் சரீரத்து இருக்கும் சரீரிதனை = நாசத்தையுடைய சரீரத்தின் கண் (அபிமானியாய்) இருக்குஞ் சரீரியை — நால்வேத மாவாக்கியம் = நான்கு வேதங்களிலுள்ள நான்கு மஹாவாக்கியங்களும் — நீ சத் சித் ஆனந்தம் என்றிடினும் = நீயே சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மமென்று பதேசிக்கினும், ஆசிரியர் நீ பிரம்மம் ஆகும் எனினும் = நீயே சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மமென்று ஆசிரியருபதேசிக்கினும் — மாசு அற்ற = குற்றமற்ற — சத் சித் ஆனந்தம் நான் என்ன = சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மமே நானென்ற துபலிக்க — இவன் மன்னும் அது பவம் என்னென = சரீரியாகிய இப்புருஷனிடத்தே நிலைபெற்ற (அச்சச்சிதாநந்தங்களின்) அதுபவமெவ்வாறு (உள்ளன?) — கோசப்புரங்களை = பஞ்சகோசமாகிய நகரங்களை — இடித்துத் தகர்க்கும் = இடித்துப் பொடியாக்கும் — மதகுஞ்சரக் குருநாதனை = (ஞான) மதயானையாகிய குருபரனை. — எ - று.

பஞ்சகோசத்தில் நானென்னும் புத்திரருப அபிமானத்தைச் சுருதி, யுத்திகளால் அபாவமாக்குவதை, “இடித்துத்தகரீதும்” என்றார். “தூதிராம்” எ - று, உருவகம். (ககஉ)

[சரீரியின்கண்ணுள்ள சச்சிதாநந்த வநுபவம் யாவர்க்கு மொப்ப இரண்டு செய்யுளாற் கூறுகின்றார்.]

சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெனிற

செல்கால மிவனுண்டலோ

கன்மாறு பவநாக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற

காலத்து மிவனுண்டலோ

உன்மாத யாதனா வுடல்கடவு ளுடன்மதுட

வுடன்மாறி மாறியழியும்

தன்மாய வுடல்கெடினு மிவனிருப் பதுகொண்டு

சத்தென்ப தொக்குமகனை.

(ககந)

இ - ள். சென்மாந்தரம் செய்த வினைகள் = அந்நிய ஐநகங்களில் (தான் மனவாக்குக்காயங்களாற்) செய்த கர்மங்கள் — உடல் தரும் எனின் = தேகத்தைத் தருமென்று சொல்லின், — செல்காலம் = இறந்தகாலத்தும் — இவன் = இச்சரீரியென்பவன் — உண்டலோ = உண்டல்லவா? — கன்ம அதுபவநாக சொர்க்கம் எனில் = (நிகழ்காலத்திலவன் செய்யாநின்ற) பாவபுண்ணியத்திற்கு அதுபோகமாக (முறையே) நாகமும், சொர்க்கமும் வருமென்று சொல்லின், — வருகின்ற காலத்தும் = எதிர்காலத்தும் — இவன் உண்டலோ = இச்சரீரி (யாதனா சரீரந். தேவ சரீரங்களைத் தரித்துக்கொண்டு) உன்னல்லவா? — உன்மாத யாதனா உடல் = சித்தவிப்பிரமைக்குக் காரணமான யாதனா சரீரமும், — கடவுள், உடல் = தேவசரீரமும், — மதுட உடல் = மதுஷசரீரமும் — மாறி மாறி அழியும் = (அநேகமாய்) வேறு வேறாயுண்டாய் நசிக்கும்; — தன்மாய உடல்கெடினும் = தனது மாயாமய சரீரங்களுசமாயினும், — இவன்

இருப்பது கொண்டு=இச்சரீரி (திரிகாலத்தும் அபாத்தியமாய்) இருப்பதால்—மகனே சத்து என்பது ஒக்கும்=மைந்தா (இவன்) சத்தென்று சொல்லுவது (யாவர்க்குஞ்) சம்மதமாம்.—எ - று.

தரித்திரன், ஐகாராஜன், கருமி, பத்தன், முழுட்சு இவ்வைவருடைய வசனத்தால், “சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றநுமெளிற் செல்கால மிவனுண்டலோ, கன்மாநு பவநாக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ” எனினும் ஆம்; இவ்வைவர் வசனம் வாகுதேவ மனனத்தில் சக்சிதாநந்த நிருபணத்திற் காண்க. (ககஉ)

இருளாக மூடுஞ்சு மூத்தியி விராத்திரியி

லிரவிசுட ரற்றபொழுது

மருளாம விருளையும் பொருளையும் தெரிகின்ற

வகைகொண்டு சித்தாகுமே

பெருவாழ்வு மிக்கதா நேதன்னி டத்தினிற்

பேராத பிரியமதனால்

அருகாத பிரியஞ்சு கத்தில்வரு மாதலா

லாநந்த மாமைந்தனே.

(ககச)

இ - ன். இருள் ஆக மூடும் சுழுத்தியில்=(மழைநிசி) இருள்போல (யாதொரு விஷயமும் தோன்றாமற்போக) மறையாநிற்குஞ் சுழுத்தியின் கண்—மருளாமல்=மயங்காமல்—இருளையும் பொருளையும்=(அவித்தையாகிய) இருளையும், (அதிற் பிரதிபலியாநிற்கும் ஆந்தமாகிய) பொருளையும்—இரவி சுடர் அற்றபொழுது=சூரிய (ன் முதலியவாகிய) பிரகாசங்கொழிந்த (காடாந்தகார) சமயத்தில்—இராத்நிரியில்=இரவில் (உளதாகுஞ் சாக்கிரத்தின்கண்)—மருளாமல்=மயங்காமல்—இருளையும் பொருளையும்=காடாந்தகாரத்தையும், (அதிற்சாமான்யமாக ஸ்பரிசத்தாற் றேன்றாநிற்குங் கடபடாதிப்) பொருள்களையும்—தெரிகின்ற வகைகொண்டு=அறிகின்றதன்மையால்,—சித்து ஆம்=சித்தென்பதறுபவமாம்.—பெருவாழ்வுமிக்க=பேராந்தத்தால் நிரதிசயமாகிய—நானே தன்னிடத்தினில்=தான்றானே தன்னிடத்து—பேராத பிரியம் அதனால்=மாறாதபிரேமை வைத்திருப்பதால்—அருகாத பிரியம்=குறைவற்ற பிரியமானது—சுகத்தில் வரும் ஆதலால்=(யாவர்க்குந் துக்கத்தின்கண்ணுண்டாகாமல்) சுகத்தின்க ணுண்டாவது உலகிற் பிரசித்தமாதலால்,—மைந்தனே—ஆந்தம் ஆம்=இவன் ஆந்தமென்ப தறுபவமாம்.—எ - று.

ஓர் விருட்சத்தினின்று முண்டான பீஜம் அந்நிய விருட்சத்திற்குக் காரணமாவதல்லது, தன்னையுண்டாக்கிய விருட்சத்திற்குக் காரணமாகாதது போல வர்த்தமான தேகத்தினின்று முண்டாகாநின்ற வினைகள் மேல்வரும் ஜநந்திற்குக் காரணமாவதல்லது, அச்சநந்திற்குக் காரணமாகாமையின், “சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றநும்” ஏ - ம், இப்படி உத்தரோத்தர

ஐநந்திற்குப் பூர்வ பூர்வவினைகள் காரணமாக முன்சென்ற அநேககோடி கற்பங்களிலும் ஆன்மா சரீரமுடையவனாக இருந்திருத்தலின், “செல்கால மீவனுண்டலோ” எ - ம், இச்சநந்தில் சிவனுதிப்பிரயத்தனத்தால் பிரஹ்மான்ம வயிக்கிய ஞானத்தைப் பிரதிபந்தரகிதமாக அடையாவிடின், பூர்வகர்மத்தின் பயனாக இச்சரீரம் வந்ததுபோல இப்போது செய்யுங் கருமத்திற்குப் பயனாக இன்னும் அநேககோடி ஐநந்தங்கள் வருமாகலின், அவைகளைத் தரித்துக்கொண்டு இனிவரும் அநேககோடி கற்பங்களிலும் ஆன்மா இருப்பதால், “கன்மாநு பவநாக சோர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மீவனுண்டலோ” எ - ம், முன்வந்ததும், இனிவருவதுமாகிய அநேககோடி சரீரங்களிழிந்தும் சரீரியழியாமையின், இவன் சத்தெனல் யாவர்க்குமொப்ப அது பவமாமென்பார், “யாத்நு வுடல்கடவு ளுடன்மநுட வுடன்மாறி மாறியழியுந், தன்மாய வுடல்கெடுனு மீவன்ருப் பதுகொண்டு சத்தென்ப தொக்கும்” என்றுங் கூறினார். “இரவி” என்பது, உபலட்சணமாகலின் வாகியப்பிரகாசங்க ளினைத்துங்கொள்க. “இரவிகுட ற்றப்பொழு திராத்திரியிஸ்” என்றதால், காடாந்தகார சமயத்தில் என்பதும், “மருளாம லிருளையும் பொருளையுந் தேரிகின்ற வகைகொண்டு” என்றதால், சாக்கிரத்தின்கண் என்பதும் வருவிக்கப்பட்டன. வாகியவொளிகளற்ற சாக்கிரமாவது மழைநாளிரவின் காடாந்தகார சமயத்திலுளதாகுஞ் சாக்கிரம், அல்லது இரவிற்க்பாட முதலியவை பந்திக்கப்பட்டுத் தீபமணந்த அந்தர்க்கிரகத்தி லுளதாகும் சாக்கிரமெனினுமாம். இங்ஙனங் கூறியது பிரகாசாந்தர அபேட்சையின்றியே ஆன்மா சொப்பிரகாச சித்தரூபமா யிருக்கும் அதுபவம் விளக்குதற் பொருட்டென்க. சூரியன், சந்திரன், அக்கினி முதலிய பிரகாசங்க ளொழிந்த சாக்கிரத்தின் கண் தேத்திரமுதலிய இந்நிரியவாயிலாக இருண்முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அந்தக்கரண விருத்தியும், சுழுத்தியின்கண் அஞ்ஞான கோசரம், ஆந்தக்கோசரமாகிய அவித்தியாவிருத்தியும் அக்கினியானது உருபதார்த்தங்களைப் பிரகாசித்தற்குத் திரி முதலியவைபோல உபாதிமாத்திரமா யிருக்கின்றன. புத்திக்கு ஞான மொருகாலு மின்றென்று ஆன்மபோதத்திற் பூச்சியபாதரான ஸ்ரீ - சங்கராசாரியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சாக்கிரம், சுழுத்தி இரண்டிற்கும் மத்தியமான சொப்பனத்தின்கண்ணும் ஞாதா, ஞான, ஞேயரூபமான திரிபுடிகளையும் பிரகாசாந்தரங்களை யபேட்சியாமலே ஆன்மாவாகிய தான் பிரகாசிப்பிக்கின்றதும் இவன் “சித்து” என்பதற்கதுபவா மெனக்கொள்க. யானென்போது மிலனாகாமல், உளனாதல் வேண்டும் என்றிவ்வாறான பிரேமை ஆன்மாவின் கண் யாவர்க்குமுளது; அந்நியங்களில் யாதொரு பிரேமையுண்டாமோ அதுவும் தன் பொருட்டேயாம் : ஆன்மாவின்கண்ணுள்ள பிரேமையோ அந்நியத்தின் பொருட்டன்று; இப்படி ஆன்மாவின்கண்ணே பாமமான பிரேமை யிருத்தலால் இச்சரீரி, “ஆநந்தம்” என்பது அதுபவமா மென்றறிக.

இதற்கு, உ - ம், பிராமகீதை,

“சீவ னன்று புரமுன்றிற் சித்தாமவனே வினையாடு

மேவு மெல்லா மெப்போல வவனுல் வினாத லான்மெய்யத்

தேவ னேசான் ருதலினுற் சித்து மவனே யத்துவிதன்
யாவூர் தானு தலினெதினுந் தீனையே விரும்ப ளாலின்பன்.”—எ - ம,

“இந்தப் புரங்க ளொருமூன்று மிவன்ற னிடையே யிறப்பதுநிற்
தொந்தப் புருட் னொருகாலு நசியா னுதலாற் சொல்லு
மந்தப் பரம னேயவன்று னறியா மையினு லப்பரனைப்
பந்தப் படுமோர் சிவனெனப் பார்ப்பார் பவத்தே பதைக்கின்றார்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“இருளாக முடுக்கு ழுத்தியி லிராத்திரியி லிவிசுட ற்றப்பொழுது”
எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை,

“காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யப்படு வானலன்றான்
காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யப்படு வானொருத்தன்
றாண்டு சோதியி னுலனல் சோம னருக்கனெல்லா
மாண்ட போதும் விளங்கும னக்கரி யாகிநின்றே.”—எ - ம்,

“சித்தமத் தமிழ்த்திடத் தபாவமுந் தெரிந்திடுஞ்
சுத்தநற் சுழுத்தியிற் றுய்க்குமாயை கண்டிடு
மத்தமிழ் தலும்பிறத் தலும்மிலா னபாவபா
வத்தைவிட் டகண்டமா யறிந்தபோ தடங்கவாம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧௧௪)

(255) [சுகத்தின் சாதனநபமான அந்நபானுதிகளிடத்துப் பிரீதி
காணப்படுவதுபோல ஆன்மாவீடத்தும் பிரீதி காணப்படு
தலின், ஆன்மாவும் அந்நபானுதிகள் போலச் சுகசாதன
மாதங்கொலேன வருமாசங்கையை அந்நபானுதிகளிடத்
துப் போகசாதனத்தன்மை நபவுபாதியிருத்தலின், அவை
சுகசாதனமாம், ஆன்மாவீடத்து அஃதில்லாமையின்,
ஆன்மா சுகசாதனமல்லவேன்னும் அபிப்பிராயத்தாய் பரி
கரிக்கின்றார்.]

அனனபா னுதிசுக சாதனம தாகையா

லார்க்கும் வெகு பிரியமாகும்

இன்னவா றுன்மாவு மாநந்த சாதன

மெனக்கருதல் பொரு ளல்லவே

சொன்னவான் மாவையொரு சுகசாத னங்களொடு

சொல்லுவா யாகின் மகனே

உன்னதா நந்தம்வே ரேதநுப விப்பதா

ருபயவான் மாவு முளவோ,

(௧௧௫)

இ - ன். ஆன்னபான ஆதி = அந்நபான முதலியவை—சுக சாதனமது ஆகையால் = சுகத்திற்குச் சாதனமாதலால்,—ஆர்க்கும் வெகு பிரியம் ஆகும் = யாவர்க்கும் அவையதிகப்பிரியமாம்;—இன்ன ஆறு = இந்தப்படி—ஆன்மாவும் ஆந்தசாதனம் என = ஆன்மாவும் ஆந்தத்திற்குச் சாதனமா மென்று—கருதல் பொருள் அல்ல = எண்ணு நிற்பது சுருதிவிரோதமாம்;—சொன்ன ஒரு ஆன்மாவை = (சுகரூபமென்று சுருதி) கூறிய ஏகமானவான் மாவை—சுக சாதனங்களோடு = (அந்நபானாதிகளென்னுஞ்) சுகசாதனங் ளோடு சேர்த்து—சொல்லுவாய் ஆகின் = (இதுவும் சுகசாதனமாமென்று) கூறுவையாயின்,—மகனே—உன்னது ஆந்தம் வேறு ஏது = உன்னுடைய (அதுகூலவிஷயமான) ஆந்தம் வேறே ஏது?—அதுபலிப்பது ஆர் = அதனை யதுபவியாரின்ற (கர்த்தா வேறே) யார்?—உபய ஆன்மாவும் உளவோ = (விஷயபாவம், விஷயீபாவமாக) இரண்டான்மாவுமுண்டா?—எ - று.

ஒரே ஆன்மாவுக்கு ஒருகாலத்தில் * உபகாரியத்தன்மை, † உபகார கத்தன்மையென்னும் இரண்டு தர்மம் விஃராதமாமாகலின், அந்நவநீதம் கூறுதல் கூடாதென்பார், “உன்னதா நந்தம்வே நேதநுப விப்பதா ருபயவான் மாவமுளவோ” என்றார்.

(256) [ஆன்மாவுக்கு அந்நாதிகள் போலச் சுகசாதனத் தன்மையில லையாயினும், சுகம்போலப் போக்தாவி னுபகாரத்தன்மை யிருக்கலாமே யென்று சங்கித்து அவற்கு நிரதிசயப் பிரே மைக்கு விஷயத்தன்மை யிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுகிற பது பொருந்தாதென்று பரிகரிக்கின்றீர்.]

விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும்

வெகுபிரிய மான் மாவிலாம்

விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில்

வெகுபிரிய மாறாது காண்

விடயசுகம் விடலுமாங் கொளலுமா மான்மாவை

விடுவதெவர் கொள்வ தெவர்பார்

விடயசுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால்

விடப்படா தொரு நாளாமே.

(ககசு)

இ - ன். விடய சுகமதில்வருதல் பிரியமாத் திரம் ஆகும் = விஷயஜந்நிய சுகத்தின்கண் வாராநிற்பது பிரீதிமாத்திரமேயாம், (நிரதிசயப்பிரீதியன்று:—) ஆன்மாவில் (வருதல்) வெகு பிரியம் ஆம் = ஆன்மாவின்கண் வாராநிற்பது நிரதிசயப்பிரீதியாம்; (ஆதலால், விஷய ஜந்நியசுகம் போலல்ல) —[எதனு லெனின்] விடயசுகம் வருபிரியம் மாறிவரும் = விஷயஜந்நிய சுகத்தின்கண் வாராநின்ற பிரீதி வியபிசாரத்தை யடைகின்றது: (ஒருகாலந்நியசுகத்திற் செல்கின்றது, அவ்விஷயத்திலேயே நியமமாக விருக்கவில்லை யென்ற

* உபகாரியத்தன்மை = கர்மம்.

† உபகாரகத்தன்மை = கர்த்தா.

வாறு.)—ஆன்மாவில் மாறாதுகாண்=ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள (பிரியம்) விய பிசாரத்தை யடைவதில்லை;—(ஆதலால்,) வெகு பிரியம்=(அவ்வான்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி) நிரதிசயமாம்:—[விஷயப்பிரீதியின் வியபிசாரத்தைத் தரிசிப்பிக்கின்றீர்.] விடய சுகம் விடலும்ஆம் கொளலும்ஆம்=ஓர் விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை விடவுங்கூடும், (அந்ரிய விஷயஜந்ரிய சுகத்தைப்) பற்றவுங் கூடும்—[ஓர் ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி வியபிசார மில்லாதிருப்பதைத் தரிசிப்பிக்கின்றீர்.] ஆன்மாவை விடுவது எவர்கொள்வது எவர் பார்=ஆன்மா (தள்ளத்தக்கவனும், கொள்ளத்தக்கவனும் அலனாதலால்,) அவனை விடத்தக்கவர் யாவர்? கொள்ளத்தக்கவர் யாவர் நீ பாராய்.—[பலித்ததைச் சொல்லுகின்றீர்.] விடயசுக போகங்கள்விடும் அவனை=விஷய (ஜந்ரிய) சுகபோகங்களைத் தியாகஞ்செய்யும் அவ்வான்மாவை—அவனால் ஒருநாளும் விடப்படாது=அவ்வான்மாவால் சதாத் தியாகம் பண்ணக்கூடாது.—எ-து.

ஆன்மாவைத் தியாகஞ்செய்யவும், கிரகணஞ் செய்யவுங் கூடாமையின், அவனிடத்துள்ள பிரீதி எப்படி வியபிசாரத்தை யடையுமென்பார், “விடய சுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படா தொநுநாளுமே” என்றார். (ககசு)

(257) [உலகின்கண்ணே சிலர் துவேஷத்தால் ஆன்மத் தியாகத் செய்யக் காணப்படுதலின், ஆன்மா தியாகத்தின் விஷய மன்றெனல் கூடாதென்றுவருஞ் சங்கையை அந் தியாகம் ஆன்மாவின் வேறான தேகத்தின்விஷயமெய்ன்ற ஆன்ம விஷயமன்றெனப் பரிசுரிக்கின்றீர்.]

வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று

விடுகிறே னென்று சிலபேர்

சாகின்ற படியினுற் றன்னையே தான்கொன்று

சாவனெனல் சங்கை யலவே

தேகந்த னைக்கொல்லு மவனால் விடப்பட்ட

தேகமவ னல்லன் மகனை

ஆகந்த னிற்கோப மலதுதனை யொருநாளு

மான்மாவெ றுப்ப திலையே.

(ககஎ)

இ - ன். வேகின்ற கோபங்களால்=(விருட்சந் தானடைந்த தியால் வேதல்போலத் தாம்) வேகாநின்ற (வியாதி,) கோபங்களால்=என்னை நான் =என்னையான்—கொன்று விடுகிறேன் என்று=கொலைசெய்து தியாகம் பண்ணுகின்றேனென்று சொல்லி—சிலபேர்=சிலர்—சாகின்றபடியினால்=(ஓரோர்காலத்தில் உலகில்) மரணமாகின்றமையின், — தன்னையே தான் கொன்று=(ஆன்மத்) தன்னையேதான் (விருச்சிகாதிகளிற்போலத் துவேஷித்துக்) கொலைசெய்து—சாவன் எனல்=மாணருபமான தியாகவிஷய மாகின்றனென்று சங்கித்தல்—சங்கை அல்=சங்கையன்று.—[அஃதியாதி

ஹலேனின்?—] தேகம் தனைக் கொல்லும் அவனாள்=தேகத்தின் வேறு யிருந்து அதனைக் கொன்று தியாகம் பண்ணுகின்ற யாதொரு சீவனுண்டோ அவனாள்—விடப்பட்ட தேகம்=தியாகம் பண்ணப்படுகிற தேகம்—அவன் அல்லன்=அவனல்லளும்.—மகனே—ஆகம்தனில் கோபம் அலது=அந்நிய மான தேகத்தின்கண் துவேஷமேயல்லாமல்—தனை ஒரு நாளும்=தன்னை யொருபோதும்—ஆன்மா வெறுப்பது இலை=தான் துவேஷிப்பதில்லை,— எ - று.

ஆன்மா அந்நாதிபோலப் பிரிய விஷயமும், விருச்சிகாதிபோலத் துவேஷ விஷயமும் அல்லனாயின், திராணதிபோல உபேட்சா விஷய மாவனாவெனின்:—உபேட்சிப்பவனுடைய சொருபமே யாவனாதலால் உபேட்சாவிஷயமு மாகான் என்றறிக. (ககஎ)

(258) [ஆன்மாவே பிரியவஸ்துவாயின், வித்த, புத்திராதிகளும் பிரியவஸ்துக்களாகத் தோற்றுவானேனென்று சங்கித்து ஆன்மாவைச் சமீபித்துகொண்டு அவைகளில் தாரதம் மியமான பிரித் தோன்றின்றதென்று அநுபவத்திற்காட்டி அவையனைத்திலும் ஆன்மாவில் அநீகப்பிரிய மிருந்தலால் ஆன்மாவே முக்கியமென்று கூறுகின்றார்.]

தாகப்ப பெம்பொருளி லும்மகன் பிரியமார்
தனயனிலு முடல்பிரியமாம்
ஆகத்தி லும்பிரிய மிந்திரிய மாங்காண
மதனிலும் பிரியமுபிராம்
ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மான்மான்
விந்தவான் மாமுக்கியம்
ஊகத்தி னாற்கெளண மித்தைகர்த் தாமுன்று
மோரொன்றி லதிகமகனே. (ககஅ)

இ - ள். தாகப்படும் பொருளிலும்=யாவரும் பிரியப்படுகின்ற தனத் தினும்—மகன் பிரியம் ஆம்=புத்திரன் பிரியமாம்;—தனயனிலும்=புத்திர னிலும்,—உடல் பிரியம் ஆம்=அந்நமயமான தேகம் பிரியமாம்;—ஆகத்தி லும்=தேகத்தினும்,—இந்திரியம் பிரியம் ஆம்=இந்திரியங்கள் பிரிய மாம்;—காணம் அதனிலும்=இந்திரியங்களினும்,—உயிர் பிரியம் ஆம்= பிராணன் பிரியமாம்;—ஏகப் பிராணனிலும்=(மனதோடு) ஒன்றாகியபிரா ணனினும், — ஆன்மாவில் வெகுபிரியம்=ஆன்மாவிடத்துப் பரமப்பிரிய மாம்;—இந்த ஆன்மா முக்கியம்=ஆதலின், இச்சாட்சியே பிரதானரூப மாம்.—[ஆயின், ஆன்மாபுத்திரானுள், புத்திரனில்லாதவனுக்குப் பா லோகமில்லை; இம்மநுடலோகமும் புத்திரானுலேயே சம்பாதிக்கப்படு கிறது, அந்நிய கர்மங்களாலில்லை என்று சுருதியிள்கண்ணே புத்திரனைப் பிரதானமாகக் கூறியிருப்பது என்னையோவெனச் சங்கித்துப் புத்திராதி

கள் ஓரோர் சமயத்தில் முக்கியமாதல்பற்றி அங்ஙனங் கூற்றிற்றென்று கூறுகின்றார்.] ஊகத்தினால்=(சுருதிக் கவிரோதமாகிய) தர்க்க உத்தியால் (ஆராயின்,)—கௌணம் மித்தை கர்த்தா மூன்றும்=கௌணன்மா, மித்தையான்மா, கர்த்தான்மா, இவை மூன்றும்—மகனே—ஓர் ஒன்றில் அதிகம்=ஓரோர் சமயத்திற் பிரதானமாம்.—எ - று.

புத்திராதிகளிணுபத்தை நிவாரணஞ் செய்தற்பொருட்டுத் தனத்தைச் செலவிடுதலால் பொருளின், மகன்பிரியம்; தனது தேகத்தை இரட்சித்தற் பொருட்டு ஓர்போது புத்திராதிகளையுந் தானஞ் செய்தலின், தனயனிலு முடல்பிரியம்; இந்திரியங்களுக்குற்ற ஈசத்தை நீக்குதற்பொருட்டுத் தாட னாதிகளா லுளதாகும் தேகத்தின் பீடையையும் அங்கீகரிக்கப் படுவதால் ஆகத்தின் இந்திரியம் பிரியம்; பிராணனிற்கும்படி வரில் அதைக் காத்தற் பொருட்டு இந்திரியங்களின் சேதனாதிகளையும் அங்கீகாரம் பண்ணப்படுத லின், கரணமதனின் பிரியமுயிராம்; இப்படித் தனமுதல், பிராண பரியந்த மாகிய பதார்த்தங்களில் உத்தரோத்தர மதிகப்பிரியத்தன்மை சர்வாதூபவசித் தம். ஆன்மாவின் நிரதிரியப் பிரேமையின் விஷயத்தன்மை ஞானிகளதூபவ சித்தமாம். பூர்வ பூர்வ பதார்த்தங்களினும், உத்தரோத்தர பதார்த்தங்களில் அதிகப் பிரீதியிருப்பது ஆன்மாவைச் சமீபித்திருத்தலின் என்க; அவை ஆன்மாவைச் சமீபித்திருக்குமாறு;—ஆன்மாவின் ஆபாசம் சூட்சுமசரீரத்தி லுண்டு; மற்றென்றிலில்லை; ஆகலின், ஆபாசவாயிலாக ஆன்மாவுக்குச் சூட் சுமசரீரத்தோடு சம்பந்தமுண்டு. ஸ்தூலசரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டு; ஆகலின், ஸ்தூலசரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரவாயிலாக ஆன்மா வுக்குச் சம்பந்தமுண்டு. புத்திரானோடு ஸ்தூலசரீரவாயிலாகச் சம்பந்தமுண்டு; புத்திரனுடைய மித்திரரோடு புத்திரவாயிலாகச் சம்பந்தமுண்டு. இவ்வாறு உத்தரோத்தரம் யாதொன்று ஆன்மாவின் சமீபமோ அதன்கண் அதிகப் பிரீதியுளது. யாதொரு ஆன்மாவின் சம்பந்தத்தால் பதார்த்தங்களிற் பிரீதி யுண்டாகிறதோ அவ்வான்மாவின்கண் முக்கியப் பிரீதியுண்டு; வேறொரு பதார்த்தங்களிலில்லை. புத்திரனுடைய மித்திரரிடத்துப் புத்திரனுடைய சம் பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாதலின், புத்திரரிடத்தே அதிகப் பிரீதி பிதாவுக்கு இருப்பதுபோல ஆன்மாவினுடைய அதிகசமீபத்தில் அதிகப்பிரீதி யுண்டா யிருப்பதால் ஆன்மாவின்கண்ணேயே சகலர்க்கும் பிரீதியிருக்கின்றது; அப்பிரீதி ஆநந்தத்திலும், துக்கத்தினபாவத்திலும் உண்டாகின்றது. வேறொன்றில் இல்லை. வேறுபதார்த்தங்களி லுண்டாகும் பிரீதி ஆநந்த நிமி த்தமும், துக்கத்தினபாவ நிமித்தமுமேயாகலின், அவையன்றி வேறு பதா ர்த்தங்களில் பிரீதியில்லை. சகலர்க்கும் பிரீதிக்கு விஷயமான ஆன்மா ஆந ந்தருபமும், துக்கத்தி னபாவருபமாமாம்; சரீரப்பத்தினபாவம் இரட்சருப மாவதுபோலக் கற்பித்ததினபாவம் அதிஷ்டானருபமாகலின், கற்பிதமாகிய துக்கத்தினபாவமும் ஆன்மருபமாம்; ஆதலால், “இந்தவான்மா முக்கியம்” என்றார்.

இங்கே பிராணசத்தத்தால் பிராணவுபலட்சிதமான மனதுகொள்ளற் பாலதாம். என்னை? மனது சொருபானந்தத்தின் பிரதிவிம்பத்தை யுடைத்தாயிருப்பதானும், இந்திரியமகளைப் பிரேரிப்பதால் அவைகட்குச் சுவாமியாகலானும், நேத்திராதி இந்திரியங்களில் பீடை வந்துகொண்டு மனதுக்கு விட்சேப முண்டாகில் அப்போது இந்திரியங்க ளொழிந்துபோமாயின், நான் சுதியாயிருப்பேனென்று மனோவிசிஷ்டஞான புருஷன் சொல்வதனானும், மனத்தின் சஞ்சாரமும் அது தேகத்தினின்று வெளிப்படுதலும் பிராணனின் றிக் கூடாமையானும் பிராணசத்தத்தால் மனது கொள்ளற்பாலதாம் எனப் பஞ்சதசியின், * டிப்பணத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டந்திலும்,

“தொடர்மன மேதென்னின், மெத்து மாகம ஸூடண நுரைத் தது விசையுபி ரசைவாகும்”—

என விதகவ்வியர் கதையில், ௨௯ - வது செய்யுளில் மனதுக்கும், பிராணனுக்கும் அபேதங் கூறியிருக்கிறது; “ஏகப்பிராணன்” என்றது இக் கருத்தே பற்றியென்க. (கக௮)

(259) [கௌணன்மா முதலியவற்றின், இத்தநுணத்தில் இவ்வான்மா முக்கியமாமெனக் கூறுகின்றர்.]

கெடலான பொழுதிவன் காணிக்கு மகஞான

கெவுணவான் மாமுக்கியம்

விடலாத வுடலம்ப ரிக்குநா ஞுடலான

மித்தையான் மாமுக்கியம்

திடமான நன்மைகதி வேண்டினால் கர்த்தனாள்

சீவவான் மாமுக்கியம்

சடமாயு முத்தியினின் ஞானவான் மாவான

தானேம காமுக்கியம்.

(கக௯)

இ - ன். கெடல் ஆனபொழுது=ஒருவனுக்கு மரணம் வந்தகாலையில், (தான் மரணமடையினும், புத்திராதிகள் எவ்வாறு தனமுதலியவற்றால் சீவிப் பரோ அவ்வாறே எத்தனஞ் செய்கின்றதால்)—இவன் காணிக்கு மகன் ஆன =இவன் பூமி முதலியவற்றை ஆளுதற்குரிய புத்திரனாகிய—கெவுண ஆன்மா முக்கியம்=கௌணன்மா பிரதானமாம்.—விடலாத உடலம் பரிக்கும்நான்=விடத்தக்கதல்லாத அந்நமயகோசமான தேகத்தை (நான் இளைத்தேன், இனிப்புஷ்டியைச் சம்பாதிப்பேனென்று புஷ்டிக்கேதுவான அந்நாதிகளைப் புத்திராதிகளைச் சேர்க்காமல் தானேயுண்டு) இரட்சிக்குங் காலையில்,—உடல் ஆனமித்தை ஆன்மா முக்கியம்=தேகமான மித்தையான்மாப் பிரதானமாம்.—திடம்ஆன நன்மைகதி வேண்டினால்=உறுதியான (அமிர்

* டிப்பணம்=உரையின் அரும்பதவுரை.

தாதிப்) பிரயோஜனத்தையுடைய சுவர்க்கத்தையுடைய விச்சி(த்துத் தேக போகங்களை வெறுத்தொழித்துக் கிருச்சிர சாந்திராயணதிரூப தவத்தினை யாசிரி) க்கில், (அப்போது)—கர்த்தன் ஆம் சீவ ஆன்மா முக்கியம்=கர்த்தா வென்னுஞ் சத்தத்திற்கு வாச்சியமான (விஞ்ஞானமயகோசமாகிய) ஜீவான் மாப் பிரதானமாம்—[அன்றியும், முக்கியான்மாவினது ஸ்தலத்தை இனிக் கூறுகின்றீர்.] சடம் மாயும் முத்தியினின்=அஞ்ஞானம், (அதன் காரியங்க ளினைத்தினோடும்) அபாவமாகாநிற்கும் மோட்சதசையில்,—ஞான ஆன்மா ஆன தானே=சிதான்மாவாகிய தானே—மகா முக்கியம்=மிகவும் பிரதான மாம்.—எ - று.

சமதமாதி சாதனங்களைச் சம்பாதித்து மோட்சத்தை யடைவேனென் னும் புத்தியை எப்பொழுதடைவதோ அப்பொழுது குருவாலுபதேசிக்கப் பட்ட மஹாவாக்கிய விசாரத்தா லுண்டாகின்ற அபரோட்சஞானத்தால் நான் கர்த்தா முதலிய ரூபனல்லன், சச்சிதாநந்தநூப் பிரஹ்மமாகிறேன் என்றிப் படிச் சிதாமான்வை யடைகின்றனன். இவ்வியவகாரத்தில் அவனுக்குச் சத்த சேதனத்தன்மை ரூபமே உசிதமாம், கர்த்தா முதலிய ரூபத்தன்மை அங்கே உசிதமாக இல்லையென்பார், “முத்தியினின் ஞானவான் மாவான தானே மகாமுக்கியம்” என்றார். சத்தியஞானந்தம் பிரஹ்மம், விஞ்ஞானமானந்தம் பிரஹ்மம், * அநந்தரம், † அபாகியம், சம்பூரணம், ‡ பிரஞ்ஞானகனம் ஆன்மா என்னும் இவை முதலிய சுருதிகளால் ஆன்மாவுக்குப் பிரஹ்மரூபத்தன்மை

(260) சத்தத்தின்கண் சத்திவிருத்தி, லட்சண விருத்திகள் எப் படியோ அப்படி மூன்றாவதான கௌணீ விருத்தியுமுண்டு; எப்படிச் சத்தி விருத்தியா லுணர்த்தாநின்ற பொருளைச் சக்கியார்த்தம், முக்கியார்த்தம், வாச்சியார்த்தம் என்றும், லட்சணவிருத்தியா லுணர்த்தா நின்றபொருளை லட்சியார்த்தம் என்றுங் கூறாநிற்பரோ அப்படிக் குணவிருத்தியா லுணர்த் தாநிற்கும் பொருளைக் கௌணர்த்தமெனப். பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தில் யாதொருகுணமுண்டோ அக்குணமுடைய அவாச்சியார்த்தத்தில் பதத்தின் கௌணீ ி விருத்தியுண்டு. “சீமம் தேவதந்தன்” என்னும் வாக்கியத்தில் சிம்மசப்தத்தின் வாச்சியார்த்தமான சிம்மமாகிய பசுவின்கண்ணுள்ள ரூர்த்து வம், குரூரத்துவ முதலிய குணங்களுையுடைய சிம்மபதத்தின் அவாச்சியார்த்தத் தில் சிம்மபதத்தின் கௌணீவிருத்தி உண்டு; அப்படி ஆன்மபதத்தின் வாஸ் தவவாச்சியார்த்தமோ சாட்சியாம்; ஆதலால், சாட்சி முக்கியான்மாவெனப் படும். சாட்சியின்கண் னாரோபிதமாதலால், ஆன்மபதத்திற்கு மித்தியா வாச்சியார்த்தம் லிங்கதேகமும், ஸ்தூலதேக முதலிய சங்காதங்களுமாம்; அச்சங்காதங்களுள் இகலோக, பரலோக சம்பந்திகளான கர்மங்களில் பிரவிர்

* அநந்தரம்=அந்தராகிதம். † அபாகியம்=வாகியாகிதம்.

‡ பிரஞ்ஞானகனம்=அதிசயஞானரூபம்.

§ விருத்தி=சம்பந்தம்.

த்திருபமான யாதொரு குணமுண்டோ அக்குணமுடைய ஆன்மபதத்தின்
அவாச்சியமான புத்திராதிகளில் ஆன்மபதத்தின் கௌணீ விருத்தியுண்டு ;
அக்கௌணீ விருத்தியால் உணர்த்தாநின்ற புத்திராதி ரூபங்களான பதார்த்
தங்கள் கௌணுமாவெனப்படும். கள்ளனின் வேறான கட்டையைக்
கள்ளனென்பது எப்படி மித்தையோ அப்படிப் பஞ்சகோசங்களை ஆன்மா
வென்பது மித்தையாம். சர்வத்தினும் ஆந்தரமாகலின், சர்வத்திற்குஞ் சாட்
சியாகிய ஆன்மா முக்கியான்மா வெனப்படும் என்க. (ககக)

(261) [விஷயங்களிலுள்ள வீருப்பு, வெறுப்பு, நோதும்ல் என்
னும் இவை நியமமாயிராமல் மாறுவபோல ஆன்மாவின்
கண்ணுள்ள வீருப்பு மாறுமையின், ஆன்மாவே ஒருநந்தநப
மென்று ஆன்மாநந்தத்தை முடிக்கின்றார்.]

புலியுமது கூலமெனி விட்டமாம் பகைசெயிற்

புதல்வனெனினும் வெறுப்பாம்

உலகவிரு வகையுமல் லாதபுல் லாதிரிலு

தாசீன மாமாதலான்

மலினமறு சின்மயன் பலவகையு மிப்படி

மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான்

அலகிலா நந்தவடி வாகுமுன் சொருபத்தை

யாராய்ந்துபார் மைந்தனே.

(கஉ0)

இ - ன். புலியும்=(வெறுப்பு விஷயமான) வியாக்கிரமும்,—அது
கூலம் எனில் இட்டம்ஆம்=(வினோதப்போர் புரிவதால் சுகத்திற்குச்) சாதன
மாமாயின், (அப்போது) பிரிய விஷயமாம்.—பகைசெயில்=பிரதிகூலமான
செய்கையை (த் தனக்குச்) செய்யில்,—புதல்வன் எனினும்=(அப்போது
வீருப்பு விஷயமான) புத்திரானாலும்—வெறுப்பு ஆம்=வெறுப்பு விஷய
மாம்,—உலகில்—இருவகையும் அல்லாத=வீருப்பு விஷயமும், வெறுப்பு
விஷயமும்ல்லாத—உதாசீன புல் ஆகியில்=நோதும்ல் விஷயமான திரண
முதலியவற்றில்,—(இருவகையும்) ஆம்=(தீக்காய் தன் முதலிய செய்கை
யில் அது பற்றுவித்தன் முதலியவற்றிற் குபகாரியாமாயின், அப்போது)
வீருப்பும், (நடத்தன் முதலிய செய்கையில் காலின்கண் ணமுந்தத் தைத்தன்
முதலியவற்றால் அபகாரியாமாயின், அப்பொழுது) வெறுப்பு முளவாகா
நிற்கும்.—மலினம் அறு சின்மயன்=சுத்த சின்மயனான ஆன்மா,—பலவகை
யும்=பலதிறத்தும்—இப்படி=(வியாக்கிரம், புத்திரன், திரணாதிகளில் விரு
ப்பு, வெறுப்பு, நோதும்ல்) இப்போது கூறியபடி நியமமாகவில்லாமல் நீங்கா
நிற்பனபோல—மகிழ்ச்சியில்=தன்னுந்நத்தில்—வீருப்பம் இகழான்=ஒரு
போதும் வீருப்பம் விடாமலுடைய னாகின்றான் ;—ஆதலால்,—அலகில் ஆந்த
வடிவு ஆகும் உன் சொருபத்தை=அபரிச்சின்ன ஆந்தரூபமான உனது
சொருபத்தை—மைந்தனே—ஆராய்ந்து பார்=(தைத்திரீய சுருதியிற் கூறிய
படி பஞ்சகோசத்தை வெறுபடுத்தி அவைகளுள்ளே,) அதுபவித்தறிவாய்.

—எ - று.

(கஉ0)

(262) [இனி இவ்வாண்மாநத்தந்தானே யோகாப்பியாசத்தால் முக்கியாநந்தமாக வெளிப்படுகிறதென்றும், சார்வபேஷமாதியாநந்தங்கள் இதனது லேசமென்றும் தரிசிப்பித்தற்பொருட்டு ஆநந்தத்தின்பேதமித்தன்மைத்தேனச் சங்கித்துணர்த்துகின்றார்.]

மானஞ்சி றந்தகுரு நாதனே யாநந்த
வகைகளெத் தனையென்னிலோ
ஞானந்தி கழ்ந்தபிர மாநந்தம் வாசனா
நந்தம்விட யாநந்தமென்
றாநந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை யென்பர்சில
ரவ்வைந்து மிதிவகை
யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந்த நேயெட்டு
மீடுதினன தின்னதெனவே. (கஉக)

இ - ன். மானம் சிறந்த=பெருமை மிகுந்த—குருநாதனே—ஆநந்த வகைகள்=ஆநந்தத்தின் கூறுபாடுகள்—எத்தனை என்னில்=எத்தனையென்று நீ வினவில்,—ஞானம் திகழ்ந்த பிரமாநந்தம்=தனது ஞானத்தாலேயே (சுழுத்தியின்கண்) விளங்குவதான பிரஹ்மாநந்தமும்,—வாசனாநந்தம்= (தூஷணம்ஸ்திதிக்கண் விஷயத்தி னுறுபவமின்றி விளங்குவதான) வாசனாநந்தமும்,—விடயாநந்தம்=(வாஞ்சித்த விஷயத்தின்லாபத்தால் அந்தர் முகமனத்தின்கண் பிரதிவிம்பிச்சிற்ற) விஷயாநந்தமும்—என்று=என—ஆநந்தம் மூன்றுவிதம்=ஆநந்தம் மூவகையாம்; (அம்மூவகை யாநந்தங்களின் வேறாக இச்சகத்தின்கண் யாதொரு ஆநந்தமுமில்லை).—எட்டுவகை என்பர் சிலர்=ஆநந்தமெண்வகை யென்பர் சிலபெரியோர் :—அவ்வைந்தும் இதில் அடக்கம்=அவர்கூறும் ஏனைய ஆநந்தங்களும் இம்மூவகை ஆநந்தங்களுள், அந்தர்ப்பாவமாம்;—எட்டும் இஃது இன்னது (இஃது) இன்னது என=எட்டினையும் இன்னவாநந்தம் இன்னநாமமுடையது, இன்னவாநந்தம் இன்னநாம முடையதென்று—யான்=நான்—அந்தவகை சொல்=அவ்வாநந்த வேறுபாடுகளையும், அவற்றின் நாமவேறுபாடுகளையுங்கூற—மைந்தனே கேள்.—எ . று.

(263) முக்கியாநந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்துவிதாநந்தம் இம்மூன்றும் பிரஹ்மாநந்தத்திற்கு வேறின்மையின், பிரஹ்மாநந்தத்தில் * அந்தர்ப்பாவமாம். என்னை? பிரஹ்மாநந்தத்தானே அதிவிவேகிக்கு யோகரூபவுபாயத்தால் முக்கியாநந்தமாகவும், மந்தப் பிரஞ்ஞையுடைய சிஞ்ஞாசுக்கு ஆன்மாநந்த விவேகரூபவாயிலாகப் பரமப்பிரேமாஸ்பத வாநந்தமாகவும் வெளிப்படலானும், ஆன்மாவாகலாற் சஜாதீயமென்னும் கெவுணன்மாவாகிய புத்திரபாரியாதிகளினும், அநான்மாவாகலின், விஜாதீயமென்னும் ஆகாசாதிகளினும் வேறாய்ச்

* அந்தர்ப்பாவம்=உள்ளடங்கியிருப்பது.

* சத்வைதமான ஆன்மாநந்தத்திற்கு அத்துவிதீய முக்கியாநந்தத்தின் நன்மை கூடாதென்றுவரும் வாதியின் சங்கையைப்பற்றி நைத்தீயீய சுருதியிற் கூறிய ஆகாசமுதற் மனது தேகபரியந்தமான சுகத்து ஆநந்தத்தின் அந்நியமல்லா மையின், ஆன்மாநந்தத்துக்கு அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தன்மை உண்டென்று இதற்கு முன்னாலான பஞ்சததீயிற் கூறியிருப்பதனும் சுழுத்தியின்கண் சுவப்பிரகாசமாயுள்ள பிரஹ்மாநந்தத்தில் முக்கியாநந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்து விதாநந்தம் மூன்றும் அந்தர்ப்பாவமாம். இவர் யோகாநந்தத்தைப் பஞ்சததீ யிற் கூறியபடி நிஜாநந்த மென்னாது முக்கியாநந்தமென்று இனிக்கூறுவது சிரத்தை முதலியவற்றின் வாயிலாக ஒர்பொழுது ஆநந்தத்தி னிச்சயத்தை யுடைய புருஷன் உதாசீனகாலத்திலுந் தோன்றுவதான யாதொரு ஆநந்தத் தின் வாசனையுண்டோ அதை யுபேட்சித்து முக்கியாநந்தத்திற் றற்பாராய் அம்முக்கியாநந்தத்தையே பாலிக்கின்றனனென்று பஞ்சததீயிற் கூறியிருப் பதுகொண்டே என்க. [ஜந்நியமாகலான் விஷயாநந்தம், வாசனாநந்தம் அமுக் கியம் : ஜநகமாகலாந் பிரஹ்மாநந்தம் முக்கியம் : பிரஹ்மாநந்தத்திற்கும், முக்கி யாநந்தத்திற்கும் பேதமில்லை.] இவர் நிசாநந்தமென்று இனிக்கூறுவதை வாச னாநந்த நாமமுடையதாகப் பஞ்சததீயிற் கூறியிருக்கின்றனர் : சுழுத்தியினின் றும் எழுந்தகாலையில் சுகதுக்கங்களி னபாவமிருத்தவின், அது உதாசீனதசை யாம்; அதில் சுழுத்தியில் அதுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனை சொற்ப காலபரியந்தந் தொடர்ந்திருப்பதால் இச்செய்யுளில் பஞ்சததீயிற் கூறியபடி வாசனாநந்த மென்றனர். அப்படியே சாக்கிரத்தில் எங்கே எங்கே சுகதுக்க மிரண்டும் அபாவமா யிருக்குமோ அவ்வக்காலம் உதாசீனமென்று சொல்லப் படுகிறது. எங்கே சுகமுண்டோ அங்கே இராகமுண்டாம் : எங்கே துக்க முண்டோ அங்கே துவேஷமுண்டாம்; ஆகலின், சுகதுக்கரூப நிமித்தத்தா லுண்டாகாநிற்கும் இராகத்துவேஷங்களின் அபாவகாலத்தை உதாசீனத்துவ மென்றும், தூஷணீம் ஸ்திதியென்றுங் கூறுவர்; ஆதலால், தூஷணீம் பூதாவஸ்தையிலுளதாகும் ஆநந்தம் இங்கே கூறிய வாசனாநந்தத்தில் அந்தர்ப் பாவமாம். என்னை? இரண்டும் நிர்விஷயமாகலின், விஷயாநந்தம்போல வித்தியாநந்தமும் அந்தக்காண விருத்திருபமேயாதலால், விஷயாநந்தத்தில் அஃதந்தர்ப்பாவமாம் என்றறிக.

(௧௨௧)

(264) [எண்வகையாநந்தங்களின் நாமங்களோடு அவற்றின் நுபங் களைத் தொகுத்துக் கூறுகின்றார்.]

போகத்தில் வருசுகம் விடயசுக நித்திரைப்

போதுளது பிரமசுகமாம்

மோகத்த னந்தலிற் சுகம்வா சனைச்சுகமு

முப்பிரிய மான்மசுகமாம்

யோகத்தி லுளதுமுக கியசுகமு தாசீன

முற்றசுக நிசசுகமதாம்

* சத்வைதம் = துவைதத்தோடு கூடியது.

ஏகத்தை நோக்கலத் துவிதசுகம் வாக்கியமே

முந்தசுக ஞானசுகமே.

(கஉஉ)

இ - ன். போகத்தில் வருசுகம் விடயசுகம்=(இஷ்ட விஷயங்களான மாலை முதலியவை லபித்து அவைகளை) அநுபவிக்கும்போது (இச்சாநிவிர்த்தியின் நிமித்தத்தா லுளதாகாநிற்கும் அந்தர்முக மனோவிருத்தியின்கண் யாதொரு ஆன்மசொருபாநந்தம்) பிரதிவிம்பியாநிற்குமோ அது விஷயாநந்தமாம்.—நித்திரைப்போது உளது பிரமசுகம் ஆம்=சமுத்திகாலத்தில் (சொப்பிரகாசமான யாதொரு) சுகமுண்டோ அது பிரஹ்மாநந்தமாம்.—மோகத்து அனந்தலில் சுகம்=(சாக்ரணமடைந்த புருஷனுக்கு) மயக்கத்தையுடைய சமுத்தியின்கண் (அநுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் *வாசனை (பின்னர் சொற்ப காலபரியந்தர் தொடர்ந்திருப்பதால்);—வாசனைச் சுகம்=வாசனாநந்தமாம்.—முழுப்பிரியம்=பிரியவஸ்துக்களுள், யானே அதிகப்பிரிய வஸ்துவென்னும் விவேகத்தால் எழாநின்ற வாநந்தம்—ஆன்மசுகம் ஆம்=ஆன்மாநந்தமாம்—யோகத்தில் உளது சமாதியின்கண் (நிராவரணமாய்த்) தோன்றா நிற்கும் ஆநந்தம்—முக்கிய சுகம்=முக்கியாநந்தமாம்.—உதாசனம் உற்றசுகம்=உதாசனகாலத்திற் பொருந்தாநிற்கு மாநந்தம்—நிசசுகமது ஆம்=நிசாநந்தமாம். ஏகத்தை நோக்கல்=(துவிதத்தை மாயாமயமென் றுபேட்சித்து) அத்துவிதமான தன்னை நாடாநிற்கும் (விவேகத்தாற் றோன்றாநிற்கும்) ஆநந்தம்—அத்து விதசுகம்=அத்தீதுவிதாநந்தமாம்.—வாக்கியம் எழுந்த சுகம்=மஹாவாக்கிய விசாரத்தாலுண்டாகாநின்ற (சமுசயரகிதமான ஞானத்தால் அந்தக்கரண விருத்தியின்கண் பிரதிவிம்பியாநின்ற) ஆநந்தம்—ஞானசுகம்=வித்தியாநந்தமாம்.—எ - று.

(கஉஉ)

(265) [இனி அஷ்டவிதாநந்தங்களை விஸ்தாரமாகக் கூறத்தோடங்கி விஷயாநந்தத்தின் சொருபத்தைத் தரிசுப்பிக்கின்றீர்.]

[வேறு.]

இவ்வாறு றுரைசெயுஞ் சுகபே தங்களி னியல்பா மவைசொல மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழல்வா னிடர்கெட வுறங்குஞ் சயனம துறுநேரம், செவ்வா மனமக முகமா மதிலொளிர் சித்தின் சுக நிழல் சேருங்காண், அவ்வா றிவனுள மகிழ்வா மதுபவ மதுதான் விஷயசு காநந்தம்.

(கஉஉ)

இ - ன். இவ்வாறு உரைசெயும்=இந்தப்படியாகப் (பஞ்சதசி முதலிய சாஸ்திரங்களிற்) பிரதிபாதி யாநிற்கும்—சுகபேதங்களின்=ஆநந்த வேறுபாடுகளின்,—இயல்பு ஆம் அவை சொல்=சபாவங்களையாங்கூற—மகனேகேள்=மைந்தனே கேட்பாய்;—நனவினில் உழல்வான்=சாக்கிரத்தின்கண் (தனக்கு வேண்டுவனவான விஷயங்களைச் சம்பாதித்தன் முதலிய வியவகாரங்களிற்) சுழலாநின்ற சேவனாவன்—ஒவ்வா இடர்கெட=(அவ்வியவ

காரங்களா லுளவாகாநிற்கும்) சகிக்கக்கூடாத துன்பங்கள் நீங்குதற் பொருட்டு—உறங்கும் சயனமது உறுநேரம்=நித்திரை பண்ணுதற் கேதுவாகும் மிருதுவான சையைமுதலியவற்றிற் சயனஞ்செய்யுஞ் சமயத்தில்—செவ்வாமனம்=செவ்வையாக அவனது புத்தியானது—அஃமுகம் ஆம்=அந்தர்முகமாகும்;—அதில்=அவ்வந்தர்முகமான புத்தி விருத்தியின்கண் (தனது எதிரானதர்ப்பணத்தின்கண் முகம்போல)—ஒளிர் சித்தின் சுகநிழல்=விளங்காநின்ற சொரூப பூதாநந்தத்தின் சாயையானது—சேருங்காண்=பிரதிவிய்யாநிற்கும்;—அவ்வாறு=கூறியவழியாக—இவன் உளம்=புருஷனுடைய புத்திவிருத்தியில்—மகிழ்வு ஆம் அநுபவம் அதுதான்=இன்பமாகிய அவ்வநுபவமே—விஷய சுக ஆநந்தம்=விஷயசுகமான ஆநந்தமாம்.—எ - று.

உரைசெய்த வென்றும் பாடம்.

(கஉஉ)

(266) [பிரஹ்மாநந்தவியல்பு கூறுகின்றீர்.]

சுனந் தருசுக விடயந் திரிபுடி யிடரா மெனமன மசையாமல்
சேனந் தனதுகு லாயந் தனில்விழு செயல்போனித்திரை செறிசீவன்
தானந் தமில்பர னுடனென் றுவனெரு தனையல் லதுபிற நினையாமல்
ஆனந் தமயனு மாவன் சுகமிகு மதுதா னுயர்பிர மாநந்தம். (கஉச)

இ - ள். சுனம் தரு விடயசுகம்=இழிவைத்தரானின்ற விஷயசுகமானது—திரிபுடி இடர் ஆம் என=புசிப்பவன், போகம், போக்கிய ரூபமான திரிபுடியோடு கூடினதால் துக்கமாமென்று கருதி (அத்திரிபுடியா லுண்டாகாநின்ற சிரம நிலித்தியின்பொருட்டு)—மனம் அசையாமல்=மனஞ்சலியாமல்—நித்திரை செறி சீவன்=நித்திரை பொருந்திய அச்சீவனாவன்—அந்தம் இல் பரன் உடன் ஒன்றுவன்=அந்தமற்ற (ஆந்தரூபமான) பிரஹ்மத்தோடுகூடத் தாதாமியத்தை யடைவன்.—ஒரு தனை அல்லது=அத்தைதமான தன்னையல்லாமல்—பிறநினையாமல்=வேறென்றையுஞ் சிந்தியாமல்—தான் ஆனந்தமயனும் ஆவன்=(சமுத்தியில் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவத்தை யடைகிறானென்னுஞ் சருதியால்) தானும் அச்சமுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆந்தரூபனுமாவன்;—மிகுசுகம் அதுதான்=(சமுத்தியிலுள்ள) மிக்க ஆநந்தமாகிய அதுவே—உயர் பிரமாநந்தம்=உயர்வான பிரஹ்மாநந்தமாம்.—[சொல்லிய கழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆநந்தத்திந்திச்சேன முதலிய வேததிருஷ்டாந்தங்கள் கருதியிற் கூறியிருக்கின்றதென்று கூறுகின்றீர்.] சேனம்=பருந்தானது—தனது குலாயம் தனில்=தனது கூட்டில்—விழுசெயல் போல்=ஆகாசத்தினின்றும் வீழாநின்ற செய்கைபோல.—எ - று.

(267) “சேனம்” என்பது, உபலட்சணமாகலின் சமுத்தியாநந்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகச் சருதிகளிற்கூறியுள்ள சகுனி, சேனம், குமாரன், மஹாராஜன், மஹாப்பிராமணன் என்னும் ஐவகைத்திருஷ்டாந்தமுந் கொள்ளற்பாலனவாம்; அத்திருஷ்டாந்தங்களாவன; க - வது—அஸ்த, தம்ப முதலானவைகளிற் கட்டுண்டிருந்த * சகுனிப் பட்டி இரை முதலியவற்றைச்

* சகுனி=இராஜாஸிப்பட்டி.

கவர்தம்பொருட்டுப் பூர்வாதி திசைகளிற் சுழன்றுதிரிந்து அங்கே விரிந்தி யடையாமற் பின்கட்டுண்ட ஸ்தானமான அஸ்தம் முதலானவைகளை யாசிர யிப்பதுபோலச் சீவனுடைய உபாதிருபமான மனதும் புண்ணியபாவப் பய னுன சுகதுக்கங்களை யறுபவித்தற் பொருட்டுச் சொப்பன, சாக்கிரமென் னும் அவஸ்தைகளில் அங்கங்கே சுழன்று போகப்பிரதமான கன்மம் நசிக்கில் தனது உபாதானமான அஞ்ஞானத்தில் லீனமாம்; அம்மனம் லயமாகின், மனோரூப உபாதியுடைய சீவன் பரமான்மாவே ஆய்விடுவன்; இது சாந்தோ கீகிய சுருதியின் சஷ்டாத்தியாயத்திலுள்ள வாக்கியார்த்தம். உ - வது— ஆகாசத்தின்கண் எங்குஞ் சஞ்சரியாநின்ற சேனமென்னு நாமமுடைய பட்சி ஆகாசத்தில் சஞ்சாரரூபமிடித்தத்தா லுளதான சிரமிவிர்த்தியின் பொருட் டிச் சயனஞ்செய்தற்குத் தனது ஸ்தானத்தின் அபிலாஷை யொன்றையே யுடைத்தானதாய்த் தனது குடம்பையிற் பட்சங்களை யொடுக்கிக்கொ ண்டு அதிவேகமா வீழாநிற்பதுபோல மனோவுபாதியையுடைய சிதாபாசனும் பிரஹ்மாநந்தம் ஒன்றிலேயே அபிலாஷையுடையனும் யாதொன்றினுந் தடைப்படாமல் சுழுத்தியினிமித்தம் இருதயாகாசரூபமான ஸ்தானத்தில் வேகமாகச் செல்லா நின்றனன்; இது பிருகதாரண்ணிய வுபநிடத வாக்கி யார்த்தம். ஈ - வது—அதிபாலன் கழுத்தளவு நிரம்ப ஸ்தனபானஞ் செய்து மிருதுவான சய்யையிற் சயனித்துக்கொண்டு யான், எனது என்பனவாதிய விசேஷ ஞானமின்மையின், இராகாதிரகிதனாய்ச் சுகமூர்த்தியாகவே யிருக் கின்றனன் என்பதும், ஈ - வது—சக்கிவர்த்தியாகிய அரசன் ஞானத்தோடு கூடிய புத்தியின்மையாலுந், சர்வமதுடாந்தங்களுடிக் கூடினவனாத லால் பிரார்த்திக்க யோக்கியமான விஷயங்களி னபாவத்தால் இராகாதிரகித னாய், ஆநந்தமூர்த்தியாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும், னு - வது—மஹாப் பிராமணனென்னும் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மசாட்சாத்காரமுடையவன் நான் கிருதகிருத்தியனாகின்றேனென்னும் வித்தியாநந்தத்தின் பரமகாஷ்டையை யடைந்தவனாய்ப் பரமாநந்தசொரூபமாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும் பிருகதாரண்ணியத்திற் பாலாகிப்பிராமணப் பிரகாணத்திலுள்ளன; இவ் வைந்து திருஷ்டாந்தங்களானும் சுழுத்தியை யடைந்த புருஷன் ஆநந்தரூப மாகவே யிருக்கின்றமை காண்க.

(268) குமாரன் முதலிய மூவகைப் புருஷரை உதாரணமாகக் கூறிய தன் தாற்பரியமெனின்;—விவேகாகித புருஷரின் மத்தியில் அதிபாலன் சுகியாயிருக்கின்றனன். * விவேகி புருஷரின் மத்தியில் சாருவபௌமன் சுகியாயிருக்கின்றனன். அதிவிவேக புருஷரின் மத்தியில் ஆனந்தரூபமான ஆன்ம சாட்சாத்காரமுடைய புருஷனே சுகியாயிருக்கின்றனன். அந்நிய புருஷரோ சர்வதா இராகாதியுடையராயிருத்தலின், சுகமின்மையாகவே யிருக்கின்றனர்; ஆதலால், அவர்களைச் சுழுத்தியுடையவனுக்குத் திருஷ்ட டாந்தமாகக் கூறவில்லை என்க.

(கஉச)

* விவேகி = விவகாராதிகளிற் குசலர்.

(269) [சுழுத்தியின்கண் ஆநந்தமுன் டென்பதைச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களா லுணர்த்துகின்றீர்.]

தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்விழி துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றா கச்சிலர் சம்பா திப்பது தானாகம், திங்குந் நன்மைபு மாண்பெண் முறைமையுந் தெரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குந் வெளிகளு மறியா வதுபவ மதனா லதுபிர மாநந்தம். (கஉரு)

இ - ன். தூங்கும் சுகமது = உறங்கும் (காலையில் சுகலப் பிரபஞ்சமும் விலீனமான தம்பிரதான பிரகிருதியால் ஆச்சாரிதனான சீவனானவன் அடையாநின்ற) சுகமானது — பிரமச்சுகம் எனல் = பிரஹ்மாநந்தமென்று சொல்லுதல் — சுருதிப்பொருள் = சுருதியின் அர்த்தமாம். — விழி துயில்வோர்கள் = நித்திரை செய்யாநிற்பவருள்ளே, — சிலர் = (தனவான்களான) சிலபேர் — தாங்கும் மலர் அணை = (நித்திரைக்கு விக்किனமாகச் சரீரத்தின்கட் பீடை யுறமல்) காக்கத்தக்க மிருதுவான பூவணை முதலியவற்றை — நன்றாக = திரவியஞ் செலவிட்டுச் சரீரபீடை முதலிய வெகு பிரகாரமான பரிசிரமத் தால் — சம்பாதிப்பதுதான் = சம்பாதிப்பதே — ஊகம் = (சுழுத்தியில் பிரஹ்மாநந்தமுன்னென்பதற்கு) உத்தியாம். — திங்கும் நன்மையும் = நன்மைதிமைகளான வாகிய விருத்தாந்தமும், ஆந்தரவிருத்தாந்தமும், — ஆண் பெண் முறைமையும் = ஆண்பெண்ணென்னு மொழுங்கும் — தெரியாது = (கிஞ்சித்தம்) அறியாமல் — * அமளி செய்பொழுதே போல் = (காமியாகிய புருஷன் தனக்குப் பிரியமான) ஸ்திரீயை ஆவிந்நனஞ் செய்யுங்காலையிலே (சுகமூர்த்தியாயிருப்பது) போல — ஆங்கு = அச்சுழுத்தியின்கண் (பிராஞ்ஞானவன் பாமாத்மாவோடுகூட ஏகத்துவத்தை யடைந்தவனும்) — உன் வெளிகளும் அறியா = ஆந்தரவாகியவர்களுள், ஒன்றுமறியாமல் (ஆந்தரமூர்த்தியாகவே) இருப்பது — அதுபவம் = அதுபவமாம்; — அதனால் = இப்படிச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்க ளுளவாகையால், — அது பிரமாநந்தம் = (சுழுத்தியின்கண் ணுள்ள) அவ்வாநந்தம் பிரஹ்மாநந்தமாம். — எ - று.

சுழுத்திகாலத்திற் சுகலபிரபஞ்சமும் விலீனமான தம்பிரதானமாகிய பிரகிருதியால் ஆவிருதனான சீவன் சுகரூபமான பிரஹ்மத்தையடைகின்றனென்று அதர்வணவேதத்தின் கைவல்யசுருதி கூறுகின்றதென்பார், “தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்” எ - ம், சுழுத்தியின்கண் சுகமில்லையாயின், மகத்தரப்பிரயாசத்தால் மிருதுசய்யாதி சாதனங்கள் ஏன் சம்பாதிக்கின்றார்களென்பார், “விழிதுயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றா கச்சிலர் சம்பா திப்பதுதானாகம்” என்றும் கூறினர். “அமளிசெய் பொழுதேபோல்” என்னும் உத்தி பிருகதாரண்யத்தின் ஜோதிப் பிராமண நாமப்பிரகரணத்திலுள்ள வாக்கியம். திருஷ்டாந்தத்தில் வெகு மார்க்கங்கள் எவ்கே யொன்றாகக் கூடுகின்றனவோ அப்படிப்பட்ட ஸ்தானம்

* “அமளிசெய்” என்பது, இடக்காடக்கல்.

அல்லது, லகுமார்க்கம் இவை முதலியவை வாகியவிருத்தாந்தம், கிரககிருத்தியம் ஆந்தர விருத்தாந்தம் : தாஷ்டாந்தத்தில் சாகராணம் வாகியவிருத்தாந்தம், நாடியின்கண்ணுள்ள சொப்பனம் ஆந்தர்விருத்தாந்தம் என்றிக. “நீங்குந் நன்மையு மாண்பெண் முறைமையும்” என்பது, இவர் கருத்து. இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியை ஆராய்ந்து இவ்வாறு றைசெய்யாமல் சுவகபோல கற்பனையாக இசெய்யுளுக்கும், இதற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள செய்யுள்கட்கும் உரைசெய்திருக்கின்றனர்; அறிந்தோர்கள் அதனை உரையென்று ஒப்பார்கோர். ஆந்த மூவகையென்றும், அதன்விரிவு எண்வகையென்றும், ஏனையவைந்தும் மூவகையி லந்தர்ப்பாவமென்றும், பிரஹ்மானந்தம், வாசனாந்தம், விஷயாந்தமென்னும் இம்மூவகை ஆந்தத்திற்கு அந்நியமாக உலகில் ஆந்தமில்லையென்றும் இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியில் ஸ்ரீ - வித்யாரண்ய சுவாமிகளால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்க அதற்கு முானாக தானசுகமென்று பாடங்கூறி அதற்குரைசெய்திருப்பது வேறே எப்பிரமாணங்கொண்டோ யாம் அறியேம். (சஉரு)

(270) [அநுபவம், ஸ்மரணம் இவ்விரண்டிற்கும் அதிகாரணம் ஒன்றேயென்னும் நியமத்தால் யான் சுகமாக வுறங்கினேன், ஒன்று மறியாதிருந்தேன் என்று சுழத்திகாலத்திலுள்ள சுகத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானமய சத்தவாச்சியுற சீவன் ஸ்மரணஞ்செய்யக் காணப்படுவதால் அவனுக்கி கட்டுவ்வாறு கூடுமென்று சீடன் சங்கீகீதல்.]

உதவும் புலியினி லொருவன் அநுபவ மொருவன் மனதினி லுதியாதே, மதியுங் கெடுகிற துயில்கொண் டாந்த மயன் றேசுக முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மயனாஞ் சிந்தையி னினைவாய் வந்திட லழகன்றே, சதைவிண் ணோர்புகழ் குருவே நீரிது சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே. (கஉசு)

இ - ன். உதவும் புலியினில்=(கர்மாறுஷ்டான வாயிலாகச் சர்வாபீஷ்டங்களையும் யாவுக்கும்) பயவாநிற்கும் பூமியின்கண்ணே—ஒருவன் அநுபவம் ஒருவன் மனதினில் உதியாதே=தேவதத்தன் என்னு மொருவன் அநுபவம் எக்ஞதத்தன் என்னு மற்றொருவன் மனதின் கண் (*ஸ்மரணரூபமாக) உதிக்கமாட்டாதே?—மதியும் கெடுகிற துயில்கொண்டு=(மனோமய கோசத்தோடு) விஞ்ஞானமய கோசமும் நாசமாகின்ற நித்திரையடைந்து—ஆந்தமயன் அன்றே சுகம் உறுகின்றான்=ஆந்தமயனல்லவா சுகமநுபவிக்கின்றான்; — இது=இவ்வநுபவம் — விஞ்ஞானமயன்தும்=விஞ்ஞானமயனாகுங் (கர்த்தாவின்),—சிந்தையில்=காரணரூபமாகும் மனதில்—நினைவு ஆய்வந்திடல் அழகு அன்றே=ஸ்மரணமா யெழுதலழகல்லவே : (ஆகலின், இது பொருந்துமாறெவ்வாறு?)—சுகை விண்ணோர் புகழ் குருவே=அமுத

ஸ்மரணம்=ஞாதவஸ்துவன் அநுபவாதீன சம்ஸ்கார ஜநந்யஞானம்.

(பானஞ்செய்து அஜராமரணராயுள்ள தேவர்களாலுந் துதிசெய்யப்படுகின்ற) மகிமையினையுடைய குருவே—நீர்=தேவரீர்—சகலமும் வல்லீர்=(என்போலிகள் வினவாநிற்குஞ் சந்தேகங்கள்) அனைத்தையும் போக்கவல்ல சர்வஞ்ஞராதலால்,—இது சொல்லீர்=இச்சந்தேகத்துக்குஞ் சமாதான மருள்வீராக. —எ - று.

நினைவாய் வந்திடு மெனல்கண்டேன், என்றும் பாடம். (கஉச)

[மேலதந்து உத்தரங் கூறுகின்றீர்.]

நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் களுமறி நினைவிற் பிறிவறி வினிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லிறுகும் மனதொடு சேருஞ் சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவும் பொழுதுணர் ஞானச் சக முணு மாநந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங்குளமொடு பாகும் போலிவர் பிறிவன்றே. (கஉஎ)

இ - ள். நெய்யும் வெண்ணெயும்=(உருக்கின) நெய்யும், (உருக்காத) நெய்யும் (உருவின்வேறு சுவையினைன்றுபோல)—இருபேர்களும்=ஆந்தமயன், விஞ்ஞானமயனென்னு மிருவரும்—நினைவில்பிறிவு அறிவினில் இல்லை=அவித்தை, அந்தக்கரணவிருத்தி (ரூபஉபாதிதிருஷ்டி) யினுற் பிரிவேயன்றிப் பிரதிவிம்பசேதன ரூபதிருஷ்டியினுற் பிரிவில்லை.—[ஐரீ பரீதிவிம்ப சேதனந்தானே உபாதிபேதத்தால் இருவகை நாமமடைந்ததே யன்றிச் சொநுபமாகப் பேதமின்றென்பது நன்றாக விளங்குதற்போநட்டு அநேக திருஷ்டாந்த முகத்தால் கூறுகின்றீர்.] செய்யும் நனவினில்=(போகப் பிரதமான கர்மவசத்தால் நாளாவியவகாரங்களையுஞ்) செய்யாரின்ற சாக்கிரத் தின்கண்—இறுகும் மனதொடு சேரும்=தூலமாகுமந்தக்கரண வுபாதி யோடு கூடாநிற்கும் — சின்மய விஞ்ஞானன்=சின்மயானுவிஞ்ஞானமயனென்னும் ஆன்மா—நையும் துயர் மனம்=வருந்துந்துன்பகாரணமான அந்தக்கரணம்—நழுவும் பொழுது=(போகப்பிரதமான கர்மகூயவசத்தால் நித்திராரூபமாக) விலீனமாகுந் காலையில்,—உணர்ஞானச் சுகம் உணும் ஆந்தன்=(கரணசாபேட்சையின்றி அஞ்ஞானத்தை) அறியவல்ல பிரஹ்மாந் தத்தை அநுபவியாநிற்கும் ஆந்தமயன் என்று சொல்லப்படுவன்.—(ஆகலின்,) பெய்யும் துளிகளும்=(மேகத்தாற்) சொரிகின்ற மழைத்துளிகளும், —நீரும்=கூவதடாகாதிகளிலுள்ள புனலும்,—குளமொடு பாகும்போல்=வெல்லமும், பாகும்போலவும்—இவர் பிறிவு அன்று=இவர் வேறல்லர்—அறி=(என) இங்ஙனம் அறிதி.—எ - று.

, ஆந்தமய அநுபவஸ்மாணம் விஞ்ஞானமயனுக் குண டாவதால் விரோதமின்ற மென்பது கருத்து.

இதன் விவரம் முதற்படலத்தில், உஉ - வது செய்யுளின்விசேஷவுரையில் அவஸ்தைகளி னிலக்கணங் கூறியிருப்புழி காண்க. “ஞானசீகக முணும்” என்றதால், சுழுத்தியின்கண் ணந்தக்கரணம் அபாவமா யிருத்

தலின், அதனை யுண்ணுதற்கு வேறே காரணமெனெனின்;—சொருப பூத
மான சுகத்தைச் சொபாசுகித அஞ்ஞானத்தினின்றும் உற்பன்னமாய்ச்
சுகாதிகளை விஷயமாகவுடைய சத்துவகுணத்தின் பரிணாம விசேஷரூபமான
ரீயால் உண்ணுகின்றன

“பிரமானந்த முறுமாயா விருத்தியெனு துண்கரணந் தன்னு
லதுபவித்தல் சுழுத்தியாம்”—

என்னும் வேதாந்ததூதாமணியானும் அறிக. இங்கே “வேண்ணெய்”
எ - து, அக்கினியின் சையோகாதிகளால் உருகிப் பின்னர் வாயுவாதிகளின்
சம்பந்தத்தால் உறைந்து வெண்மை நிறமுற்ற நெய்யை. (கஉ௭

(271) [சுழுத்தியின்கண் ஆநந்தமயநுபலுன சீவனுல் பிரஹ்மசுக
மநுபலிக்கப் படுமாயின், அதைப் பரித்தியாகஞ்செய்து
வாகியத்தில் துக்காலயமான சாக்கிரத்திந்த வநுவானே
னென்று சங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

ஒன்று கியபிர மாநந் தச்சுக மொழிவா எனெனவெளி வருவா
னென், என்றான் முன்செய்த கருமம் வெளியினி விழுக்குஞ் சுழுத்தி
விட் டெழுந்தோனும், நன்று யினசுக மகலான் வெளியிலு நடவான்
மறதியும் பெறமாட்டான், அன்று மெனவிருந் துறங்குஞ் சிலகண
மதுவே வாதனை யாநந்தம். (கஉ௮)

இ - ன். (ஆனந்தமயான சீவனவன்) ஒன்று ஆகிய பிரமாநந்தச்சுகம்
= ஏகமாகிய பிரஹ்மாநந்த சுகத்தை—ஒழிவான் ஏன்=பரித்தியாகஞ் செய்
தற்குக் காரணமென்னை?—வெளி வருவான் ஏன்=வெளியே (சாக்கிரத்தில்)
வருதற்குக் காரணமென்னை—என்றால்=என்று சங்கிக்கின்,—முன்செய்த
கருமம் வெளியினில் இழுக்கும்=பூர்வஞ்செய்த (புண்ணிய பாவரூபமான
பாசத்தால் கட்டுண்டிருத்தலால்) அக்கர்ம பாசம் (சாட்சாதவ நதுபவித்திரு
ந்த பிரஹ்மாநந்தத்தையும் பரித்தியாகஞ் செய்யும்படி பண்ணி) வாகியத்தில்
சாகரணதிகளில் இழுக்கும்;—(இப்படிச் கர்மவசத்தால் சாகரணதி அவஸ்
தைகள் உளவாமென்ப தெதனை லறியப்படுகின்றதெனின்;—சுழுத்தியடை
ந்த சீவன் சொப்பனம் அல்லது, சாகரணத்தை யடைகின்றனனென்னும்
கைவலியசுருதி வாக்கியத்தால் அறியப்படுகின்றதென்க.) [சுழுத்தியின்கண்
பிரஹ்மாநந்தத்தினதுபவமுண்டென்பதிந் காரணங்கூறுகின்றார்.] சுழுத்தி
விட்டு எழுந்தோனும்=சுழுத்தியவஸ்ஸ்தையைவிட்டுச் சாக்கிரத்தை யடைந்த
புருஷனும்—சிலகணம்=சொற்பகால பரியந்தம்—நன்றாயின சுகம் அகலான்
=(சுழுத்தியிலதுபவித்த) பிரஹ்மபூதமான ஆநந்தத்தின் வாசனையை விடா
துளன்.—[அதற்குக் காரணம் கூறுகின்றார்.] வெளியிலும் நடவான்=புறத்
துஞ் செல்லாறாய்,—மறதியும் பெறமாட்டான்=அகத்தே யதுபவித்த ஆநந்
தத்தையும் விடாதுளன்;—(இங்ஙனங் கூறியவாற்றால் நிர்விஷயனாய், சுகி
யாய், உதாசினனாயுளனென்பது பெறப்படுகின்றது; இதனால், பிரஹ்மாநந்த

வாசனை பின்னே தொடர்ந்திருக்கின்ற தென்பது கருத்து. இவ்வாறு பொருளுரைத்தது இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசீயைக் கொண்டென்க.) “அன்று மெனவிநீத் துறங்கித் தீயகண மதுவே வாதனை யாநந்தம்” எ - து, இவ்வாசிரியர் கருத்து. அன்று ஆம் என = சுழுத்தியுமன்று சுழுத்தியுமாம், சாக்கிரம மன்று சாக்கிரமமாம் என்று கூறும்படி—சிலகணம் இருந்து உறங்கும் = சொற்பகாலபரியந்தம் அங்ஙனமிருந்து உறங்காநிற்கும்—அதுவே வாதனை ஆந்தம் = (சுழுத்தியின் சம்ஸ்காரமாகிய) அத்தூஷணீம் ஸ்திதியே வாசனாந்தமாம்.—எ - து.

“ஓழிவாள் வ்ருவாள்” என்பனவற்றிலுள்ள வான் விருதி = தொழிற் பெயர்ப்பொருட்டு. (௧௨௮)

(272) [ஆயின், சர்வதா அங்ஙனம் ஏன் இருக்கவில்லையெனின், அதற்குக் கூறுகின்றீர்.]

அந்தக் கணமுட லகமென் றிடர்களி லலைந்தே சுகந்தனை மறந்தேபோம், முந்தைச் செய்யுள்வினை சுகதுக் கந்தரு மோனந் தருநடு வடிவேகாண், எந்தப் புருடனு மொருசுந் தையுமற விருந்தே நெனலது பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசினச்சுக மிதுவே நிசமெனு மாந்தம். (௧௨௯)

இ - ன். அந்தக்கணம் = (சுழுத்தியினின்றும் வெளியேயிழுத்த பூர்வ கர்மம் அப்படித் தூஷணீம் பூதனாயிருக்கவொட்டாமற் பின்னரும் பிரேரிக்க) அந்தட்சணமே—உடல் அகம் என்று = (சுகலபிராணிகளும்) தேகமே தாமென்று (அத்தேகத்தி லபிமானமுற்று)—இடர்களில் அலைந்தே = (பல வேறுவகைப்பட்ட) துக்கங்களிலுழன்று (அத்துக்கா துச்சந்தானத்தால்)—சுகந்தனை = (அதுபவித்த) பிரஹ்மாநந்தத்தை—மறந்தேபோம் = (சொற்பகாலத்தோடு) மறந்தேவிடும்;—(இவ்வாறு தினந்தோறும் மறுடர்க்கு நித்திரைக்கு முன்னும் பின்னும் பிரஹ்மாநந்தத்தின்கண் *பட்சபாத முண்டென்றறிக. “உடலகம்” என்றதால், சீவன் தேகத்தோடு தாதான்மியனும் உதாசினன், சுகி, துக்கி என்னும் மூவவஸ்தையுடையன யிருப்பனெனக் கொள்ளக் கிடந்தன; கொள்ளவே, அம்மூவகையுள்) முந்தைச் செய்யுள்வினை = பூர்வ ஜநங்களிற் செய்த புண்ணிய பாவங்கள்—சுக துக்கம் தரும் = சுகதுக்கமாகிய இரண்டையுந் தரும்; (ஆகலின், அவைகள் கர்மகாரியங்களாம். சுகதுக்கங்களும் வாகியபோகத்தினாலும், மனோராசியத்தானும் இருவகையாக வொப்பினர்.)—[ஐன்றுவதான உதாசினத் தன்மை எப்போதுண்டாமெனின்;—அதற்குக் கூறுகின்றீர்.] நடு வடிவே = சுகதுக்கங்களின் அந்தராளமே—மோனம் தரும் = (உதாசினமென்னும்) தூஷணீம் ஸ்திதியைத்தரும்;—[இப்படி யோரவஸ்தையுள் தென்பதற்கு அநுபவ மென்னையெனின்;—] எந்தப் புருடனும் = எப்பருஷனும்—ஒரு சிந்தையும் அற = யாதொரு சிந்

தனையுமில்லாமல்—இருந்தேன் எனல்=(நான்) சுமாயிருந்தே னென்று சொல்லுதலே—அதுபவம் ஆகும்=அதுபவமாம்;—இந்தப்படி—தன் உதாசீனச்சகம் இதுவே=தன்னுடைய உதாசீனகாலத்திற் றேன்றாநின்ற இவ்வாநந்தமே—நிசடி எனும் ஆநந்தம்=நிசாநந்தமாம்.—எ - று.

சாக்கிராவஸ்தையின்கண்ணும் நிசாநந்தத்தின்றேற்ற முண்டென் றறியத்தக்கதென்பது தாற்பரியம். (கஉக)

(273) [உதாசீனதசைக்கண்டோன் றுநின்றசுகம் நிசாநந்தமாயின், அது பிரஹ்மாநந்த ரூபமாவதால் முற்சொன்ன வாசனாநந்த ரூபத்தன்மைய தாகாதேன் றுசங்கித்து, உதாசீனதசைக்கண்டோன் றுநின்றசுகம் சாமான்ய வகங்காரத்தால் ஆவிரூபமாநந்தமால், பிரஹ்மாநந்தரூபத்தன்மைய தன்றேன்று பரிசுரிக்கின்றார்.]

நிசமா னதுமுக கியமோ குடத்துள நீரன் றேவெளி யீரந்தான் வசமாவ கங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தான் முக்கிய வகையாகும் திசையார் திரிசய மறியா தேதுயில் செறியா தேயுட றறிபோல அசையா தேமதி சமமா கியநிலையதுதான் முக்கிய வாநந்தம். (கஉ0)

இ - ன். அகங்கர வசமா மறைந்தால்=(நான் தேவதத்தனாகின்றேன் என்பது முதலிய விசேஷத்தோடு கூடாது நானிருக்கின்றேனென்னும் உருவமுடைய சாமான்ய) அகங்கரவசமாய்ப் பிரஹ்மாநந்த மறைவுற்றால்,—நிசம்=(அவ்வதாசீனதசைக் கண்டோன் றுகின்றவாநந்தம்) நிசாநந்தவாசனையாம்:—(ஆகலின்,) நிசம் ஆனது=அந்நிசாநந்த வாசனையானது—முக்கியமோ=முக்கிய நிஜாநந்தமா? (அன்று)—[மூக்கியாநந்தத்தின்வேறிய வாசனாநந்தமுண்டென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தங் கூறுகின்றார்.] வெளி சரம் தான்=(சலத்தாற் பூர்ணமான கும்பத்தினுடைய) வாகியபாகத்தில் ஸ்பரிசத்தாற் றேன்றாநின்ற சீதளத்தன்மை—குடத்து உள நீர் அன்றே=கும்பத்தினுள்ளேயுள்ள முக்கியசலமல்லவோ?—(பின்னை அச்சீதளத்தன்மை யாதெனின்? அது சலத்தின்குணமாம்; சீதளத்தன்மை சலத்தின்குணமென எவ்வாறறியப் படுகின்றதெனின்? அச்சீதளத்தன்மைரூப எதுவால் சலத்தின் சற்பாவங் கடத்தின்கண் அநுமானத்தா லறியப்படுகின்றது; அஃதெவ் வனமெனின்;—விவாதவிஷயமான கடத்தின்கட்டோற்றாநின்ற சீதள; தன்மை சலத்தினின்றும் ஜந்நியமாதற்கு யோக்கியம், சீதளத்தன்மையால், சலத்தின்கட் டோற்றாநின்ற சீதளத்தன்மைபோல என்க.) [அங்ஙனம் சீதளத்தன்மை சலத்தின் அநுமானத்திற் கேதுவாகுக; அதனால், பிரகிருதமான வாசனாநந்தத்திற்கு யாதாயிற்றென்ற சங்கித்து அச்சீதளத்தன்மை போல வாசனாநந்தத்திற்கும் முக்கியாநந்தத்தினுடைய அநுமானத்தின் ஏதுத்தன்மை பெறப்பட்டதெனக் கூறுகின்றார்.] அது *படிந்தால் (“வாகீ

கது மனத்திடை வைகீதமம்மனம், போக்கீதம் புந்தியுள் புந்தி மானிலே, யாக்கீத மந்தமாவிலையனைத்தினுந், தாக்கீதமுந் சாந்தமாந் தன்னிற் சாந்த மாம்.” என்னும். (சுருதியாற்) கூறாநின்ற நிரோதசமாதியின் அப்பியாச யோகத்தால் (அகங்காரம் விலயமாய் எத்துணை எத்துணைச் சித்தத்தின் சூட்சு மத்தன்மையுண்டாமோ அத்துணை யத்துணை) — முக்கியவகை ஆகும் = முக் கிய நிராநந்தம் ஆவிர்ப்பாவமாம் (என இவ்வாறு அதுமானஞ்செய்யப்படு கின்ற தென்பது எஞ்சிநின்றது; இங்கே முஃதநுமானம்: அகங்காரத்தி னது சங்கோசத்தின் விலட்சணத்தன்மையோடு கூடியக்ஷணங்களில் இரண் டாவது முதலியக்ஷணரூபமான பட்சங்கள் பூர்வுக்ஷணத்தினும் அதிக நிராந் தத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுடையன, அகங்காரத்தினது சங்கோசத்தின் விலட் சணத்தன்மையோடுகூடிய காலரூபமாகலின், அகங்காரத்தினது சங்கோசத் தோடுகூடிய பிரதமக்ஷணத்தைப்போல. இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதச யின் சுலோகம் வியாக்கியானங்களைக்கொண்டே இவ்வாறு பதங்களை அந்நவ யித்துப் பொருளுரைக்கப்பட்டது.) [புத்தியின் சூட்சுமத்தன்மைக்கு அவதி யாதென்று சங்கைவரில்:—அதற்குச் சர்வ அநான்மாகார விருத்திகளும் நிரோதமாயிப் பிரஹ்மாகாரத்தை யடைந்த அந்தக்காரணத்தின்கண் அது நானென உளதாகும் ஞானநுபசாட்சாதீகாரமே அவதி என்று கூறுகின்றார்.] மதி = அகங்காரமானது—திசையார் திரிசயம் அறியாதே = சர்வதிக்குகளிலு நிறைந்துள்ள திருசியங்களை நினையாமல் (மறந்து)—துயில் செறியாதே = நித்திரையு மடையாமல்—உடல் தறி போலே = சரீரம் ஸ்தம்பம்போலே— அசையாதே = அசையாமல் இருக்க (பூமியிலே வீழாமலென்றபடி)—(பரம மான சூட்சுமத்தன்மையையடைந்து) சமம் ஆகிய நிலையது தான் = பிரஹ்மா காரமாகிய ஸ்திதியே—முக்கிய ஆநந்தம் = முக்கிய நிராநந்தமாம்.—எ - று.

புத்தியானது சர்வதிருசியங்களையும் ஸ்மரியாமல் சூட்சுமத் தன்மையை யடையின், அப்போது அது நித்திரையாமையென்று வரும் சங்கையைப்பற் றிச் சர்வ விருத்திகளும் விலயமாயினும் அந்தக்காரணத்தின் சொரூபம் விலய மாகாமையின், அகங்காரத்தின் சூட்சுமத்தன்மை நித்திரையல்லவென்பார், “துயில் செறியாதே” எ - ம், ஏங்கே சுழுத்தியாதிகளில் அந்தக்காரணம் விலீனமாமோ அங்கே தேகம் பூமியின்கண் வீழாநிற்பது காணப்படுகின்றது. இங்கே அது வீழாமையின், அகங்காரம் விலீனமாகாமல் கூடமான அந்தக் காரணரூபமாக வுளதென்பதை அறிதற்குத் தேகம் பூமியின்கண் வீழாததே இலங்கமென்பார், “உடற்றிப்போலே அசையாதே” என்றுங் கூறினார். ஏங்கே தொய்தமுந் தோன்றாமல், நித்திரையுமல்லாமலிருக்கின்றதோ அங்கே யுளதாகும் சுகம் பிரஹ்மாநந்தமென்று ஸ்ரீ - பகவானால் கீதையின் ஆறாமத் தியாயத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதுங் காண்க. (௧௩0)

(274)

[முக்கியாநந்தத்தின் மகிமைகூறல்.]

மனுடன் மனுடகந் தருவன் தேவநன் மாகந் தருவனெண் பிதி ரோடே, பனுமா ஜானர்கள் கருமத் தேவர்கள் பகர்முக்கி யரிந் திர

ஞசான், கனமார் பிரஜா பதியென் விராட்டுபொன் கர்ப்பப் பிரம
னென் றின்னோர்கள், பிளவா நந்தங்க ணுரையாம் பிரளய வெள்ளக்
கடல்பிர மாநந்தம். (கநக)

இ - ள். மனுடன்=சார்வபௌமன், — மனுடகந்தருவன்,—தேவன்
மாகந்தருவன்,—ஒண் பிதிரோடே=ஒள்ளிய அக்கினிஷ்வாத்ராத்ரி பிதி
ரோடி—பனும் ஆஜானர்கள்=பிதிர்க்கு மேலாகச் சொல்லாநின்ற ஆஜான
தேவர்கள்,—கருமத் தேவர்கள்=(ஆஜான தேவராலும் பூஜிக்கப்பட்ட) கரும
தேவர்கள்,—பக் முக்கியர்=கருமதேவர்க்கு மேலாகச் சொல்லும் (யமன்,
அக்கினி முதலிய) முக்கியதேவர்கள், — இந்திரன்=(இவர்க்கிறையாகிய)
இந்திரன்,—ஆசான்=(பிருகஸ்பதி யென்னும்) தேவகுரு,—கனமார் பிரஜா
பதி என் விராட்டு=கனம் பொருந்திய பிரஜாபதியென்னும் நாமமுடைய
விராட்டு,—பொன் கர்ப்பப் பிரமன் என்ற இன்னோர்கள்=இரணிய கர்ப்ப
னென்னு நாமமுடைய பிரமா என்று தைத்தீரீயசுருதியிற் கூறாநின்ற
இப்பதினொருபேர்களுடைய—பிள ஆந்தங்கள்=(உத்தரோத்தரம் நூறு
நூறு பங்கு) அதிகமான ஆந்தங்கள்—நூரை ஆம்=பேன (புற்புத தாங்
கங்கள்போல லேச) மாம்:—பிரளயவெள்ளக்கடல் பிரமாநந்தம்=பிரளயகால
த்து மகோத்திபோலும் பிரஹ்மாநந்தமாம்.—எ - று.

(275) க - வது—யௌவனனாய், ரூபவானாய், வித்தை, அரோகம்,
திடசித்தம் இவைகளுடையவனாய்ச் சேஞ்சமுக்கங்கனோடுகூடிச் சர்வப் பிரு
துவியையும் பாலனஞ்செய்பவன், “சாரீவபௌமன்.” உ - வது—இக்கற்
பத்திலேயே மதுனாயிருந்து புண்ணிய விசேஷத்தால் கந்தருவபதத்தை
யடைந்தவன், “மதுடகந்தருவன்.” ங - வது—பூர்வ கற்பத்திற்செய்த புண்
ணியத்தால் இக்கற்பாதியிலேயே கந்தருவனாவன், “தேவகந்தருவன்.”
ச - வது—தமதுலகின்கண் சிலகால பரியந்தம் வாசம்பண்ணாநின்ற அக்
கினிஷ்வாத்ராதியர் “பிதிரீ.” ரு - வது—கற்பாதியிலேயே தேவத்துவத்
தை யடைந்தோர், “ஆஜானதேவர்.” கூ - வது—வர்த்தமான கற்பத்தில்
அசுவமேதாதி கருமங்கள்செய்து மகத்பத்தையடைந்து ஆஜானதேவர்க
ளால் சேவியராயுள்ளோர் “கருமதேவர்.” எ - வது—அஷ்டவசு, துவாத
சாதித்தியர், ஏகாதச ருத்திரர் இவர் முப்பத்தொருவரும் “முக்கியதேவர்.”
அ - கூ - வது—“இந்திரன்.” “பிருகஸ்பதி.” பிரசித்தம். க0 - வது—பிர
ஜாபதி=“விராட்டு.” கக - வது “இரணியகருப்பன்.”=பிரமன்; இவர்
கள் ஒருவர்க்கொருவர் உத்தரோத்தரம் நூறு நூறுமடங்கு அதிகமான சுகத்
தைக் கிரமமாக அடைகின்றனர் எனத் தைத்தீரீயசுருதி கூறுகின்றதென்ப.

(276) [முக்கிய நிசாந்தமடைந்தோனைத் துதிக்கின்றீர்.]

எவனா கிலுமிந்தத் துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி விருந்தா
னேல், அவனா ரதன்சுகன் சிவன்மா லயன்முத லறிவோ ரதுபவ சுக
போதம், விவகா ரதிர்சய மிதுவே யதுபவ மெனமுன் சொல்லிய

விவகாரி, உவமா னமுமறி மகனே யவனடி யுதிரும் பொடிகளென் முடிமேலே. (க௩௨)

இ - ள். எவன் ஆகிலும் = யாவனாயிருக்கினும்— இந்தத் துரியாதீதத் தில்லீவழாம் பூமியில் = இத்துரியாதீதமென்னும் ஏழாவது பூமியில்— இருந்தா னேல் = இருந்தானாயின், — அவன் = அம்மகான் — நாரதன் = நாரதனும், — சுகன் = சுகனும், — சிவன் = சிவனும், — மால் = நிருமாலும், — அயன் = பிரம னும்— முதல் அறிவோர் = முதலிய அறிஞர்களுடைய— அதுபவ சுகபோதம் = அதுபவமான ஆநந்தசின்மயமாவன் ;— (அன்றியும்,) விவகார அதிர்சயம் இதுவே அதுபவம் என = தொய்தற் தோன்றாததும், நித்திரையல்லாதது மான இந்நிலையே முக்கிய நிராநந்தாதுபவமாமென்று — முன்சொல்லிய = முன்னே (க௩௦ - வது செய்யுளிற்) கூறிய— விவகாரி = முக்கியநந்தாதுப விக்கு— உவமானமும் = அந்நாரதாதி சிவன் முதலியோர் உவமானமுமாவர் ; — மகனே அறி = மைந்தா (நீ இதனை) அறிவாய், — அவன் அடி உதிரும் பொடிகள் = அவன் பாதத்தினின்று முதிராநின்ற துளிகள்— என் முடி மேலே = எனது சிரசின்மீது (தரிக்கத்தக்கனவாம்) — எ - று.

பிரஹ்மவீர்து பிரஹ்மமேயென்னும் சுருதியால், “அவனு ரதன் சுகன் சிவன்மா லயன்முத லறிவோ ரதுபவ சுகபோதம்.” என்றார். விவகார + அதிர்சயம் = விவகார அதிர்சயம் என நிலைமொழியிற்று அகரம் தொகுக்கப்பட்ட து.

இப்படியே வாசிட்டத்திலும்,

“மனமெனும் வினையை வென்றோர் மலாடி முடிமேற் கொள் வாம்.” — என்றனர். (க௩௨)

[க௨௧ - வது செய்யுளில் ஆநந்தம் எண்வகை என நுதலிப்புதலின், ஏனைய ஆநந்தங்களோ வேனின்? அதற்குக் கூறுகின்றார்.]

[வேறு.]

இந்தவா றைந்துசுக்ஞ் சொல்லினோம் வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்சச்சி தாநந்தப் பொருளுமே மொழி யும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமானம் சுகமிரண்டு மங்கே சொன்னோம், தொந்தமாற்றியமகனே யின்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லுவாயே. (க௩௩)

இ - ள். இந்த ஆறு ஐந்து சுகம் சொல்லினோம் = இந்தப்படி. (க௩௩ - வது செய்யுளில் விஷயநந்தமும், க௨௪ - முதல், க௨௪ - வது செய்யுள்வரை யினும் பிரஹ்மநந்தமும், க௨௫ - வது செய்யுளில் வாசனநந்தமும், க௨௬ - வது செய்யுளில் நிராநந்தமென்னும் மற்றோர் வாசனநந்தமும், க௩௦ - வது செய்யுளில் முக்கிய நிராநந்தமும் ஆக) ஐவகை ஆநந்தங்களையும் கூறினோம் ; — வித்தை சுகம் இனிமேல் சொல்வோம் = வித்தியநந்தத்தை இனி இந்

நூலினந்தத்திற் கூறுவாம்.—முந்த=முன்னே—மாயையும் சத் சித் ஆந்தப் பொருளும் மொழியும் போதில்=மாயையி னிலக்கணத்தையும், சச்சிதாந்த சத்தங்களின் பொருள்களையுங் கூறுங்காலையில்,—அந்தம் ஆம்=(சுருதியின் கண்) முடிந்த நிலமாகிய—அத்துவிதசுகம்=அத்துவிதாந்தமும், —ஆன்ம சுகம்=ஆன்மாந்தமும்—இரண்டும்=ஆகிய இரண்டினையும்—அங்கே சொன்னோம்=முறையே கூடு - வது செய்யுள்முதல், கட - செய்யுளானும், ககச - வது செய்யுள்முதல், எ - செய்யுளானும் கூறினோம்;—தொந்தம் மாற்றிய மகனே=(பிரஹ்மாநுபூதிவலியால்) சுகதுக்காதி தொந்தங்களைப் போக்கிய மைந்தா—இன்னம் உனக்கு ஐயம் உண்டேல்=இன்னமும் உனக்குச் சந்தேகமுளவாயின்,—சொல்லுவாய்=வினவியறிவாய்.—எ - று. (கநக)

(277) [சச்சிதாந்தப் பதங்கள் பிரஹ்மத்தின் பரியாய நாமங்க ளாகவிராமல் வேறுவேறு பொருளுள்ளனவாகத் தோற்றது லால் என்மனம் ஒன்றென்னு மநுபூதியி லுத்தவில்லே ; ஆதலால், அவற்றை அகண்டைகரசமாகக் காட்டல்வேண்டு மெனச் சீடன் வினாதல்.]

சுகன்றையு மெனையுமுல கினையுமீன் தறித்தருளுங் குருவே கேளீர், புகன்றசச்சி தாந்தப் பதங்கடனித் தனியாகிப் பொருள்வே ருனால், உகண்டமன முறைப்பதெங்குன் பரியாய பதங்களைப்போ லுறவு காணேன், அகண்டமா யொருசுவையாய்த் தேனீக்கூட் டிய மதுவா வறிவிப் பிரே. (கநச)

இ - ள் சுகன் தனையும்=சுப்பிரமணியனையும், — எனையும்=என்னை யும், — உலகினையும்=ஆகாசமுதலிய சகத்தையும்—என்று=படைத்து,— அளித்து அருளும் குருவே=அளித்தருளாநிற்குங் குருவே—கேளீர்—புக ன்ற சத் சித் ஆந்தப் பதங்கள்=(ஆன்மாவின் சொரூபமாக முன்னே) உப தேசித்தருளிய சத்து, சித்து, ஆந்தம் என்னு முப்பதங்களும்—தனித் தனி ஆகி=(கடபடமென்னுஞ் சத்தங்களைப் போல) வெவ்வேறாகி — பொருள் வேறு ஆனால்=(கடசத்தத்திற்குக் கலசமும், படசத்தத்திற்கு வஸ்திரமு மாக) வேறுவேறான பொருள்கள் தோன்றாநிற்பனபோல நிவிர்த்தியின்மை யது சத்தென்றும், சடத்தின்வேறான பிரகாசரூபஞ் சித்தென்றும், துக்கத் தின் வேறான முக்கியமாகிய பிரீதிக்கு விஷயம் ஆந்தமென்றும் பொருள்க ளும் பின்னமாகத் தோற்றமுமாயின்,—உகண்ட மனம்=(ஒர் விஷயத்தி னின்று மற்றொர் விஷயத்தில்) தாவிச் சஞ்சலப்படாநின்ற அந்தக்காரணம்— உறைப்பது எவ்வன்=அநுபூதியிலழுந்தாநிற்பது எப்படி?—பரியாய பதங் களைப்போல்=ஒருபொருளைப் போதிப்பவைகளான அஸ்தம், கரம், பாணி என்னும் பரியாய சத்தங்களைப்போல—உறவு காணேன்=சமார்த்தபோதக சத்தங்களாகக் கண்டிலேன்;—(ஆகலின், சச்சிதாந்த பதங்களை) அகண்டம் ஆய் ஒரு சுவை ஆய்=அகண்டைகரசமாக—தேன் ஈக் கூட்டிய மதுவா

அறிவிப்பீர் = பலபூக்களினின் றெடுத்துத் தேனீக்கள் சேர்த்த மதுப்போல அறிவிப்பீராக. — எ - று.

“குகன்” என்பதும், “எனை” என்பதும் உபலட்சணமாக நின்றவன் முறையே ஈசரவகுப்பும் சீவவகுப்புங் கொள்க. (கஉச)

(278) [முற்செய்யுளிற் சீடன் விஸுவிய சங்கைகீதூர் சுருதி, யுத்தி, அநுபவங்களால் விரித்துச் சமாதானங் கூறத்தோடங்கி அநேக திருவ்டாந்தழகமாக அவைகள் அகண்டைகரசமாவுள்ள தன்மையை யுணர்த்துகின்றீர்.]

குளிரிளகல் வெண்மையென்ற பதங்களினு னீர்மூன்று கூற யிற்றே, ஒளிதவனஞ் செம்மையென்ற பதங்களா லக்கினியு மொரு மூன்றுமோ, வெளிமுதலாஞ் சகமசத்து மூடமிட ரெனப்பிரித்து விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொழிந்த சத்தாதி யெனும்பிராம மேகந் தானே. (கஉரு)

இ - ன். குளிர் இளகல் வெண்மை என்ற பதங்களினால் = குளிர்ச்சி, நெகிழ்ச்சி, வெண்மை என்னுஞ் சத்தங்களால் — நீர் மூன்று கூறு ஆயிற்றே = நீரானது மூன்றுபொரு ளாயினதோ? — ஒளி தவனம் செம்மை என்ற பதங்களால் அக்கினியும் ஒரு மூன்று ஆமோ = பிரகாசம், உஷ்ணம், லோகிதம் என்னுஞ் சத்தங்களால் அக்கினி மூன்று பொருளாமோ? — (இவை போல) வெளிமுதல் ஆம் சகம் = ஆகாசமுதல் அகங்கார பரியந்தமான பிரபஞ்சங்கள் — (அத்தியாசத்தால் அஸ்திபாதிப் பிரியரூபங்களாகத் தோன்ற நின்றலால் அவை இரச்சுவீற் சர்ப்பம்போல அத்தியஸ்தமாகலின்,) அசத்து மூடம் இடர் எனப்பிரித்து விலக்கி = அசத்துச் சடதுக்கங்கள் எனப் பிரித்து ஒழித்து — எளிது அறிய = எளிதாகப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை) அறிதற்பொருட்டு — முரண் = (அவ்வசத்துச்சட துக்கங்கட்கு) மாறாக — வேதம் மொழிந்த = சுருதி கூறிய — சத்து ஆதி எனும் பிரமம் = சச்சிதாநந்தமாகிய பிரஹ்மம் — ஏகம் தானே = ஒன்றே. — எ - று.

சச்சிதாநந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்ல ஏகந்தான்; குணமாயின் பின்னமாம், பிரஹ்மசொருபமாகலின் பின்னமாகா. பிரஹ்மமொன்றே நிவிர்த்தியின்மையின் சத்தென்றும், சடத்தின் விலட்சணமான பிரகாசரூபமாகலின் சித்தென்றும், துக்கத்தின்வேறாய், முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமாகலின் ஆநந்தமென்றுங் கூறப்படுகின்றது. சலமானது எப்படி நெகிழ்ச்சி, குளிர்ச்சி, வெண்மைரூபமோ! அக்கினியானது எப்படி லோகிதோஷ்ணப்பிரகாசரூபமோ! அப்படிப் பிரஹ்மமும் சச்சிதாநந்தரூபமென்றறிக. “வெளிமுதலாஞ் சகமசத்து மூடமிட ரெனப்பிரித்து விலக்கிவேத, மெளிதறிய முரண்மொழிந்த.” எ - று, பிரஹ்மத்தைச் சச்சிதாநந்தமென்று சுருதி கூறினதற்குக் காரணங்கூறியது; இப்படியே வாகுதேவ மனனத்திலும், ஆன்மசபாவமாகிய சத்து அசத்தாகிய ஜகசுபாவமாகவும், ஆன்மசுவாபமாகிய சத்து சடமாகிய

புத் தியாதி சுபாவமாகவும், ஆன்மசுபாவமாகிய ஆந்தம் துக்கரூபமாகிய புத் திர, பாரியாதி சுபாவமாகவுந் தோற்றிக்கொண்டே சகசுபாவமாகிய அசத்து ரூபத்துவமும், புத்தியாதி சுபாவமாகிய சடரூபத்துவமும், புத்திரபாரியாதி சுபாவமாகிய துக்கரூபத்துவமும், நான் செத்துப்போகிறேன், நான் சடன், நான் துக்கி என்று ஆன்மசுபாவமாய்த் தோன்றா நின்றதால், இவ்விபரீதப் பிராந்தியை நிராகரிக்கும் நிமித்தம் ஆன்மா சத்ரூபன், சித்ரூபன், ஆந்த ரூபன் எனச் சுருதி சொல்லுகின்றதேயல்லாமல் ஆன்மசொரூபமாகிய சச்சி தாந்தங்கட்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதில் அதற்குத் தாற்பரிய மில்லை; அன்றியும், சிலமதஸ்தர்கள் ஆன்மா சடரூபனென் றங்கேகரித்து அவனுக்குச் சத்து தர்மமென்றும், சிற்சுகங்கள் குணங்களென்றுஞ் சொல்லா நிற்பதை மறுத்தற்பொருட்டு ஆன்மா சச்சிதாந்த சொரூபம் எனச் சுருதி சொல்லுகின்றதேயல்லாமல் அவற்றிற்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின் றதிற் ரூபரியமே இல்லை; ஆதலால், சத்தே சித்து, சித்தே ஆந்தம் எனச் சுருதி தாற்பரியாலோசனையால் அபேதஞ் சித்தித்ததெனக் கூறியிருப்பதுங் காண்க. (கஉரு)

(279) [சச்சிதாந்ந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்லவென்பதைச் சுருதிப்பிரமாணத்தா லுணர்த்துகின்றார்.]

நித்தியம்பூ ரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதானஞ் சாந் தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூடஸ்தன் சாட்சி போதம், சத்தமில்லக் கியஞ்சநா தனஞ்சீவன் மத்துவம்விண் சோதி யான்மா, முத்தம்விபு சூக்குமமென் றிவ்வண்ணம் விதிருணங்கண் மொழியும் வேதம். (கஉக)

இ - ள். நித்தியம்=[லட்சணவிரூபி] பின்னமாகிய எத்தேசத்தினும், எக்காலத்தினும் ஆகாச மொருதன்மைத்தா யிருப்பதுபோலச் சர்வ பிரபஞ் சங்களிலும் பஞ்சகோசங்களுள்ள விடங்களில் கோசங்களைக் காண்பதாகி எப்போதுமிருத்தலின் நித்தியம்,—பூரணம்=[ல - தி] நீரினாற்பூரிதமான கடம்போலப் பஞ்சகோசங்கள் பூர்வபூர்வம், உத்தரோத்தரங்களாற் பூரித மாய்ச் சீவனாலும் பூரிதமாகிய கோசங்களாற் பஞ்சபூதங்கள் பூரிக்கப்பட்டு அப்பூதங்களாற் பூரிக்கப்பட்டிருப்பது சகம்; அச்சகத்தில் எங்கணும் வியா பித்துள்ள மாயாவிகிட்டனும் பிரஹ்மத்தாற் பூரிதமாய்த் தன்னைப்பூரிப்பதாய் வேறென்றின்மையாற் பூரணம்,—ஏகம்=[விஷ்ணு சகஸ்திராநாமபாஷியம்] “ஏகமே வாத்துவிதியம்” என்னும் சுருதியால் மரத்திற்குச் சமானஜாதி யான மற்றொரு மாமும், விஜாதியமான கொடி முதலியவையும், ஸ்வகத பேதமான பத்திர, புஷ்ப, பலபேதங்களு மிருப்பனபோலப் பரமார்த்தமாகச் சச்சிதாந்த பரிபூரணவஸ்துவாக ஒரு சஜாதிய பேதமில்லை, விஜாதியமென் னும் அநிருதசடதுக்காத்மமான பிரபஞ்சமும் சுத்திரஜதம்போல அதிதுச்ச மாகலின் இல்லை, நிரவயவமாகலின் ஸ்வகதபேதமுமில்லை ஆகலின் ஏகம்,— பரமார்த்தம்=[ல - தி] சொப்பனம் அபரமார்த்தம், சாக்கிரம் பரமார்த்தம்,

சாக்கிரத்தின் கண்ணும் மின், மேகம் அபரமார்த்தம், மற்றவை பரமார்த்தம் இவற்றுள்ளும், தேகமுதலிய இவ்வுலக வத்துக்கள் அபரமார்த்தம், சொர்க்க முதலியவை பரமார்த்தம் இவற்றினும், பிரமலோகம் பரமார்த்தம் என இவ்வாறு தாரதம்மியமாகக் கூறநிற்கும் சகசீவபாங்கண் முழுவதும் ஆராயுந் காலையில் பரமார்த்தமாகாமையின், சர்ப்பாதிக்கு இரச்சுவாதிபோலத் தான் பரமார்த்த ரூபமாதலானும், தனக்கழிவு வந்து வேறொரு வஸ்து பரமார்த்தமாகாமையினும் பரமார்த்தம்,—பரப்பிரஹ்மம்=[வி - ச - பா - ம்] சத்திய ஞானநந்தம் பிரஹ்மமென்னும் சுருதியானும், விஷ்ணுபுராணத்திலுள்ள சஜாதீய, விஜாதீய, ஸ்வகதபேதாபிதமாகவும், மனவாக்குகட் ககோசரமாகவும், சத்திய ஞான சுகமாத்மிரமாகவும், சுவயம் பிரகாச சுவவேத்தியமாகவும் இருக்கிற ஞானமாத்மிரம் பிரஹ்மமென்று நிர்ணயித்ததானும் பரப்பிரஹ்மம்,—நிதானம்=[வி - ச - பா - ம்] காரணமாத்மிரம். இதுதானே பிரபஞ்சோற்பத்தியிலே உபாதான காரணமாயிருக்கின்ற பிரகிருதியும், நிமித்தகாரணமாயிருக்கின்ற காலாதியுமாவதால் நிதானமென்னும் காரணம்,—சாந்தம்=[வி - ச - பா - ம்] நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம், சாந்தம் என்னும் சுருதியால் விஷயபோகங்களில் அசங்கமாயிருத்தலால் சாந்தம், அன்றியும், [ல - தி] காஷ்டத்திலுண்டான வக்கினி அக்காஷ்டத்தைச் சுட்டுத் தானுஞ் சாந்தமாவதுபோலச் சுருதியினும், குருவினும் உளதாகாநிற்கும் அகண்டாகாச விருத்திருநம் பிரஹ்மத்திற்குவேறான சாத்திர முதலியவைகளைச் சுட்டுத் தானும் சாட்சியாகிய தன்னிலிந்தலால், நிஷ்பிரபஞ்சமாகிய தான் சாந்தம்,—சத்தியம்=[வி - ச - பா - ம்] பரமார்த்த சத்தியசொரூபமா யிருக்கையினாலே பிரதிதிக சத்தியமாயிருக்கிற சுத்திரஜத, இரச்சு சர்ப்பாதிகளினும், வியவகார சத்தியமாயிருக்கிற ஆகாசாதிபதார்த்தங்களினும் விசேஷமாக நித்திய பரிபூரண சர்வகாலிக சர்வசாட்சியா யிருத்தலின் சத்தியம்,—கேவலம்=ஏகமாவதால் அல்லது, முழுதுமாவதால் அல்லது, நிச்சயமாயிருத்தலால் அல்லது, ஞானமாயிருத்தலால் அல்லது, சுத்தமாயிருத்தலால் கேவலம்,—துரியம்=[ல - தி] நான்காம்பொருள்; அஃதெங்ஙனம்? ஓரவஸ்தையுண்டாகில், மற்றோரவஸ்தை தோன்றாமல் அழியாநிற்கும் அவஸ்தாத்திரயப் பிரபஞ்ச மூன்றிற்கும் சாட்சியாய், நான்காம் பொருளாயிருத்தலின் துரியம், —சமம்=[வி - ச - பா - ம்] சர்வவுலகங்களினும் சர்வவியவகார ரகிதமாயிருத்தலால் சமம், அல்லது, [ல - தி] தாரதம்மியமான உலகங்கள், பிரமாமுதற் றம்பபரியந்தம் உத்தம, மத்திம, அதன்மமான உடல்கள், ஞானி, யோகி, உபாசகன் கர்மியென்னும் சீவரமுதல் ஈசுரன் பரியந்தந் தாரதம்மியமாக விளங்காநிற்கும் வஸ்துக்களைத்தினும் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற எப்போதுமிருத்தலால் சமம், —திருக்கு=[ல - தி] அறிவதுயாது அது திருக்கு, பிரஹ்மம் சர்வதிருசியங் களையும் அறிவதாயிருத்தலால் திருக்கு,—கூடஸ்தன்=[ஓஷ] கூடம்=கொல்லன் அடைகல்லு; அதுபோல நிர்விகாரரூபமாயிருத்தலால் கூடஸ்தன், அல்லது [விசாரசாகாரம்] கூடமென்பது மித்தையாகிய புத்தியும், சிதாபாசனுமாம்; அவைகளில் அசங்கரூபமாக இருப்பவன் கூடஸ்தன்,—சாட்சி=[வி -

ச - பா - ம்] சேரே மறைவில்லாமற் சொருபபூத ஞானத்தாலே சகல பிரபஞ் சத்தையும் பார்ப்பதால் சாட்சி,—போதம்=[பஞ்சதசி] சத்தமுதலான விட யங்க னேந்தனையும் அறியும் சம்வித்ருபமாவதால் போதம்,—சுத்தம்=[ல - தி] சாதிவர்ணச்சிரமாதித் துடக்குற்றசேவன், கிருபையவதாரமுதலிய துடக் குற்ற ஈசுரன், சேவசங்கத்தால் அசுத்தமுற்ற பூதங்கள் இவைக்குவேறான தான் இவைகளோடு கூடினுந் தன்னை அசுத்தம் பற்றாமையினும், இவை தனது விவர்த்தமாதலானும் சுத்தம்,—இலக்கியம்=இலட்சணையினுற் போதிக் கப்பட்ட அர்த்தமாகவின் இலட்சியம்,—சநாதனம்=[முத்திகண்டம்] சந்தம் ஒரேவடிவாயிருத்தலால் சநாதனன்,—சேவன்=[பிருகத்கோசம்] கடாவச்சின் னுகாசம்போலச் சரீரத்திரயங்களால் அவச்சின்னமா யிருத்தலால் சேவன்,—

“சேவனா யிருந்து காணுஞ் சிற்பர தத்து வத்தே
மேவிய நனவை யுற்றோர்.”—

என்னும் வாசிட்டத்துங் காண்க. தத்துவம்=[வி - ச - பா - ம்] தத்து வம், அமிர்தம், சத்தியம், பரமார்த்தம், யது, தது, துவம் என்னும் இவ்வேழு சப்தங்களும் பரமார்த்தசத்தா யிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தையுணர்த்துகின்றனவாக லின் தத்துவம் பரப்பிரஹ்மம்,—விண்=[வாசிட்டம்] “தடமான வதன்புற மில்லாமையினால்” விண், அல்லது அசங்கத்துவாதிதர்மத்தால் ஆகாசசகிருச மாவதால் விண்,—சோதி=[மு - ம்] சூரியன் முதலிய சோதிகளை விளக்கு விக்குஞ் சிற்சோதியாவதால் சோதி, அல்லது [வி - ச - பா - ம்] இதரமாக விருக்கின்ற ஆகித்திய சந்திராதிகளை யபேட்சியாமற் றுனேயிகவும் பிரகாச மாகப் பிரகாசிக்கின்றதால் சோதி,—ஆன்மா=[ல - தி] நானென்றபிமானத் திற்கிடமாய்த் தோன்றுகின்ற புத்திராதி, காரியகாரணதேகம், சேவன் இவை வெவ்வேறான நாமமடைந்து தனக்கநியமாகத் தோன்றலானும் இவைக்கப் பாலாய், ஞானகனப் பிரஹ்மமாகிய தான் அந்நியமாகாமையானும் ஆன்மா,— [வாசிட்டம்.]

“அகமகமென் றனைத்துயிரி னிடத்துமிருந் தனவாத முறைப் பதாகி, நிகழொளியா யான்மதத் துவமான சொருபத்தை நினைத்தல் செய்வாம்.”—என்றது.

[பிரமகீதை.]

“உரையாடு கின்றநா னென்னு முறைக்கு மறிவுக்கு மறிவாய் நாமிகின்ற வுணர்வொன் றுண்டதுவே யான்மா நமக்கெல்லாம்.”—

முத்தம்=[வி - ச - பா - ம்] விடுபட்டவனென்னும் சுருதியால் சுபாவ மாகச் சம்சாரபந்தம் சர்வாத்மனா இல்லை ஆகவின் முத்தம்,—விபு=[வி - ச - பா - ம்] சகல பிரபஞ்சாகாராகவும், இரண்யகர்ப்பாதி விவித்தேவராகவும் நாகாவிதமாக வுண்டாகின்றதால் விபு, அன்றியும் சர்வத்திரபரிபூரணராகவும்,

லோகநாயகராகவும் இருப்பதால், விபு [ல - தி] அவித்தியா விசிட்டனின் விபு லிங்கதேகம், இதனின் விபு தூலதேகம், இதனின் ஒன்றின் ஒன்று விபு பிருதுவியாதி பூதங்கள், இவற்றினொன்றினொன்று விபு இரண்யகர்ப்பாதி, இவைகளான் மட்டிடக்கூடாது விரிந்த மாயாவிசிஷ்டனாலும் மட்டிடக்கூடாது விரிந்த அஸ்திபாதிப் பிரியரூபமாகவின் விபு,—சூக்குமம்=[வி - சு - பா - ம்] “நுண்மை யாமதி நுண்மையாம்” என்னும் சுருதியானும், “சர்வகதம் சூட்சுமம்” என்னும் சுருதியானும் உத்தரோத்தரம் ஸ்தூல காரணமாயிருக்கின்ற பிருதுவியாதி பூதங்களும், கந்தாதி குணங்களும் பிரளயத்திலே யில்லாமையினால் சூக்குமம்,—வாசிட்டத்தீல், “சூக்கமாயேட் டாமையினால் சொன்னபரமே பரமானு” என்றது. என்று இவ்வண்ணம் விதிகுணங்கள் மொழியும் வேதம்=என்றிவ்வாறு விதிகுணங்களைப் பிரதிபாதிப்பதற்கும் வேதமானது.—எ - று. (க௩௬)

(280) [இனி நீடேதநாமங்கள் கூறுகின்றீர்.]

அசுலநிரஞ் சனமயிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வசனா நீதம்
அசுடமநா மயமசங்க மதுலநிரந் தரமகோ சரம கண்டம்
அசுமநந்த மவிநாசி நிர்க்குண நிட்களநிரவ யவம நாதி
அசுரீர மவிகார மத்துவித மெனவிலக்கா மநேக முண்டே. (க௩௭)

இ - ள். அசலம்=[ல - தி] வீடு, ஊர், தேசம் இவைகளில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்றில் அலைகின்ற ஸ்தூலதேகம், உலகங்களில் ஒன்றினின் றொன்றில் அலைகின்ற லிங்கதேகம், காரணதேகங்களோடு பிருதுவியை வளையமாகச்சுற்றி யலைக்கின்ற அப்பு, அக்கினி இவைகளே யலைக்கின்ற வாயு, இவைகட்கிடமாயுள்ள ஆகாசம் இன்னும் பெளதிக சமஷ்டியோடுகூட இவையனைத்தையும் உடலாகக்கொண்டு அறிவினுள்ளே அலையாநின்ற ஈசரானும், அதிவேகமாக ஆகாசத்திற் கருடன் போலப் பத்துத்திக்கினும் தூறு கோடி கற்பங்களோடி அளவிடவேண்டுமென்று பார்க்கினும் அளவுகாணக் கூடாததாய், அங்கங்கே சாட்சியாய் அசைவற்றிருக்கின்றதால் அசலம்,—நிரஞ்சனம்=அஞ்சனம்=தமம்: மலினசுபாவத்தால்; அஃதில்லாமையால் நிரஞ்சனம், அன்றியும், ஜக்தம்போதகா அஞ்சனாகிதன் நிரஞ்சனன்; அஃ தெங்ஙனம்? மனோவியாபாரமே அஞ்சனமாகவின், மனதேயில்லாமலிருத்த லால் நிரஞ்சனம், இன்னும் லட்சணவிரூத்தியிலுங் காண்க.—அமிர்தம்=[ல - தி] மிர்தமற்றது அமிர்தம்: யோகாமிர்தம், தேவாமிர்தங்களைப்புகித்து நமக்கு மரணமில்லை யென்றிருப்பவரும் ஈசரப்பிரளயத்தில் மரணமாவது போல அகந்தாநீத சின்மாத்திரமே நாமென்று மோட்சாமிர்தமான தன்னை யடைந்தோர் மரணமாகாமையின் அமிர்தம் [வி - சு - பா - ம்] ஓர்காலத்தும் மரணமில்லாமல் நித்தியமாயும், சத்தியமாயும் இருத்தலின் அமிர்தம்,—அப் பிரமேயம்=[வி - சு - பா - ம்] சர்வப்பிரமாணங்கட்கும் விடயமாகாமையின் அப்பிரமேயம் சத்தஸ், பரிசுரூப கந்தாதிகளான குணங்கள் இவரிடத்தில் லாமையினுன் கடபடாதிக்கன்போலப் பிரத்தியட்ச விஷயரல்ல, காரியவில்க

மில்லாமையின் அதுமான விஷயரல்ல, சாதிருசமில்லாமையின் உபமான வேத்தியரல்ல, ஜாதிருணக் கிரியைகளில்லாமையின் சத்தப்பிரமாண விஷய ருமல்ல, உபாதான தர்மமில்லாமையின் அர்த்தாபத்தி விஷயருமல்ல, பாவ [ஹாவு] ரூபமான சிற்சொருபராகலின் அபாவகோசாருமல்ல, அபாவத்திற் குச் சாட்சியாயிருத்தலானும் அபாவ விஷயரல்ல; இப்படிச் சகல பிரமாணங் கட்டும் விஷயராகாவியில் வேதாந்த சாஸ்திரங்களாலே எப்படியறியப்படுவா ரெனின்;—சகலமான பிரத்தியட்ச, அதுமான, உபமான, சத்த, அர்த்தா பத்தி, அபாவசாஸ்திராதிகட்கும் சாட்சியாக அறிகிறவராகவும், சுவயம் பிர காசராகவும் இருத்தலின் பிரமாணங்கட்கு விஷயராகாவியினும் தம்மிடத் திற் கற்பிக்கப்பட்ட சகல பிரபஞ்ச பிரமாணங்களையும் சொப்பிரகாசத்தி னாலே மித்தையென்று நிச்சயித்து ஆந்தசின்மாதிரிமா யிருத்தலால், சாஸ்திரையோனியென்று சொல்லப்படுகிறார்; ஆகலின் அப்பிரமேயம்,—விமலம்= [ல - தி] மலமற்றது, மலமூத்திராதி மலம்பொருந்திய பிருதுவி, கலங்கல், புகை, புழுதி முதலான மலம்பொருந்திய மற்ற நான்கு பூதங்கள், கோழை, சளி, பித்தம், மலம், மூத்திர முதலான மலமுடைய தூலதேகம், காசபடலங் காமக்குரோத முதலான மலமுடைய லிங்கதேகம், ஞானஞ்ஞான மல முடைய சீவன், பஞ்சகிருத்தியாதி மலமுடைய ஈசரன் இவைக்கு வேறா யாதொரு மலமுமற்று பிரகாச ஞானந்த வடிவாகலின் விமலம்,—வசனா தீதம்=வாக்கின் சக்திவிருத்திக்குக் கோசரமாகாமையின் வசனத்திற் கெட் டாதது,—அசடம்=தேக முதலியவைபோலச் சடமாகாமையின் அசடம்,— அநாமயம்=ஆமயம்=நோய்; அஃதற்றதால் அநாமயம், [ல - தி] ஆகிவியாதி வாசனையென்னும் மூன்று சரீரத்துச் சுரங்களுந் தனக்கு இல்லாமையின் அநாமயன்,—

“சுழலும்வினை நலனுமன் றியதுநரை மரணமும் பசியைமுத, லுலகுறுந் துயர்முழுது முடையனன் றொருபொழுதும்.”—என்னும்,

பிரமகீதையினுங் காண்க. அசங்கம் = [விசாரசந்திரோதயம்] சங்கமென்பது, சம்பந்தம்; அது சஜாதீய விஜாதீய சுவகதபேதத்தால் மூவகையாம்: பிராமணனுக்கு அந்நிய பிராமணனோ னெதாகுஞ் சம்பந்தம் சஜாதீயசம்பந்தம், சூத்திராராதியரோ னெதாகுஞ் சம்பந்தம் விஜாதீயசம்பந் தம், அஸ்தபாதாதிகளோடுள்ள சம்பந்தம் சுவகதசம்பந்தம். தான் ஏகமாக லின் சாதியில்லை, சீவன், ஈசரன், பிரமா, விஷ்ணு, சிவன், நான், நீ முதலிய பேதமோ உபாதியாற் பண்ணப்பட்டது ஆகலின், தனக்கு யாதொன்றோ டுஞ் சஜாதீய சம்பந்தமில்லை, அப்படியே தான் அத்தைவதமாயும், சத்தாயு மிருத்தலின்தனக்குப் பின்னமாக மாயை, மாயாகாரியமான தூல சூட்சுமப் பிரபஞ்சங்கள் அசத்தாம், அசத்து அற்பமும் வஸ்துவன்று ஆகலின், தனக்கு யாதொன்றோடும் விஜாதீய சம்பந்தமில்லை, அப்படியே தான் நிரவயவமாக லின் சச்சிதநந்தாதிகளோ தன தவயவமல்ல, பின்னையோ ஏகரூபமாகலின் தனது சொரூபமாம் இதனால் தனக்கு யாதொன்றோடும் சுவகத சம்பந்த

மில்லை; இவ்வாறு சர்வசம்பந்தமு மில்லாமையின் அசங்கம்,—அதுலம்= [வி - ச - பா - ம்] உபமானமற்றது, இதற்குச் சமானவஸ்து ஒருகாலத்தும், ஓரிடத்தும் இல்லாமையின் அதுலம்,—நிரந்தரம்= அந்தரம்= அவகாசம்; அஃதில்லாதது நிரந்தரம், [நிச்சித்திரம் என்றுபொருள்].—இதனை,

‘நிலன்விண் கால்கிரி திசையெலா மேவியு நெடுஞ்சிலை புறையாகா.”-

என்னும் வாசிட்டத்தால் அறிக. அகோசரம்=கோசரம்=விடயம், தானொன்றிற்கும் விடயமாகாமையின் அகோசரம்,—அகண்டம்=காலதேச வஸ்துக்களால் கண்டிதமாகாமையின் அகண்டம்,—அசம்=ஐநமில்லாதது, [வி - ச - பா - ம்] நித்திய சித்தமாக இருப்பதுகொண்டு ஐநத்தை யடையாமையின் அசம்,—

“ஊறுபட வொன்றினுளே பிறத்தல்பிறந் துளவாதல்
வேறுபட வளர்தல்வளர்ந் தயலொன்றாய் வினாந்தமைதன்
மாறுபடத் தேய்தலற மாய்தலென வருகின்ற
வாறியல்பு முடம்பன்றி யறிவடை யா.”—

என்னும் கீதையினால் அறிக. அந்தம்=[வி - ச - பா - ம்] நித்தியமாகவும், சர்வசுத்தமாகவும் இருத்தலின் தேசகால வஸ்துக்களால் பரிச்சேதமில்லாமையான் அந்தம்,—அவிநாசம்=நாசரகிதமாகலின் அவிநாசம்,—நிர்க்குணம்=[வி - ச - பா - ம்] பரமார்த்ததசைக்கண் குணத்திரயங்க ளில்லாமையான் நிர்க்குணம், அல்லது சுத்த, ஸபரிசாதி குணரகிதமாயும், நித்தியசுத்த ஞான கரூபமாயும் இருத்தலின் நிர்க்குணம், [ல - தி] சுத்துவகுணத்தால் ஈசரான யும், இரஜோகுணத்தால் சேவராயும், தமோகுணத்தால் சுகத்தையுமுண்டாக்கி அவைகளை யுகந்தோறும் விரித்தடக்கி வினோதியுநிற்கும் பிரகிருதிக்கு அநீதமாய்ச் சுத்த அதிஷ்டான சுகஸ்வரூபமாகத் தானிருத்தலின் நிர்க்குணம்,—நிட்கனம்=களை=அவயவம்; அஃதின்மையின் நிட்கனம், [ல - தி] பிரஹ்மம் ஆகாசவுருவா யிருக்குமென்றது ஒருவேதம், அதற்கு நாமரூபமில்லை, அழர்ந்தமா யிருக்குமென்றது ஒருவேதம், பிரஹ்மத்திற்கு முன்பின் உட்புற மில்லை, அது சாட்சியாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம், அறியப்பட்டது மறியப் படாததும் பிரஹ்மமல்ல, அவைக்கந்நியமாய் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அறிவு பிராகாரமென்றது ஒருவேதம்; இவ்வாறு கூறுகின்ற சுருதியானும், சூரியனை நாடாநிற்கும் மனதோடுகூட நீண்ட சிதாபாசினக் கற்பித சேதன மென்றது கொண்டு வாளால் வெட்டுதலும், அக்கினியார் சுடுவதும், நீட்டின கரத்திற் றுக்குவதுபோற் றுக்காமற்போமாயின், சுபாவசித்த ரூபரகிதமென் னல் வேண்டுமோவென்னும் உத்தியானும், தான் உள்ளிந்திரியம், வெளியிந் திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமல் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அதுபவத்தா னும் நிஷ்கனம்,—நிஷயவம்=[ல - தி] அஸ்தபாதாதி அவயவங்கனையுடைய மூலகைச் சரீரங்கட்கும் அந்நியமாய், ஆகாயம்போலும் உருவமாய், மூலகை

யவஸ்தைகட்டுஞ் சாட்சியாய், நித்தியமாகியுள்ள தனக்குத் தனக்கென் ஓரவ யவமின்மையானும், தன்போல உண்மையாயில்லாமல் தனதவயவமென்று சொல்லத்தக்கதான பொருளும் அல்லாமல் தன்னிற் கற்பிதமாய்த் தோன்ற நின்ற பிரபஞ்சத்தைக் குறித்தும் ஓரவயவ மின்மையானும் தான் நிரவயவம், —அநாதி=ஆதி=உற்பத்தி, அஃதில்லாதது அநாதி, [வி - ச - பா - ம்] இதற்குக் காரணமில்லை, இதுதானே சகத்பிராந்திக்கு ஆதிகாரணமாயும், அதிஷ்டானமாயு மிருத்தலால் அநாதி [ல - தி] யாவைக்குங் காரணமான தனக்குக் காரணம் இன்மையானும், அநாதியென்று கூறும் கர்மம், அஞ்ஞா னம், வேதம், ஈசன், சீவன் என்னும் சோபாதிகசகத்தும், நிருபாதிக சைதந் நியமான பிரஹ்மமும் ஆகிய இவ்வாறினுள்ளே கற்பித அநாதியான ஐந்திற்கும் மூலமான சித்திற்கு ஆகியின்மையின் அநாதி,—அசரீரம்=தேகமின்மையது, [ல - தி] சரீரங்களையுடைய கருமி, யோகி, உலகபாலர், வைசுவநாதன் முத லிய சீவர்க்கும், சகசரீரமுடைய ஈசரனுக்கும் அந்நியமாய் விளங்காநிற்குந் தான் சிந்ததாநந்த ரூபமாவதானும், தனக்கொரு சரீரமின்மையானும், சரீரம் என்னதென்னும் அறுபவத்தாற் றனக்குச்சரீரம் அந்நியம், அநித்தியமென் னும் யுத்தி சர்வலோக சம்மதமாவதானும் தான் அசரீரன்,—அவிகாரம்= விகாரமின்மையது, [ல - தி] பஞ்சகோசங்களையும், அவைகளின் விகாரங் களையும் அறியும் அறிவே வடிவாதலால் அவிகாரம்,—அத்துவிதம்=[ல - தி] துவிதமென்பது இரண்டு; அஃதின்மையது அத்துவிதம், துவிதசகந் தோன் றுவதனாற் றான் அத்துவிதமென்பது எவ்வாறெனின்:—மாஞ் செடி கொடி முதலியவை மண்ணிலேயுண்டாய் மண்ணிலேயிருந்து, மண்ணாகவே அழி தல்போலச் சாக்கிராதிய அவஸ்தைகளிற் றேன்றாநின்ற சகம் சாட்சியாகிய தன்னிலே யுண்டாய்த் தன்னிலேயிருந்து தானாகவே அழிதலானும், தன் னைப்போல மற்றோர்வஸ்து இன்மையானும் தான் அத்துவிதம்—என வில க்கு ஆம் அநேகம் உண்டு=என்று நிஷேதங்களான நாமங்கள் அநந்தமுள.—
எ - று.

அநந்தமென்றமையால், இன்னும் அஸ்தூலம், அரணு, அகிருஸ்வம் அநி ர்சயம், அக்கிராகியம், அசப்தம், அஸ்பர்சம், அரூபம், அவ்வியயம் என்பன முதலியவுங் கொள்க. (க௭௭)

[இப்படி விதிமுகத்தானும், எதிர்மறை முகத்தானும் பிரஹ்மத்தைச் சுருதிகள்கூறும் சத்தங்கள் அநேகமாயினும் பொருளொன்றே யாவது போலச்சக்சிதாநந்த சத்தங்கட்தும் பொருளொ ன்றேயெனச் சுருதியாற் சந்தேகநீர்த்தி செய்கின்றார்.]

இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்க ணன்றாய்ச் சேர்ந்தொரு மித் தெல்லாங் கூடிச், சொன்னபொரு ளொன்றன்றி யிரண்டில்லை யொருபொருளைச் சொல்லுஞ் சொற்கள், பின்னபத மாமதனாற் சத் தாதி குணப்பொருளாம் பிரம்ம மேகம், அன்னபொரு ளொருமை யறிந் தகண்டபரி பூணமா யாவாய் நியே. (க௭௮)

- ன். இன்னவகை=இப்படி (அநேகமாகச் சுருதிகள் கூறாநிற்கும்)

விலக்குக் குணங்கள்=விதிநிதேதங்களாகிய குணங்கள்—நன்று ஆய்ச்சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாங்கூடிச் சொன்னபொருள்=நன்றாகச் சார்ந்தொன்றுபட்டு முழுவதூற்றிண்டு சொல்லிய வஸ்துவானது—ஒன்று அன்றி இரண்டு இல்லை=ஒன்றேயல்லாமல் உபயமில்லை.—ஒரு பொருளை=அகண்டைகரசமான பிரஹ்மத்தை—சொல்லும் சொற்கள்=பிரதிபாதிபாதிநின்ற சத்தங்கள்—பின்னபதம் ஆம்=(பரஸ்பரம்) பின்னமான சத்தங்களாம்;—அதனால்=அக்காரணத்தால்,—சத்தாதி குணப்பொருள் ஆம் பிரமம்=சத்து, சித்து, ஆநந்தமென்னும் விசேடணத்தையுடைய வஸ்துவாகிய பிரஹ்மம்—ஏகம்=ஏகரூபமாம்—அன்னபொருள் ஒருமை அறிந்து=அத்தன்மையான பிரஹ்மத்தின் ஏகசத்தன்மையை (ச் சுருதிப்பிரமாணத்தால்) உணர்ந்து—அகண்டபரிபூரணம் ஆய் ஆவாய் நீயே=(சஜாதியாதி) பேதாதிதமான பரிபூரணமாயிருப்பாய் நீ.—எ - று.

கைமலை, கறையடி, புழைக்கை என்னுஞ் சொற்கள் பின்னபதமாயினும் அவைகளின் பொருளான யானை பின்னமாகாமல் ஒன்றையாவதுபோலும், ஓர் புருடனைப் பிதா, மகன், தம்பி என்னும் அநேகசொற்களாற் சொல்லினும் அவன் அநேகளுகாமல் ஒருவனையாவதுபோலும் சச்சிதானந்தாதிபதங்களாற் சுருதி கூறிய பிரஹ்மமும் அகண்டைகரசமாக இருத்தலாற் சந்தேகமொழிந்து அதுவாயிருத்தி யென்பதாம். (க௩அ)

(281) [பிரஹ்மம் நீர்க்குணமென்றதால் அதற்குத் துணங்கூறுதல் எள்தாய் மலடி யெனல்போல அசங்கதமா மென்றசங்கித்துக் துணமாயின் அங்ஙனமாய், சொந்நமாகவின் அங்ஙனமாகர் தென்று பரிகரிக்கின்ற.]

நிற்குணவத் துவின் குணங்க ளுரைப்பதுதாய் மலடியெனனிக ரென் னாதே, சற்குணனே வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல சதூர ணுண்டோ, நற்குணவே தங்களிந்தச் சீவன்முத்தி பெறப்பிரம ஞானந் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்களன்று பிரமமாஞ் சொருபந் தானே. (க௩க)

இ - ன். நிற்குண வத்துவின் குணங்கள் உரைப்பது=நிர்க்குணவஸ்துவிற்கு (ஆநந்தாதி, அஸ்துலாதிகளான அநேக) குணங்களைச் சுருதி கூறுவது—தாய் மலடி எனல் நிகர் என்னாதே=(என்) தாய் மலடியென்னுங் கூற்றிற்கிணையாய், *வியாகாத மாமென்று சங்கியாதே;—சற்குணனே=(சமாதி) சற்குணங்கையுடைய மைந்தா — வத்துநிலை உரையாமல்=வஸ்துவினுடைய (ஆநந்தாதி, அஸ்துலாதி) குணங்களை (ச் சுருதியானும், பெரியோர்களானும்) கற்பியாமல்—அறியவல்ல சதூரர் உண்டோ=அறியச்சாமர்த்தியமுடைய அறிஞருளா? (இலர்);—நற்குண வேதங்கள்=(ஆகவின், யாவ

*வியாகாதம்=முன்னுக்குப்பின் விரோதமான வார்த்தை.

ரிடத்துங்) கருணையுடைய சுருதிகள்—இந்தச் சீவன் முத்தி பெற=(௧௩௦ - வது செய்யுளிற்கூறிய) வட்சணமுடைய சீவன்முத்திச் சுகமடையவும்,—பிரமஞானம்தோன்ற=(முதற்படலத்தில், ௫௯ - ௬௦ - வது செய்யுளிற்கூறிய) பிரஹ்மத்தின் புரோட்ச அபரோட்ச விஞ்ஞானம் அதிகாரிக் குண்டாதற் பொருட்டும்—சொல் குணங்கள்=கற்பியாநின்ற குணங்கள்—பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று=பிரஹ்மத்தினுடைய குணங்களல்ல;—[மற்றென்னை யெனின்;—] பிரமம் ஆம் சொருபந்தானே=பிரஹ்மத்தின்சொருபமே.—
எ - று.

“வத்துநிலையுரையாம லறியவல்ல சுதூ நுண்டோ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“சத்தியம் பிரம மான்மா பாமுதற் சாற்ற வேண்டி யித்திறப் பெயர்மே லோரா விடப்பெற்ற வந்த வான்மா.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“பிரமமாஞ் சொருபந்தானே” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“எல்லாமென் றுரைத்ததெலா மறிவித்தற் பொருட்டேயா மிசையச்சொன்ன, சொல்லாமென் விண்ணே யாதலினுலோமென்று

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(௧௩௧)

[சச்சிதநந்தம் ஏகாசமென்பதீந் சுருகிப்பிரமாணத்தால் சந்தேகந் தெளிந்த சீடன் யுத்தியினும் சந்தேகந்வித்த யடைதற் பொருட்டு வினாது.]

மோகவிருள் கெடக்கோடி யருண்ணென வருகுருவே மொழியக் கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மென்சொருப மென்னுளத்தி லிறுகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடி யென்னையகண் டார்த்தமா வறிந்தேனையா, ஊகமுமொத் திடவுரைத்தாற் பசுமரத்தி லாணிபோ லுறைக்கு நெஞ்சே.

(௧௪௦)

இ - ன். மோக இருள் கெட=(தனது காரியவர்க்கங்களோடு) அஞ்ஞானவிருள் நாசமாக—கோடி அருணன் என வரு குருவே=கோடி ஆதித்தியர்போன் நெழுந்தருளிய குருவே,—ஐயா=ஐயனே—மொழியக் கேளீர்=(அடியேன் ஓர்) விண்ணப்பஞ்செய்யக் கேட்டருள்வீராக;—ஏக பரிபூரணம் ஆம் என் சொருபம்=ஏகாச சச்சிதநந்த பரிபூரணமாகிய எனது சொருபவதுபூதி—என் உளத்தில் இறுகும் வண்ணம்=எனது அந்தக்காணத்தின் கண்ணமுந்தும்படியாக—ஆகமங்கள் சொன்னபடி=சுருதிகள் கூறியவாறு—என்னை அகண்டார்த்தமா அறிந்தேன்=சச்சிதநந்தமாகியவென்னை அகண்டகாசப்பொருளாக நிச்சந்தேகமாயறிந்துகொண்டேன்.—ஊகமும் ஒத்

திட உரைத்தால்=(சச்சிதானந்தம் வகமென்பதில்) உத்தியும் எனக்குச் சம்மதமாக வருளிச்செய்தால்—பசுமரத்தில் ஆணிபோல்=பச்சைமரத்தில் (அமைந்த) ஆணிபோல—நெஞ்சு உறைக்கும்=(அநுபூதியின்கண் ஏன்) மனமழுந்தும்.—எ - று.

“மோகவிந் கேடக்கோடி யநுண்ணென வருநுவே” எ - து, சமுசயத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானவிருளை அற்பமுஞ் சேடியாமல் சுலபமாகப் போக்குவிக்கும் சுருதி, யுத்தி, அநுபூதிவலியைப் பூரணமாயுடையா யிருத்தலினென்க. (கச௦)

(282) [உத்தியினால் சச்சிதானந்தங்கள் ஹேநுமையைத் தேரித்துணர்த்துகின்றார்.]

சத்தேசித் தாகுமய லெனிலசத்தா மசத்தானுற் சாட்சியெங்கே சித்தேசத் தாகுமய லெனிற்சடமாஞ் சடங்களுக்குத் திதியு மில்லை ஒத்தேதோன் றியசத்துஞ் சித்தானல்ல சுகமாகு மூகத் துக்கோர் யன் னியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுகாநுபவம் விளைந்தி டாதே.

இ - ள். சத்தே சித்துஆகும்=இருக்கின்றதே விளங்குகின்றதாம்;—அயல் எனில்=(இருக்கின்றதற்கு விளங்குகின்றது) அன்னியமெனில்,—அசத்து ஆம்=(இருக்கின்றதற்கு அந்நியமான சித்து இருப்பில்லாமையின், சசவிஷாணம்போல) அசத்தாம்;—அசத்து ஆனால்=(அச்சித்து இருப்பில்லாமற் சசவிஷாணம்போல்) அசத்தாயின்,—சாட்சி எங்கே=அது சாட்சியாதல் எவ்விடத்திற் காணப்படும்: (ஒரிடத்துங் காணப்படாது; ஆகலின், சத்தே சித்தெனக்கொள்ளல்வேண்டும்.)—சித்தே சத்து ஆகும்=விளங்குகின்றதே இருக்கின்றதாம்; அயல் எனில்=(விளங்குகின்றதற்கு இருக்கின்றது) அந்நியமெனில்,—சடம் ஆம்=(அச்சத்திற்கு விளங்குந் தன்மையில்லாமையின், கடபாதிகள் போல அச்சத்து) சடமாகும்.—சடங்களுக்குத் திதியும் இல்லை=சடபதார்த்தங்கட்கு (இரச்சு சர்ப்பம்போல) இருப்புமில்லை; சித்தே சத்தாகுமெனக் கொள்ளல்வேண்டும்.)—ஒத்தே தோன்றிய=(வாறான யுத்திக்குப் பின்னமாகாமல்) வகமாகவே தோன்றிய—சத்தும் சித்தும்=சத்துஞ்சித்துமே—நல்ல சுகம் ஆகும்=பாமப்பிரேமாஸ்பதமான ஆந்தமாம்;—அன்னியம் ஆகில்=சத்தாகிய சித்துக்கு ஆந்தமந்நியமாயின்,—சடம் அசத்து ஆம்=சடமும், அசத்துமாம்;—(ஆகவே,) சுகாநுபவம் விளைந்திடாதே=ஆந்தாநுபவ முண்டாகாதே? (ஆகலின், சத்தும், சித்துமே ஆந்தமெனக் கொள்ளல்வேண்டும்; கொள்ளவே, பிரஹ்மம் அகண்டைகாசமென்பது யுத்தியாற் பெறப்படுகின்றது);—ஊகத்துக்கு ஓர் வித்து=(சச்சிதானந்தங்களை அகண்டார்த்தமாக) யூகித்தற்கு இவ்வுத்தியே தலைமையான யுத்தியாம்.—எ - று.

“ஊகத்துகீத” என்றதற்கு, ஏனைய நாமங்களையும் ஊகித்தற் கெனினுமாம். (கசக)

[இன்னும் சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்டார்த்தமென்பதை
யுத்தியால் வற்புறுத்திக்கூறி முடிக்கின்றார்.]

வீயாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேறொன்று
லோ, வாயால்வே மெனிவதுவு மசத்தோசத் தோவசத் தேன் மலடி
மைந்தன், பேயாகா ரியஞ் செயுமோ சத்தெனவிப் படியதையும் பிரி
த்துச் சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாங் குதர்க்கவிகற் பங்களைவிட்
டொழிந்தி டாயே. (கசஉ)

இ - ன். வீயாத சத்து=காலத்திரயபாத்தியமான சத்து—முன்னம்
விளங்குவது=ஏற்கெனவே விளங்காநிற்பது—தன்னாலோ வேறு ஒன்றாலோ
=(தீபம்போலத்) தன்னாலேயே விளங்குகின்றதா? (அல்லது, தீபத்தினாலே
கடம்போலத்)தனக்கு அந்நியமான வேறொரு பதார்த்தத்தினாலே விளங்கு
கின்றதா?—வாயால் வேறெனில்=வாக்கால் தனக்கந்நியமான ஓர் பதார்த்
தத்தால் விளங்காநின்றதென்னின்?—அதுவும்=(ஆன்மசத்திற் கந்நியமான)
அப்பதார்த்தமும்,—அசத்தோ சத்தோ=சத்துவிலட்சணமா? அல்லது *சத்
ந்தரமா?—அசத்தேல்=சத்துவிலட்சணமென்று சொல்லுவாயாகின்,—பே
யா=மதிக்கேடனே—மலடி மைந்தன் காரியம் செயுமோ=வந்தியாகுதன் ஓர்
காரியஞ் செய்வதுமுண்டா?—(சத்துவிலட்சணம் வந்தியாகுதன்போல அச
த்தாகவின், அதற்குச் சத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிற ரூபமான காரியம்கூடா
தென்பது கருத்து.) சத்து என=சத்தந்தரமென்று—இப்படி=இவ்வீதம்
—அதையும்=அவ்வந்நியத்தையும்—பிரித்துச் சொன்னால்=பகுத்துக் கூறி
டில்,—ஓயாத அவத்தை ஆம்=(அச்சத்தந்தரம் நிக்கிருஷ்டமாயிருந்துகொண்டு
அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, சமானமாயிருந்துகொண்டு தோ
ற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, ஒன்றினால் தான் பிரகாச வதிசயம்பெற்றுத் தோற்
றுவிக்கிறதா? அல்லது, தானே தோன்றிக்கொண்டு அச்சத்தைத் தோற்று
விக்கிறதா என்று இப்படி நான்குவிதமான விகற்பம் வரும்; வரவே, அச்சத்
ந்தரம் நிக்கிருஷ்டமாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்
னும் முதல் விகற்பம்கூடாது. என்னை? சூரியப்பிரகாசத்திற்கு நிக்கிருஷ்ட
மாகிய தீபமும் சூரியனைத் தோற்றுவித்தல் வேண்டும்; அங்ஙனங் காணப்
படாமையின் என்க. அச்சத்தந்தரம் சத்துக்குச் சமானமா யிருந்துகொண்டு
அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னும் இரண்டாம் விகற்பமும் கூடாது.
என்னை? தீபத்திற்குச் சமானமான மற்றொருதீபம் அத்தீபத்தைத் தோற்று
வித்தல் வேண்டும்; அங்ஙனங் காணப்படாமையின் என்க. அச்சத்தந்தரம்
ஒன்றினால் தான் பிரகாசவதிசயம்பெற்று அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்
னும் மூன்றாம் விகற்பமும் கூடாது. என்னை? அச்சத்தந்தரத்திற்கும் பிரகாச
வதிசயந்தருகிற வஸ்து சத்தா? அல்லது, அசத்தா என்று விகற்பிக்க வரும்.
சத்தென்னின்?—அது சொப்பிரகாசமா? அல்லது, அப்பிரகாசமா என்று
விகற்பிக்க வரும்; அது சொப்பிரகாசமாமென்னின்?—அப்பொழுது சொப்

பிரகாசமாகிய சத்தே சித்தாகலின், சத்துக்குச் சொப்பிரகாசத்துவமும், அத் துவீதியத்துவமும் வேதாந்திகட் கந்நியரால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆத லால், ஆன்மசொருபமாகிய சத்தைத் தோற்றுவிக்கிற சதந்தரத்திற்குப் பிர காசவதிசயந் தருகிற சத்து சொப்பிரகாசமென்னல் கூடாது. அப்பிரகாச மென்னின்;—அதுவுங்கூடாது. எவ்வீன? அப்பிரகாசமாகிய வஸ்து பிரகாச மாகிய வஸ்துவுக்குப் பிரகாசவதிசயத்தைத் தருவது கண்டிலேம்; ஆகலின், அப்பிரகாசமெனலுங் கூடாது; ஆனால் அந்நிய வஸ்துவினாற் பிரகாச வதி சயத்தைப் பெற்றுச் சதந்தரம் ஆன்மாவைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னின்;— அந்நியவஸ்து அசத்தாகலின், அங்ஙனஞ் சொல்லுதலும் கூடாது; அங்ஙன மாயின், ஆன்மசொருபமான சத்திற்குப் பிரகாசவதிசயந்தருந் சதந்திரத்திற் குப் பிரகாசாதிசயந் தருஞ்சத்து அந்நியமொன் றுண்டெனல்வேண்டும்; அங்ஙனஞ் சொல்லின்;—அச்சத்துக்குப் பிரகாசவதிசயந் தருந் சத்து அந்நிய மொன் றுண்டென்றும், அச்சத்திற்குப் பிரகாசவதிசயந் தருகிற சத்து அந்நியமொன் றுண்டென்றும் இப்படி) அந்வஸ்தாதோஷமும், (சத்திற்கு அப் பிரகாசத்துவமும், தொய்த்துவமுமுண்டென்று) வரும்.—(உலகின்கண் ணே ஒன்றிற்குப் பிரகாசவதிசயந்தரும் அக்கினியாதிகள் தாம் பிரகாசமா யிருந்துகொண்டே அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கக்கண்டோம்: தாம் அப் பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கக் கண்டிலேம்; ஆதலால், முன்சொன்ன பட்சத்திரயங்களுங் கூடாமையின், சத்தைத் தோற் றுவிக்கிற சதந்தரம்தானே சொப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தாகிய வஸ்துவைத் தோற்றுவிக்கிறதென்றே சொல்லல் வேண்டும்; இங்ஙனஞ் சொல்லல், சொப்பிரகாசமான சதந்தரமே சித்தென்று சித்தித்தது; இங்ஙன மாமேல், உலகின்கண் ஆகாசத்திற்போல உபாகியன்றிச் சத்துத்துவயம் நிரூபித்தல் கூடாது. ஏனெனில்;—நிரூபாதிகமாகிய சத்து அத்துவீதிய மென்று சுருதியாதிகளாற் சொல்லப்படுவதால்; ஆகலின், பிரகாசமாகிய சத ந்தரத்தால் அவ்வாண்மசத்துத் தோன்றாநிற்கின்றதென்னல் கூடாது; மற் றெங்ஙனெனின்;—ஆன்மசொருபமாகிய சத்துச் சொப்பிரகாசமா யிருத்த லின், அதுவே சித்தென்று சித்தித்தது; அச்சத்தான சத்திற்கு விலட்சண மான வஸ்து அசத்தாகலின், அதற்கு இரண்டாம் வஸ்து இல்லை; ஆகையால், அச்சத்தான சத்தே ஆந்தரூபமாயிற்றென்று இப்படி யுகித்து) குதர்க்க விசுப்பங்களைவிட்டு ஒழிந்திடாய்=(முன்னே நீ ஆட்சேபித்த) குதர்க்கமாகிய விசுப்பங்களை விட்டொழியக்கடவாய்.—எ - று.

“பேயா” எ - து, சீடன் குதர்க்கங்களைவிட்டு நம்புதற்பொருட்டுத் திருவுள்ளத்தின்கண் சற்றே முனியுற்றதுபோற் காட்டிக் கூறினது. (கசஉ)

(283) [சக்சிதாநந்தங்கள் அகண்டார்த்தமாகவுள்ள தன்மையை, கரு - வது செய்யுடோடங்கி, கசஉ - வது செய்யுள் வரையும் சுருதி யுத்திகளா லுணர்ந்துவித்து இனி அதுபூதி யாலுந் தேரித்துணர்ந்துகின்றீர்.]

சுருதியுத்தி யொத்ததுபோ லதுபவமுங் கேள்சமுத்திச் சுகவா நந் பிருதிவடி வாதலில் வாநந்த மேயறிவாம் வேறங் கில்லை [தம்

கருதுபிர ளயஞ்சுழுத்தி யிரண்டிலுநீ யிருந்திருளைக் காண்கின் றுயே இருதயத்திப் படிநோக்கி யேகபரி பூரணமா யிருந்தி டாயே. (கசந)

இ - ள். சுருதி யுத்தி ஒத்ததுபோல்=(சச்சிதாந்தங்கள் தம்மில் வேறு படாமல் அகண்டார்த்தமா யிருப்பதில்) சுருதியுத்திகள் விரோதியாமல் ஒத்ததுபோல்—அதுபவமும் கேள்=அதுபவ மொப்பதையுங் கூறக்கேட்பாய் :—சுழுத்திச் சக ஆந்தம்=உனது சுழுத்தியின்கண் (ரித்திய, நிருபாதிக, நிரதிசய) சுசொருபமாகிய ஆந்தமானது—மிருதி வடிவு ஆதலில்=(அங்கே அஞ்ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டிருந்து விழித்தபொழுது ஒன்றுமறியாமற் சுகமாயிருந்தேனென்னும்) ஸ்மிருதிரூபமாக உதித்த லால்,—அவ்வாந்தமே அறிவு ஆம்=அவ்வாந்தமே சித்தாகும்.—[ஆண்டஞ்ஞானம் வேறென்றால் விளங்கிற்றென்பாயேல்,] அங்கு வேறு இல்லை=அச்சுழுத்தியின்கண் ஆந்தத்தைத் தவிர பிரகாசாந்தரமில்லை.—கருது பிர ளயம் சுழுத்தி இரண்டிலும்=கருதுகின்ற பிரளயமும், சுழுத்தியும் ஆகிய இரண்டவஸ்தைகளிலும்—நீ இருந்து=(சிதாந்தரூபனை) நீ இருந்தே—இருளைக் காண்கின்றாய்=(அஞ்ஞானமாகிய) இருளைக் காண்கின்றாய்;—(ஆகலின், நீ சச்சிதாந்த சொரூபனும் : சச்சிதாந்த சொரூபமே சாஸ்திரங்களிற் பிரஹ்மமென்று கூறியிருப்பதால் பிரஹ்மசொரூபமே ஆன்மா. வியாபகமாயிருப்பதற்குப் பிரஹ்மமென்று பெயராம். தேசத்தால் எதற்கந்தமில்லையோ அது வியாபகமென்று சொல்லப்படும் ; அதற்கு ஆன்மா பின்னமா மேல், தேசத்தா லந்தமுடையதாம் : எதற்குத் தேசத்தா லந்தமுண்டோ அதற்குக் காலத்தானும் அந்தமுண்டாம் ; இது நியமமாகலின், ஆன்மா அரித்தியமாம் : எதற்குக் காலத்தாலந்தமுண்டோ அஃதரித்தியமெனப்படும் ; இதனால், பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாக ஆன்மா இல்லை ; ஆன்மாவிற்குப் பின்னமாகப் பிரஹ்மமில்லை ; பின்னமாயின், அநான்மாவாம் ; அநான்மாவாகிய கடாதிகள் சடமாகலின், ஆன்மாவிற்குப் பின்னமான பிரஹ்மமும் சடமேயாம் ; ஆதலால், ஆன்மாவிற்குப் பின்னமாகப் பிரஹ்மமுமில்லை ; பின்னையோ பிரஹ்மசொரூபமே ஆன்மாவாம். சேதனமொன்றே சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும், மாயைக்கும் அதிஷ்டானமாவதால் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்படுகிறது : அவித்தைக்கும், வியஷ்டிதேகாதிகட்கும் அதிஷ்டானமாவதால் ஆன்மாவென்று சொல்லப்படுகிறது. தற்பதலட்சியம் பிரஹ்மமென்றும், துவம்பதலட்சியம் ஆன்மாவென்றுஞ் சொல்லப்படும். ஈசாசாட்சி தற்பதத்திற்கு லட்சியம், சேவசாட்சி துவம்பதத்திற்கு லட்சியம். வியஷ்டிசங்காத வுபகிதசேதனம் சேவசாட்சி, சமஷ்டி சங்காத வுபகிதசேதனம் ஈசாசாட்சி. சேவனுக்கும், ஈசானுக்கும் ஏகத்தன்மை கூடாதாயினும் சேவசாட்சிக்கும், ஈசாசாட்சிக்கும் உபாதிவினானறிப் பேதமின்மையாற் சொரூபத்தா லவ்விரண்டுமொன்றே ; மடத்தின்கண்ணுள்ள கடாகாச மடாகாசங்கட்கு உபாதியினுற் பேதமேயன்றிச் சொரூபத்தாற் பேதமின்மைபோல ஆன்மாவுக்கும், பிரஹ்மத்திற்கும் உபாதிபேதமேயன்றி வேறுபேதமில்லை : இரண்டுமொன்றே ; இத்துணையுங் கூறியது,—

“கருதுபிர ளயஞ்சமுத்தி யிரண்டிலுந் யிருந்திருநைக் காண்
கின் றுயே” —

(என்பதன் கருத்துரை.) இருதயத்து இப்படி நோக்கி = உனதிருதயத்
தின் கண் இவ்வாறு நாடி—ஏக பரிபூரணம் ஆய் இருந்திடாய் = (சஜாதிய,
வீஜாதிய, சவகத) பேதாதிதமான பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிருப்பாய்.—
எ - று.

“சுழந்திச் சுகவா நந்தம் மிருதிவடி வாதலில்” என்பதை,

“பரமமா யுண்டெனல் வடிவாய், மின்னிய சமமா மறிவுகான்
பவற்றின் றேவுற வெழுதல் சங்கற்பம்.” — எ - ம்,

“அறிவெனும் விதைசங் கற்பமா முனையாம்” — எ - ம், வரும்.

வாசிட்டசி செய்யுட்களா னுய்த்துணர்க.

ககஉ - வது செய்யுளில்,

“சச்சிதா நந்தநா நென்னவிவன் மன்னுமது பவமெங்கனே” —

என்று சிடன் சங்கையின் மேல்வைத்து உபக்கிரமித்ததை இங்கே உப
சம்மாரஞ் செய்தன ரென்றிக. (கசக)

(284) [சீடன் தருவருளால் சமாதீநுபமான அநுபூதிவாயிலாகச்
சந்தேகந் தெளிந்து ஆநுடமடைந்ததைக் கூறுகின்றார்.]

பலகலையு முணர்ந்தருநு மொழிந்தபடி யிவனுமது பவம் விடா
மல், பலமலரின் மதுப்போலே சச்சிதா நந்தமொன்றும் பரமார்த்
தத்தைப், பலபொழுதுங் கண்முடிச் சமாதியிருந் தான்விழித்துப்
பார்த்தபோது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்களெலாந் தோன்று
மொரு படமா னனே. (கசச)

இ - ன். பல கலையும் உணர்ந்த = பல ஞானநூல்களையும் உள்ளபடியறி
ந்து நிஷ்டையினையுமுடைய—குரு = குருவானவர் — பல மலரின் மதுப்
போலே = பல புஷ்பங்களினின்றும் (தேனீக்களா லெடுத்துச் சேர்த்த)
தேனைப்போல—சத் சித் ஆநந்தம் ஒன்று ஆம் = சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்டை
காசமான — பரமார்த்தத்தை = உண்மைநிலையை — மொழிந்தபடி = சுருதி
யுத்தி, அதுபவத்தோடும் உபதேசித்தபடி—இவனும = இச்சீடனும்—அதுப
வம்விடாமல் = (சுருதி, யுத்திகளுக் கொத்ததான்) தன்னதுபவத்தை விடா
மற்கொண்டு—பலபொழுதும் = பலகாலும்—கண்முடி = (நிசைகனைப் பாரா
திருக்கும்படி) கண்களைத் தனது மூக்கின் றுகிமேலேநிறுத்தி—சமாதி இருந்
தான் = சமாதியிலிருந்தான் :—விழித்துப்பார்த்தபோது = (பின்னே சமாதி
யினின்றும்) உத்திதனாகிப் பார்த்தபோது—பல வடிவு ஆம் = அநேகவித
ரூபங்களான—சரா அசரா சித்திரங்கள் எலாம் = சராசரங்களாகிய சித்திரங்க

ளனைத்தும்—தோன்றும்=(நிச்சித்ரமான கண்ணாடியிற் புரம்பேரலத்) தோன்
ருநிற்கும்—ஒருபடம் ஆனான்=அகண்டசச்சிதநந்தப் பிரஹ்மமே தானா
னான்.—எ - று.

சராசரவருவங்களைச் சித்திர மென்றமையின், அவற்றிற்காதாரமாகிய
அகண்டைகரசனான தன்னை, “படம்” என்றார். தியானிக்கிறவனையும்,
தியானத்தையும் கிரமமாகப் பரிததியாகஞ்செய்து தியானிக்கப்படுகின்ற
ஒரு பிரஹ்மமாத்திரம் கோசாமுடையதாய் நிவாதஸ்தலதீபம்போ லிருக்குஞ்
சித்தஞ் சமாதி யெனப்படும். “விழித்துப் பார்த்தபோது, பல்வடிவரத்
சராசரசித் திரங்கனொலாந் தோன்று மோரு படமானானே” எ - கு, உ - ம்,
வாசிட்டம்.

“கசனாயர் சமாதி நீங்கி யொருபகற் களிக்கு நெஞ்சன்
வசமறத் தழுதழுத்த வசனத்தன் யா து செய்கேன்
றிசையுறவெங்கு செல்கேன் தீர்ப்பதென் கொள்வ தென்ன
மிசையுயர் கற்ப நீர்போல் மேதினி யெங்கு நானே”—எ - ம்,

“மேனியிற் புறத்தினுள்ளின் மேலொடு கீழிற் றிக்கில்
வானில்லை யகத்திலெங்கும் யானன்றி மற்றென் றில்லை
யானிலா விடமு மில்லை யெனதிடத் திலாது மில்லை
தானிகழ் பொருள்வே றில்லை சச்சிதா நந்த மென்றான்.”—எ - ம்,

பாடுதுறை.

“தன்னிலே யெல்லாமி ருக்குமாகிற் றுனெல்லாத் துள்ளுமி
ருப்பனாகில், பின்னிலன் முன்னில னாவனாகிற் பெரிதுமு டிந்ததென்
வாழ்க்கைப் பாடே.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(கசச)

[தருவையும், அவரானாலே வேதாந்த விசாரத்தின் பயனுனகர்த்தவ்
விய புத்திநிவர்த்தி தனகீதண்டானதையும் வியந்து முன்னே
கருட - வது செய்யுளில் *உபோத்காதமாகக் தருவருளி
யதைப்பற்றி வினோதமாகச் சீடன்சங்கீகிக்கின்றான்.]

இதயமொத்த சற்குருவே நமக்கிதுவே வினோதமன்றி யீனி
வேறுண்டோ, அதையுணாத்து மனதநினைத்து மிருப்பதன்றோ ஞானி

*உபோத்காதம் எ - று, பிரகிருதத்தைச் சொல்லாநிற்கும் உதார
ணம்: பிரகிருதார்த்தத்தை வர்ணித்தற்கு அந்நியார்த்தத்தை வர்ணித்தல்,
தீநுஷ்டாந்தம். அந்நியனுடைய கிரகத்திற்குப்போய் மோர்வாங்க ஒருவ
னுக்கு இச்சைவந்தபோது அவன் அன்னியனுடைய கிரகத்திற்குப்போய்
முன்னே மோர்கொடுவென்று சொல்லில், உலோபியாகிய மதுடனல் மோர்
கிடைக்க மாட்டாதாகலின், அந்தப் பிரயோஜனத்தை மனதில் வைத்துக்
கொண்டு அதன்நிமித்தம் உன்னுடைய பசு கறவல் உண்டா? இல்லையா என்
பது முதலிய வார்த்தை யுரைத்தல் உபோத்காதம்.

களுக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதி தமுமேழாம் பூமியுமுக்
கியமா மென்ற, பதமும்தின் வகையுமெனக் கெளிதாகத் தெளியும்
வண்ணம் பணித்தி டரே. (கசடு)

இ - ன். இதயம் ஒத்த சற்குருவே=எனது மனதுக்கொத்த சத்துப
தேசம் பண்ணுநின்ற குருவே—நமக்கு=(கிருதகிருத்தியரான) நமக்கு—
இதுவே=(பிரஹ்மாகாச விருத்தி யுண்டாதற்குக் காரணமான வேதாந்த
வாக்கியங்களால் நமதான்ம சொரூபமான பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்து மகிழா
நிற்கும்) இத்தொழில்தானே—வினோதம் அன்றி=வினோதமாக வரியதல்லா
மல்—இனி வேறுண்டோ=இனிமேல் இதற்கந்நியமான ஒரு கிரியை செய்
யத்தக்கதாகவுண்டா, (இல்லே).—அதை உரைத்தும்=(சிஞ்ஞாசையுடை
யோர் வரில்) அப்பிரஹ்மத்தைத்தானே அவர்கட் குபதேசித்தும்,—அதை
நினைத்தும்=(தனித்திருக்கில்) அதைத்தானே சிந்தித்தும்—இருப்பது அன்
றே=இருப்பதல்லவா!—ஞானிகளுக்கு ஆன நீதி=அறிஞர்கட் குரியதான
நியாயம்;—(ஆகலின்), முதல் உரைத்த=முன்னே (௧௩௨ - வது செய்யுளிற்)
கூறிய—துரியாதிதமும்,—ஏழாம்பூமியும்,—முக்கியம் ஆம் என்ற பதமும்=
முக்கியமாகுமென்று சொல்லிய பதமும்,—அதின் வகையும்=அதன் கூறு
பாடும்—எனக்கு—எளிதாகத் தெளியும் வண்ணம்=இலேசாகப்போதமாகும்
படி—பணித்திடர்=அருள்வீராக.—எ - று.

அநேக பிரகாரமாகத் தானுட்சேபித்த ஆட்சேபங்களுக் கெல்லாஞ் சமா
தானம் தன் மனத்துக்குச் சம்மதமாகும்படி யருளிச்செய்து சந்தேகங்க ளனை
த்தையுந் தெளிவித்தலால், “இதயமொத்த சந்தருவே” என்றான். (கசடு)

(285) [வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் சாரபூதமான ஞானசத்த பூமி
களை விஸ்தாரமாக வறியவேண்டிச் சீடன்கடாவினதற்கு விடை
யாகக் கீர்த்திக்கத் தொடங்கி அவைகளை விரோதியாக
வுடைய அஞ்ஞான சப்தபூமிகளின் நாமங்களை முன்
னர்க் கூறுகின்றார்.]

வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளேழென்பார்
இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே னையுமுந்தி யியம்பக்கேளாய்
தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிரஞ்சாக்கிரத்தைச் சார்ந்த
கனவுகளுக் கனவுசாக் கிரஞ்சமுத்தி யென்றெழுபேர் கணித்தார்
மேலோர். (கசக)

இ - ன். வினவும் இடத்து=(பூமிகை எத்தனையென்று) ஆசங்கித்தா
ராயுமிடத்து—அஞ்ஞான பூமிகள் ஏழ் ஞான பூமிகள் ஏழ் என்பார்=அஞ்
ஞான பூமிகள் ஏழென்றும், ஞானபூமிகள் ஏழென்றும் (வாசிட்டமுதலிய
கிரந்தங்களிற்) பெரியோர் கூறுவர்;—இனி அவற்றுள்=இனி அப்பூமி
களுள்,—அஞ்ஞான பூமிகள் ஏழையும்=அஞ்ஞானசத்த பூமிகளையும்—முந்தி
இயம்பக் கேளாய்=முன்னே சொல்லுகிறோம் கேட்பாய்;—தனிவித்துச்

சாக்கிரம்=க - வது கலப்பில்லாத பீஜசாக்கிரம்,—௨ - வது சாக்கிரம்,—
௩ - வது மகாசாக்கிரம்,—சாக்கிரத்தைச்சார்ந்த கனவு=௪ - வது சாக்கிர
சொப்பனம்,—கனவு=௫ - வது சொப்பனம்,—கனவு சாக்கிரம்=௬ - வது
சொப்பனசாக்கிரம்,—௭ - வது சுழுத்தி—என்று—ஏழுபேர்=ஏழுநாமங்கள்
—கணித்தார் மேலோர்=மதித்தனர் பெரியோர்,—௭ - று.

கணித்தார்=எண்ணினரெனினும் ஆம்.

(கசக)

(286) [பீஜசாக்கிரம், சாக்கிரம், மஹாசாக்கிரம், சாக்கிரசொப்
பனம் என்னும் இந்நான்கு பூமிகளின் இலக்கணங் கூறு
கின்றார்.]

முந்தவதண் டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமது தான்முதல்வித் தாகும்
இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முளைபோலா மிதந னாவாம்
வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமமதை வளருமது மகாந னாவாம்
நந்துமகங் கொடுநனவின் மனோராச்சி யஞ்செயலே நனக்க னவே. ( )

இ - ள். முந்த=சாக்கிரதில் அல்லது, சாக்கிரத்தினதில்—அகண்
டத்து=மாயா * சபளசைதந்தியத்தினின்றும்—எழும் ஓர் அறிவுமாத் திரம்
அதுதான்=எழுகின்ற சிதாபாசத்தோடுகூடின ஒரு அறிவுமாத் திரமான
அதுவே—முதல் வித்து ஆகும்=பிரதமாவஸ்தையான பீஜசாக்கிரமாம்;—
(பின்னே) இந்த அறிவில்=பீஜசாக்கிர மென்னு மிவ்வறிவின் கண்ணே—
பண்டு இல்லா அகந்தை=முன்னில்லாதவையான அகந்தை, (மமதைகள்)—
முளைபோல் ஆம்=அங்குரம்போலச் சூட்சுமமாக எழாநிற்கும்;— இது=
இவ்வவத்தை—நன ஆம்=சாக்கிரமாம்.—வந்து வந்து=உண்டாகி உண்
டாகி—பிறவிதொறும்=சநநக்கடோறும்—அகம் மமதை வளரும் அது=
அகந்தை மமதைகள் திடதரமா யுதியாநிற்குமதுவே—மகா நன ஆம்=மஹா
சாக்கிரமாம்.—நந்தும் அகங்கொடு=ஆக்கமுடைய அந்தக்கரணத்தைக்
கொண்டு—நனவின்=சாக்கிரத்தின்கண்—மனோராச்சியம் செயலே=(முன்
தான் அறிந்ததேனும், அறியாததேனும் அதன்மமமாய் † லவணன்போல)
மனோராச்சியஞ் செயலே—நனக்கன=சாக்கிரசொப்பனமாம்.—௭ - று.

“அகந்தை” என ஒன்றைக்கூறினும், இனம்பற்றி மமதையுங்கொள்
ளப்பட்டது. இங்கே, “அகண்டம்” என்பதற்கு, மாயாசபளசைதந்திய
மென்று பொருள் விரித்தது மாயாரகித்திற் சிருஷ்டிகூடாதாகவின் என்க;
இது பேரியவாசிட்ட வியாக்கியானத்தின் கருத்து; அது சம்பூர்ணமாக
லின், “அகண்டம்” என்றார். சிதாபாச ‡ சம்வளிதமான சேதனம் நாம
மின்றி, மலமின்றி என்பார், “அறிவுமாத் திரம்” எ - ம், தேகோற்பத்தி
அகந்தாமுண்டாய் வளராநிற்கும் சித்தம், சீவன்முதலிய நாமசத்தங்கட்கும்,

* சபளம்=கூடியது.

† லவணன்=வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள ஓராகன்.

‡ சம்வளிதம்=கூடியது.

அவைகளின் அர்த்தங்கட்கும், பீஜபூதமாய் நின்றலாற் பீஜசாக்கிரமாமென்பார், “வித்தாதும்” என்றுங் கூறினார்.

“அகந்தை” எ - து, தேகம் நானென்னும் நிச்சயம். “மமதை” எ - து, போக்கியசமூகம் எனதென்னும் நிச்சயம். “பண்டில்லா” எ - து, “மூளைபோலாம்” என்பதற்கேது கூறினது. சஜாதீயமான பூர்வ பூர்வ சம்ஸ்கார உற்போதத்தால் விசேஷ அறிவு திடதரமா யுதியாநிற்கும் சாக்கிரத்தினிச்சயம், “மஹாசாக்கிரம்” என்பார், “வந்துவந்து பிறவிநொறு மகமமதை வளருமது மகாந னாவாம்” என்றார். (கசஎ)

[ஏனைய மூன்று பூமிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றீர்.]

உண்டுநங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சொப் பனமெனும் பேருடைய தாகும், பண்டுகளுக் கண்டுமறந் ததைமீண்டு நினைப்பதுசொப் பனந னாவாம், மண்டுமிருண் மூடுவது சுழுத்தியா மஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம், விண்டுநிறை முத்திதரு ஞானபூ மிகளேழும் விளம்பக் கேளாய். (கசஅ)

இ - ள். உண்டு உறங்கி=போஜனஞ்செய்து (பாயலிற் படுத்து) நித்திரைசெய்து—மனோராச்சியம் செயல்=(அற்பகாலத்தில் அநேககால வியாபாரரூபமான) மனோராச்சியஞ்செய்து (நித்திரையினந்தத்தில் நித்திராகாலத்தில் அதுபலித்ததை) நினைப்பதே—சொப்பனம் எனும் பேருடையது ஆகும் =சொப்பனமாம்.—பண்டு களுக்கண்டு மறந்ததை=பூர்வஞ் சொப்பனங்கண்டு மறந்ததை—மீண்டும் நினைப்பது=திரும்பவும் (திடமான அபினி வேசத்தால் வெகுதூர ஸ்தாயியாகப்) பார்ப்பது—சொப்பன நஞ ஆம்=சொப்பனசாக்கிரமாம். (சொப்பனம் சாக்கிரம்போலச் சாக்கிரத்தின்கண்ணே தோன்றுதலின், சொப்பனசாக்கிரமாம். அரிச்சந்திரனுக்குத் துவாதசாத்தமச வருடம்போல; இது பேரிய வாசிட்டவியாக்கியானகீ கருத்து.)—மண்டும் இருள் மூடுவது=(மேலதுபலிக்கத்தக்க வாசனை கருமங்கள்) நெருங்கியிருக்கும் அஞ்ஞான விருண்மூடிச் சடமாயிருப்பது—சுழுத்தி ஆம்=சுழுத்தியென்னும் ஏழாம்பூமியாம்.—முந்தின ஆறவஸ்தைகளும் கர்மபலபோக பூமியாகலின், கர்மஜந்நியங்கள்: சுழுத்தியோ பூர்வகர்மங்கள் போகத்தினால் நாசமாகி மேல்கர்மங்க ளுண்டாகாமலிருக்கும்போது மத்தியில் *சத்திர நாசத்திற்போலச் சர்வரூட்சம, ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச விலயத்தில் அவைகளின் பீஜமான அஞ்ஞான மாத்திரஞ் சேடித்திருப்பதால் அதன் உபகிதமான ஆன்மா மாத்திரஞ் சேடித்திருப்பதான உருவருடையது சுழுத்தியென் றபிப்பிராயம். [அஞ்ஞான பூமிகளை முடித்து ஞானபூமிகளைக் கீர்த்திக்கத் தொடங்கல்.] அஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம்=அஞ்ஞான சத்தபூமிகளின் கூறுபாடுகளைக் கூறினோம்; —(இனி) விண்டு நிறை முத்திதரும்=வியாபகமாக நிறைந்துள்ள மோட்சத்தைக்கொடுக்கும்—ஞானபூமிகள் ஏழும் விளம்பக்கேளாய்=ஞானபூமிக ளேழையுங் கூறக்கேட்பாயாக.—எ - று.

*சத்திரம்=குடை.

“விண்டு” என்பதற்கு, அஞ்ஞானத்தை யொழித்து எனப்பொருள் கூறினும் அமையும்; அங்கே “விண்டு” என்னுந் தன்வினை “தடிபொன்றிக் துற்றமுமாங்கேதரும்.” என்றற்போலப் பிறவினைப் பொருடந்து நின்ற தெனக் கொள்க. (கசஅ)

(287) [ஞானபூமிகளின் நாமங்களை மாத்திரங் கீர்த்திக்கின்றீர்.]

புலவர் புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சை விசா ரணையிரண்டாம் பூமி யாகும், நலததுமா னசிமூன்றாம் பூமிசத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி, சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வணைப்பேருந் துரியப் பேரும், மலினமறு மகனையைந் தாறேழு பூமிகளா வகுத்தார் மேலோர்.

இ - ள். புலவர் புகழ் = (சகலசகத்துந் துச்சமென் றவற்றின்கண்ணே அவாவொழிந்து அறியத்தக்கனவான அனைத்தினையும் அறிந்த) பெரியோர் கீர்த்தியாரிற்கும் (ஞானசத்த பூமிகளுள்,) — சுபேச்சைமுதல் பூமி = சுபேச்சையென்பது முதற்பூமியாம். — விசாரணை இரண்டாம் பூமி ஆகும் = விசாரணையென்பது இரண்டாம் பூமியாம். — நலததுமானசி மூன்றாம் பூமி = நலததுமானசி யென்பது மூன்றாம் பூமியாகும். — சத்துவாபத்தி நாலாம் பூமி = சத்துவாபத்தியென்பது நான்காம் பூமியாகும். — சொலும் அசம்சத்திப்பேரும் = சொல்லுகின்ற அசம்சத்தியென்னு நாமமுடையதையும், — பதார்த்தாபாவணைப் பேரும் = பதார்த்தாபாவணையென்னு நாமமுடையதையும், — துரியப்பேரும் = துரியமென்னு நாமமுடையதையும் — (முறையே) ஐந்து ஆறு ஏழு பூமிகளா = ஐந்தாம் பூமி, ஆறாம் பூமி, ஏழாம் பூமிகளாக — வகுத்தார் மேலோர் = வகுத்தனர் பெரியோர் — எ - று.

“மலின மறுமகனே” என்றது, விளி.

(கசக)

(288) [அவற்றுள், முத்தின நான்து பூமிகளின் இலக்கணங்கூறல்.]

துற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சை யாகும் நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல் விசாரணையா நம்பி முற்சங்க வேடனைகள் விடறதுமா னசியிந்த மூன்றினாலும் சற்சங்க மனதினுண்மை யறிவுதித்தல் சத்துவாபத்தி தானே. (கரு0)

இ - ள். துற்சங்க நிவிர்த்தி வந்து சிவஞானம் விரும்புவது = மனைவி, புத்திரராதிய (குசங்கங்களோடுகூடி இத்துணைநாளும் மூடமாயிருந்த காரணமென்னை? இனி அங்ஙனம் மோசம்போகாமல்) இக்குசங்கங்களை வயிராக்கியத்தாற் றுறந்து (அங்கிராசையினால் பிரஹ்மநிஷ்டரான பெரியோர்களானும், ஞானசாஸ்திரங்களானும் அடையவேண்டிய) பிரஹ்மஞானத்தை (அடையக் கடவேமென்று அதனை) இச்சிப்பது — சுபேச்சை ஆகும் = சுபேச்சையென்னும் முதற்பூமியாம். — நற்சங்கமொழி = (சுபேச்சை முதிர்ந்து) சற்சங்கமான பெரியோரையடைந்து அவர்கள் வாக்கால் — ஞானநூல் வினவி = வேதாந்தசாஸ்திரங்களைக்கேட்டு — பழகல் = அதை மனனம்பண்ணுவது — விசா

ரணை ஆம்=விசாரணையென்னு மிரண்டாம்பூமியாம்.—நம்பி=(முன்சொன்ன இரண்டு பூமிகளின் அப்பியாசவலியால்) குருசாஸ்திர வாக்கியார்த்தங்களை விசுவசிதது—முற்சங்க ஏடண்கள் விடல்=(நிதிததியாசனஞ்செய்து அந்நிதிததியாசன வப்பியாசவலியால் சலிகற்ப சமாதிபரியந்தஞ் சித்தித்து) முன்னுள்ள மலினவாசனைகளான இச்சைகளை விடுதலை—ததுமானசி=ததுமானசியென்னும் மூன்றாம் பூமியாம்;—இந்த மூன்றினாலும்=இம்மூன்றுபூமியப்பியாசவலியினாலும்—சற்சங்க மனதில்=(வாகியார்த்த விடயங்களில் சம்ஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திக திடவயிராக்கியரூப) சத்துவாசனையோடுகூடிய மனதின் கண்—உண்மை அறிவு உதித்தல்=ஆன்ம சாட்சாத்காரமுண்டாதல்—சத்துவாபத்தி=சத்துவாபத்தியென்னு நான்காம் பூமியாம்.—எ -று.

“துற்சங்கநிவீர்த்தி.” எ -து, சாதனசதுஷ்டய வுபலட்சணம்; இப்படிக்கூறினதனால் நிஷித்தவர்ச்சிதமாயும், நிஷ்காமமாயும் இருக்கின்ற யக்ஞம், தானமுதலிய அனுஷ்டானத்தாலுண்டானதாயும், சநியாசம், சாதனசதுஷ்டயம் இவைகளோடு கூடினதாயும், முத்தியை முடிவாகவுடையதாயும், சிவனாதிப் பிரவீர்த்தி பலத்தோடுகூடினதாயுமுள்ள ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தின் தீவிரவிச்சையே முதற்பூமி. அந்நியம் சித்தசக்தி எதுவாகலால் முன்னமே சித்தித்திருத்தலின், குருசுசூருஷை, பிட்சாடனம், செளசமுதலிய யதிதரம்பாலனத்தோடுகூடின சிவவண மனைங்களான சதாசாரமே என்றார், “நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்லிசா ரணையாம்” என்றார். சாதனசதுஷ்டய சம்பத்தியாதி பூர்வகமான சிவவண மனைங்களோடு கூடின நிதித்தியாசனத்தினான் மனதுக்குச் சத்தாதி விஷயங்களில் இச்சையொழிந்து சலிகற்ப சமாதியான யாதொரு சூட்சுமத்தன்மையுண்டோ அது, “ததுமானசி.” தது=சூக்குமதம். மனது சூக்குமதமான தன்மையை யடைதலின், “ததுமானசி” எனப்பெயராயிற்று. இவ்வாறு சுரோத்திர முதலான கரணங்களால் சத்தாதி விஷயங்களைக் கவர்வது எதுவரையினுண்டோ அதுவரையில் தியானம்; அதற்குமேல் சமாதியென்று யோக சால்திரத்திற் சொல்லியிருக்கின்றது. வாகியார்த்த விஷயங்களில் சம்ஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திகமான சித்தத்தின் கண்ணுள்ள திடவைராக்கியத்தால் மாயை, அதன் காரியம், அவஸ்தாத்திரயம் இவைகளினின்றும் சோதிக்கப்பட்ட சர்வாதிஷ்டான சன்மாத்திர ரூபமான ஆன்மாவின் கண் கூர்ரோதகம் போலுந் திரிபுடி விலயமாய்ச் சாட்சாத்கார பரியந்தமாக வுளதான நிருவிதர்ப சமாதி ரூபஸ்திதியே சத்துவாபத்தி. மனது பரமாத்ம சத்துவரூபமாக ஆன்மையின், சத்துவாபத்தி என்றறிக. (கடு0)

[ஐனைய ழன்று பூமிகள் ஈலக்கணங் கூறல்.]

தத்துவத்தின் மனமுறைத்து மித்தையெலா மறத்தலசம் சத்தியாகும, அத்துவிதா நந்தம்வருந் திரிபுடிபோம் பதார்த்தாபா வணையதாகும், வத்துநிலை யிருநதபடி யிருந்தமவு னசுபாவந் துரியமரகும், இத்துரிய பூமியைமுன் றுரியாதீ தப்பதமென் றதுவுந் கேளாய். (0)

இ - ன். தத்துவத்தின் மனம் உறைத்து = (முன்சொன்ன நான்கு பூமியின் அப்பியாசவலியால் நிரதிகையாநத நித்தியாபரோட்ச) பிரஹ்மான்மபாவத்தில் மனதழுந்தி—மித்தை எலாம் மறத்தல் = மிததையான அஞ்ஞானம், அதன் காரியங்க ளனைத்தையு நினையாதிருத்தலே—அசம் சத்தி ஆகும் = அசம் சத்தியென்னும் ஐந்தாம் பூமியாம்.—அததுவித ஆநந்தம் வரும் = (ஐந்துபூமிகளின் அப்பியாசவலியால்) அத்துவிதமான ஆன்மாநந்தம் மேலிடும்; (மேலிடவே,)—திரிபுடி போம் = (வாகியாந்தரங்களாயுள்ள) திரிபுடிருபமான பதார்த்தங்கள் அபாவமாம்;—அது பதார்த்த அபாவனை ஆகும் = அதுவே பதார்த்தாபாவனையென்னும் ஆறாம் பூமியாம்—வததுநிலை = (ஆறு பூமிகளின் அப்பியாசத்தால்) ஆன்மசபாவத்தில்—இருந்தபடி இருந்த = இருந்தபடியேயிருக்கும்—மவுன சபாவம் = மோனநிஷ்டையே—துரியம் ஆகும் = துரியமென்னும் ஏழாம் பூமியாம்;—இத்துரிய பூமியை = இந்தத்துரியமென்னும் ஏழாம் பூமியையே—முன் துரியாதீதப்பதம் என்றதாவும் = முன்னே (கூஉ - வது செய்யுளில்) துரியாதீதப்பதமென்று கூறின வகையையும்—கேளாய் = இப்போது கூறுதுங் கேட்பாய்.—எ - று.

உத்தமாதிகாரிகட்கு இரண்டாம் பூமியிலுஞ் சாட்சாத்காரம் சாப்தாபரோட்சததாற் பிரசுத்தமாயினும் மந்த மத்திமாதிகாரிகட்கும் ஆத்தியந்திகமான துவீதசம்ஸ்கார நாசததாலுண்டான உத்கர்ஷமான அதிசயமுடைய நான்காம் பூமியின் முடிவிலுண்டான சாட்சாத்காரம் ஐந்தாம் பூமியில் நிரூபதரமாக உண்டாகுமென்பதைக் குறிப்பித்தற பொருட்டு, “மனமுறைத்து” என்றார். வாகியாந்தரங்களான ஆகாரங்களுளும், அவைகளின் சம்ஸ்காரங்களுளும் சம்பந்தமில்லாமை * “அசம்சத்தி.” வாகியாந்தர பதார்த்தங்களினுடைய அதுசந்தானமில்லாமை, “பதார்த்தாபாவனை.” ஆயின், தேகயாத்திரை எங்ஙன கூடுமெனின், சிரகாலப் பரப்பிரயத்தனத்தாற் கூடுமென்க. † சபாவீக நிஷ்டத்துவமென்பார், “வந்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்த” என்றார். பரப்பிரயத்தனத்தாலும் பேதத்தை யறியாமலென்பார், “மவுனசபாவம்” என்றார். சாக்கிராதி மூவவததைகளினும் விபெட்டதால், “துரியம்.” பிரஹ்மவித்து முதலியோருள் நான்காமவனை யடைதலின், ஏழாம்பூமியைத் துரியகாவென்றுங் கூறுவர். அஞ்ஞானசத்தபூமி, ஞானசத்தபூமி இவைகட்கு, உ - ம், வாசிட்டத்தீல் உற்பத்திப்பிரகாரணத்திற் காண்க. (கருக)

(289) [முன்னே, கூஉ - வது செய்யுளில் துரியபூமியைத் துரியாதீதமென்று கூற்றதற்குக் காரணங் கூறுகின்றார்.]

முறபுன்மூன ற் னுமுலகந் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா மூன்றற்கப்பால், சொற்பனமா மதுவுமெள்ள நமுவுமைந்தாம் பூமியே சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுகாதுபவ மிகுமாறும் புவிதுரிய மதற்கப்

* சமசத்தி = சம்பந்தம்; அஃதில்லாமை அசம்சத்தி.

† சபாவீக நிஷ்டத்துவம் = சொருபமாயிருத்தல்.

பாலோர், கற்பனையி லாதவிட மதிதமென்று மெளனமாக் காட்டும் வேதம்.

(கருஉ)

இ - ள். முற்புவி மூன்றினும் உலகம் தோன்றுதலால்=சுபேச்சையாகி மூன்றுபூமிகளிலும் (பூரணஞான மின்மையின்) சகத்துச் சத்தியமாய்த் தோற்றுதலின்,—சாக்கிரம் ஆம்=அம்மூன்றும் சாக்கிரமாம்;—மூன்றற்கு அப்பால்=அம்மூன்றிற்குமேல்—(நான்காம் பூமியிற் சகத்துச் சொப்பனம்போல மித்தையாகப் பிரதிதியாவதால்) சொற்பனம் ஆம்=அதுசொப்பனமாகும்;—அதுவும் மெள்ள நமுவம்=அம்மித்தியாப் பிரதிதியுங் கிரமமாக நீங்காநிற்கும்—இந்தாம்பூமியே—சமுத்திஆகும்=(சமுத்திக்குச் சமானமாயிருப்பதாம்) சமுத்தியாம்.—அற்புதம்ஆம் சுகாதுபவம் மிகும்=ஆச்சரியமான ஆநந்தாதுபவ மிருந்துண்டாகாநிற்கும்—ஆறாம் புவி=ஆறும்பூமி—துரியம்=(நான்காமவத்தையாவதால்) துரியமாம்;—அதற்கு அப்பால்=அதற்குமேல்—ஒர் கற்பனைஇலாத இடம்=(சத்து, அசத்து முதலிய) கற்பனைகளுள்ளே யாதொரு கற்பனையுமில்லாத ஏழாம்பூமியை—அதீதம் என்று=(சகலவிஷயசம்பந்தங்களு மற்றிருத்தலால்) துரியாதீதமென்று—மெளனமாக்காட்டும் வேதம்=சுருதி மெளனமாகத் தரிசிப்பிக்கும்.—எ - று.

சுருதி மெளனமாக் காட்டுவது அதத்துவியாவிருத்தி லட்சணம், அல்லது, சக்திவிருத்தியாற் காட்டாமல் லட்சணவிருத்தியாற் காட்டுவதாம் என்க; அதனை இப்படலத்தில், அ - கூ - வது செய்யுளால் அறிக.

ஏழாம் பூமிக்குமேல் பிராரத்தகூயத்தி லுண்டாவதான விதேககைவல்யமே யல்லாமல் சமாதியூமி வேறென்றின்மையின் இதுவே முக்கியமான பதமாமென்பதுதோன்ற, “எவலுகிலுமிந்தத் துரியாதீதத்திலேழாம் பூமி யிலிருந்தானேல்” எ - ம், துரியமென்னும் பெயரையுடைய ஏழாம்பூமியையே அவஸ்தாவிபாகத்தாற் துரியாதீதமாம் எ - ம், முன்னே நம்மால் கீர்த்திக்கப்பட்டதென்பது கருத்து. (கருஉ)

(290) [ஆனால், வாசிட்டத்தில் உற்பத்திப் பிரகாரத்தில் இங்ஙனங் கூறுது விதேககைவல்யத்தைத் துரியாதீதப்பதமென்று கூறினது என்னை? என்றுசங்கித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றீ.]

துரியநிலந் தனைத்துரியா தீதமெனின் மயக்கமென்று சுருதிமேலோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதீதமென்பா ராகுணக்கிலாரும் பூமி, மருவுசமுத் தியிற்காட்சி சமுத்தியென்பா ரென்பது நீ மனத்திற கொள்வாய், பெருமைதரு ஞானபூ மியின்விகற்ப மின்னமுண்டு பேசக் கேளாய். (கருங்)

இ - ள். துரியநிலந் தனைத் துரியாதீதம் எனின்=(தேகத்தோடு கூடிச் சீவித்திருப்பவர்களால் அடைந்திருக்கும்) துரியமென்னும் பெயரை

யுடைய ஏழாம்பூமியைத் துரியாதீத பதமென்றுகூறியில், —மயக்கம் என்று கருதி = (தூலதிருஷ்டி யுடையோர்க்கு) மயக்கமுண்டாகுமென்றெண்ணி—மேலோர் = பெரியோர்—அரியது ஒரு விதேகமுத்தி = அரிதான பொப்பற்ற விதேககைவல்யத்தை—அதீதம் என்பார் = துரியாதீதபதமாமென்று கூறுவர்;—அது = அவ்வனங் கூறாநிற்பது — கணக்கில் = பூமியின் கணக்கில்—(முதல் மூன்றையுஞ் சாக்கிரமென்றும், நான்காவதனைச் சொப்பனமென்றும் முற்கூறிய முறைப்படியேகொண்டு) சுழுத்தியில் = (இந்தாவதான) சுழுத்தியில்—மருவு = கிட்டினதான—ஆறும் பூமி = ஆறும்பூமியான பதார்த்தாவையணைய (ச் சேர்த்து)—காட்சி சுழுத்தி என்பார் = அற்புதமான காட சுழுத்தியென்கூறுவர்—என்பதும் நீ மனத்தில் கொள்வாய் = என்று இவ்வனம் கூறா நிற்பதையும் நீ மனத்தின்கண் தரிப்பாய்.—பெருமை தரும் = (சிறுமையைப்போக்கிப்) பெருமையைத்தாராநிற்கும்—ஞானபூமியின் விகற்பம் = ஞானபூமிகளின் வேறுபாடான விசேடணம்—இன்னம் உண்டு = மேலுமுள;—பேசக் கேளாய் = அவற்றையுஞ் கூறக்கேட்பாய்.—எ - று.

சுருதி மேலோர் என்றும் பாடமுளது. இங்கே மயக்கம் எ - து, ஐயு, நவை. காடசுழுத்தி = கணசுழுத்தி; பரப்பிரயத்தனத்தால் வெளிப்படுதலினென்க. “பெருமைதரும்” என்றதால், சிறுமைபோக்கி என்பது, வருவித்தாம்.

“சிறுமைபெருமை” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை,—

“யாவனொருவன் நனையிழந்தே யளவில்வேறு படக்கண்டும் யாவனொருசொல் வேறுபடக் கேட்டுமறிந்தும் வருகின்றான் யாவனொருவன் நனக்கென்றுஞ் சிறுமையதுவேபிறப்பிறப்புப் போவதில்லாக் காரணமு மதுவேயென்று புகன்றனனால்.”—எ - ம்,

“அருளினை வியாவன் நன்க ணிவையிலவே ரென்று காணு தருளினை வேறு கேளா தறிந்திடா திருக்கி லுத்தே யருளதாம் பெருமை தானு மழிந்திடாச் சுகமு மெல்லா விருளி லா வீடு தானு மென்றன னிமையோர்க் கெல்லாம்.”

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (கருட)

(291) [சீடன் வினாவிந்த விடைகூறி முடித்து ஞானபூமிகளின் விசேஷணங்களைக் கூறுகின்றீர்.]

முன்னிலங்க னேறியமூ வருமப்பி யாசிகளா முத்தரல்லர், பின்னிலங்கள் வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சீவன்முத்தர் பேதமாகும், சொன்னநடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தார் தூயமுத்தர், இன்னமும்ப பூமிகளின் 'பெருமைதனை நீயறிய யான்சொல் வேனே.

(கருசு)

இ - ன். முன் நிலங்கள் ஏறிய மூவரும் = சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி என்னும் முன் மூன்று பூமிகளில் ஏறியிருக்கும் மூவரும்—அப்பியாசிகள் ஆம் = அப்பியாசிகளாகும் :—முத்தர் அல்லர் = ஜீவன்முத்தரல்லாம்.—பின் நிலங்கள் = அசம்சத்தி, பதார்த்தபாவணை, ஆரியம் என்னும் பின்மூன்று பூமிகளில் (ஏறியிருப்பவர்)—வரன் வரியான் வரிட்டன் எனும் சீவன்முத்தர் பேதம் ஆகும் = வரன், வரியான் வரிட்டனென்கின்ற ஜீவன்முத்தரின் வேறுபாடாம்—சொன்ன நடுப்பூமி வந்த ஞானிகளே = சொல்லிய (சத்துவாபத்தி என்னும்) மத்திய பூமியில் வந்த அறிஞரே—பிரம வித்து ஆம் தூயமுத்தர் = பிரஹ்மவித்தாகிய பரிசுத்த முத்தராம் ;—இன்னமும் = மேலும்—அப்பூமிகளின் பெருமைதனை = அந்த ஞானப்பூமிகளின் மகிமையை—நீ அறிய யான் சொல்வேன் = நீயறியும்படியான் கூறுவேன்.—எ - று.

பிரபஞ்சஞ் சத்தியமென்னும் புத்தியும், தேகந்தாமென்னும் புத்தியும் மறந்தும் வாராமையின், “தூயமுத்தர்.” என்றார். (கஞ்ச)

(292) [ஜன்மந் துக்கமென்று கண்டு அது நிவிர்த்தித்தற்போருட்டுச் சித்தூதையினால் யோகபூமி யப்பியாசத்திற்குநேரே விக்கினங்கனாதலாற் பரலோக சாதனங்களான கர்மாநுஷ்டானங்களைவிட்டு முதற்பூமி, இரண்டாம்பூமி, மூன்றாம்பூமி அப்பியாசத்தோடு கூடிநின்று பிரதிபந்தத்தால் மோட்ச சாதனமான யோகசித்தியடையாமல் மரணமானவன் மேக மண்டலத்தினின்றும் பிரிந்தமேகம் மற்றோர் மேகத்தோடு கூடாமல் மத்தியினின்று வியர்த்தமாவதுபோல வியர்த்தமாவனோ? அலனோ என்று வருமாசங்கையைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.]

நாலாம்பூமியில்வருமுன் மூன்றுபூமியுமடைந்து நடந்து மாண்டோர் மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ளவந்து வீடு சேர்வார் மாலான பவத்தில்விழார் முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்த மைந்தா காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே. (கருரு)

இ - ன். நாலாம்பூமியில் வரும் முன் = (சத்துவாபத்தியென்னும் ஆரூடபூமியாகிய) நான்காம் பூமியில் வருதற்கு முன்னே—மூன்று பூமியும் அடைந்து நடந்து மாண்டோர் = சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி என்னும் அப்பியாச பூமிகண் மூன்றினையும் அடைந்து நடந்து மரணமாயினோர், —மேல் ஆன பதம் அடைந்து = (தேவவிமானத்தினிமிது ஆரூடாசச் சென்று) உயர்வான சுவர்க்க முதலிய பதங்களையடைந்து (அங்குள்ள திவ்வியபோகங்களைப் புஜித்து)—பிறந்து = (பூமியில் சுத்தராயும், ஸ்ரீமான்சளாயும் உள்ளோர் மனையின்கண்ணே அல்லது, யோகிகள் வம்சத்தில்) ஜநித்து—மெள்ள மெள்ள வந்து = கிரமமாக ஆரூடதசையாகிய நான்காம் பூமியில் வந்து—வீடு சேர்வார் = மோட்சமடைவார் :—மால் ஆன பவத்தில் விழார் = மயக்கத்திற்குக் காரணமான ஜநங்கவரில் விழார்கள். (பூர்வகதியினும்).

நிக்கிருஷ்டகதியை யடையாரென்றபடி.)—முதல் பூமிகிடைப்பதுவே வருத் தம்=சுபேச்சையென்னும் முதற்பூமி கிடைப்பதே பிரயாசம்.—மைந்தா= மைந்தனே—காலான முதற்பூமி கைவந்தால்=(மற்றைப் பூமிகட்கு) வழி யான முதற்பூமி ஒருவனுக்கு வசமாகில்,—முத்தியும் கைவந்தது ஆம்=முத் தியும் அவனுக்கு வசமானதாம்.—எ - று.

“முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்தம்” எ - று,

“எறியுங் கடவி னுகத்துளையி லாமைக் கழுத்துப் புகுவது போற், பொறிவெம் பிறவி யநேகத்தாற் புருடன் விவேகி யெனப் பிறந்து.”—

என்னும் வாசிட்டகீ கருத்து.

“மறுபூமிக்கிந்த வொன்றே சநந்பூமியென முடிவில் வெளி யாம்.”—

என்று வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “காலான முதற்பூமி கைவந் தான் முத்தியுங்கை வந்ததாம்” என்றார். (௧௫௫)

[ஞானபூமிகளின் மகிமைதோன்றச் சபதத்தோடும் அதனைப் புகழ்ந்துகூறி உபசம்மரிக்கின்றார்.]

இப்புனியி லிஞ்ஞான பூமியொன்று விரண்டிலடைந் திருந்தா ரானால் அப்புருடர் மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாதத் தாணெமய்யே தப்புரையென் றவர்கெவொர் நடுவான மறைகளை நீ சங்கியாதே செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்பிரம மென்றிருந்து தெளிந்தி டாயே.

இ - ள். இப்புனியில் = இப்பூமியின்கண்—இஞ்ஞானபூமி ஒன்றில் இரண்டில்=ஞானபூமிகளுள், சுபேச்சையென்னும் முதற் பூமியிலாவது, விசாரணையென்னும் இரண்டாம் பூமியிலாவது—அடைந்த இருந்தாரானால் =அப்பியாச முடையாராயிருப்பார்களாயின்,—அப்புருடர் = அந்தப்புருடர் கள்—மிலேச்சர் ஆகிலும்=மிலேச்சராயினும்—முத்தர்=முத்தராவர்:—குரு பாதத்து ஆணை மெய்யே=சற்குருபாதத்தின்மீதானே இது சத்தியமே;— தப்புரை என்றவர்=இதுகபடவார்த்தையென்று சொல்பவர்—கெடுவார்= நசுமாவார்.—நடுவான மறைகளை=(மக்களிடத்துத் தாய்போலும்) பாரபட்ச மற்ற சுருதி வாக்கியங்களை—நீ சங்கியாதே=நீ சங்கைசெய்யாதே;—செப் பும் மொழி வழி=சுருதி உபதேசியாரிற்கும் வாக்கிய தெறியில்—திடம் ஆய் =உறுதி யடையவனும்—அகம் பிரமம் என்று இருந்து=நான் பிரஹ்மமாகின்றேனென் றதுசந்தானித்துப் பிரஹ்மமாகவையிருந்து—தெளிந்திடாய்= *தெளிந்திடுதி.—எ - று.

*தெளிதல்=சந்தேக நீங்குதல்.

“மிலேச்சர்” எ - து, உபலட்சணமாகலின் இராட்சதர், அசுரர், மிருக முதலியனவுங்கொள்க. , அசாமனன், கஜேந்திரன் இவர் ஞானபூமியடைந்த தால் மோட்சமடைந்தனர் என வாசிட்ட ஶுறுயிர வியாக்கியானத்திலும், அநுமன், கங்குடி, பிரகலாதர் முதலியோர் ஞானபூமியினால் முத்தியடைந்தனர் எனப் பெரியவாசிட்ட வியாக்கியானத்திலுந் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. “தருபாதத்தாண” என்றதால். இங்ஙனங்கூறினது அர்த்தவாத மன்றென்பதும், “மெய்யே” என்றதால், சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணதிகளின் சித்தாந்தமென்பது பெறப்படுகின்றன. உலகில் அரசனனுடைய வாக்கியத்தை அவன் குடைக்கீழ் வாழ்வோர் அவமதிக்கில் அவர் ஷேமமடையாமல் நாச மடைவது போல இறைவன் நிருவாக்கான சுருதியை அவமதிப்பவரும் ஷேமமடையாமல் நாசமடைவரென்பார், “தப்புரையென்றவர் கேடுவர்” என்றார். (கடுசு)

(293) [வருணசிசிரம துரபிரானிகளான சிலநுடைய பிராந்தி வசனத்தைக் தருவாக்கால் நிவிர்த்திப்பிக்கிது கருத்தினையிச்சீடன் விதைத்.]

பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேகமுத்தி தருஞானபூமி யென்று, நெல்லாகி முளைக்குமெனைத் தண்டெலமாக் கியருருவே நீர் சொன்னீரே, இல்லாளும் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கியானோர், அல்லாமன் முத்திபெற ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்று வீரே. (கருள)

இ - ள். பொல்லாத *மிலேச்சருக்கும் = துஷ்டத்தன்மையுடைய மிலேச்சருக்கும்—ஞானபூமி விதேகமுத்திரும் என்று=(சுபேச்சையாதி) ஞானபூமி (அடையப்படுமாயின்,) விதேகவைவல்யத்தைக் கொடுக்குமென்று —நெல் ஆகி முளைக்கும் எனை=(உமியாதிகளோடு கூடி அங்குரியாரிற்கும்) நெல்லுப்போல் (ஐந் ஏதுவான அவித்தை, காம, கர்மங்களோடுகூடி) ஜநித்து மரியாரிற்குமென்னை—தண்டெல் ஆக்கிய குருவே=(அங்குர ஏது வான உமியாதிகளைக் குத்திப்போக்கிய) அரிசியைப்போல (ஐந் ஏதுவான அவித்தையாதிகளைச் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களாற் போக்கி ஜன்மஜராமான மில்லாத) பிரஹ்மரூபமாகப் பண்ணிய ஆசிரியரே—நீர் சொன்னீரே=தேவரீ ருருளிச்செய்தீரே;—(இதற்கு முரணாக) சிலர்=உலகின்கட் சிலபேர் (நான்கு வருணங்களுட் சிறந்த பிராமண வருணத்திலும்)—இல்லாளும் குடும்பம்விட்டு =மனைவியையும், குடும்பத்தையுந் துறந்து—சந்நியாசம் புகுந்து=(தண்ட தாணத்திருப) துரியாச்சிரமமடைந்து—ஏகாங்கி ஆனோர்அல்லாமல்=(விஜ னப்பிரதேசமாகிய பருவதக்குகை முதலானவைகளில் தனித்திருந்து ஞான பூமியை அப்பியாசிப்பவர் மோட்சமடைவரெயல்வது—முத்திபெறார் என்ற =பிராமணரீற் கிரகாச்சிரம முடையோரும், எனைய கூத்திரிய, வைசிய,

* மிலேச்சர்=கோமர்ச்சாதி பட்டிக்கும் கிரதாதி ஜாதிபேதம்.

குத்திராதியரும் ஞானபூமியப்பியாசத்தால்) மோட்சமடையார்களென்று—
சொலும் மயக்கம் அகற்றுவிர்=சொல்லாநிற்கும் பிராந்தியை நீக்குவிப்
பீராக.—எ - து. (194)

(294) [சீடனையும், அவன் சங்கையையும் புகழ்ந்து சங்கைக்குத்
தாங் கூறப்புகுந்து சந்நியாச வகைகளும், அவற்றின் நாமங்
களும், சந்நியாசத்துக்கு முக்கிய காரணங் கூறுகின்றார்.]

சிட்டர்புகழ் மகனே சங்கித்த சங்கைநன்று தெரியக் கேளாய்
கட்டழியுந் துறவுநால் வகையாகு மவைகளுக்கந் காகும் பேர்கள்
பட்டதுயர் கெடுங்குட சகம்வெகூ தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம்
விட்டகலுந் துறவுக்கு விராகங்கா ரணமன்றிவேட மன்றே. (கருஅ)

இ - ன். சிட்டர் புகழ் மகனே=பெரியோராத் புகழப்படாநின்றமைந்தா
—நீ சங்கித்த சங்கை நன்று=நீ ஆட்சேபித்த ஆட்சேபம் நல்ல ஆட்சே
பம்;—தெரியக் கேளாய்=(அதற்குச் சமாதானம்) உனக்குத் தோன்றக் கூறு
துங் கேட்பாய்.—கட்டு அழியும் துறவு=குடும்பசம்பந்தங் கெடுத்தற்குக் காரண
மான சந்நியாசம்—நால்வகை ஆகும்=நான்கு வகுப்பாம்;—அவைகளுக்கு
ஆகும் பேர்கள்=அந்நால்வகை சந்நியாசங்கட்கும் உளவாகு நாமங்கள்—குட
சகம், வெகூதகம், அஞ்சம், பரம அஞ்சம் (என்பவையாம்);—பட்டதுயர்
கெடும்=(இவைகளாத் சம்சாரத்திற்) பட்ட துன்பங் கெடும்.—விட்டு அக
லும் துறவுக்கு=(குடும்பத்தை) விட்டொழியுஞ் சந்நியாசத்திற்கு—விராகம்
காரணம் அன்றி வேடம் அன்று=விராகம் காரணமேயல்லாமல், (காவூய
வஸ்திரதாரண முதலிய) வேஷங் காரணமன்று.—எ - து.

“அங்கு”=ஆங்கு என்னும் அசைநிலை யிடைச்சொற்றிரிபு. “நீ சங்
கித்த சங்கைநன்று” எ - து, துறவுமடையாதவரும், குத்திராதியரும்
ஞானபூமி யப்பியாசத்திற்கு அருகல்லர் என்னும் மித்தியா வசனத்தால்
ஞானசாஸ்திரத்திற் புகாதிருப்பவருடைய பெருஞ் சந்தேகத்தைப்போக்கிப்
புகச்செய்து ஞானவாயிலால் அந்தத்தனிவிர்த்தி ஆந்தப்பிராப்திருபமான
மோட்சமடையப் பண்ணுவதாலென்க. (கருஅ)

[விராகம் ழுவகைத்தென்றும், அவற்றின் இலக்கணம்,
இனையவேன்றுங் கூறுகின்றார்.]

மந்தமுந்தி விசமுந்தி விரதமு மெனமுன்று வகைவி ராகம்,
வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராக
மந்தம், இந்தவுட ளளவுமனை தனம்பேண்டா மெனவிடநீ விரமென்
பார்கள், அந்தணனார் மித்தையென விடலதுநீ விரதமா மறிந்தி
டாயே. (கருக)

இ - ன். விராகம்=வைராக்கியமானது—மந்தமும், தீவிரமும், தீவிரத
ரமும்—என மூன்று வகை=என மூவகையாம்;—(அம்மூவகையுள்) வெம்
துயரம் வரும்பொழுது=(புத்திரதாரத்தி கண்கித்துப்போனதனாற்) கொ

டிய துக்க முண்டாகும்பொழுது—குடும்பத்தை வெறுத்து வரும் விராகம்= (அத்துக்கஞ் சகிக்கமாட்டாமல் இச்சம்சாரம் மகாகொடியது, இதனைச்சுட வேண்டும் என்று அக்காலத்திலுமட்டும்) குடும்பத்தை யுயர்த்துவரும் வைராக் கியம்—மந்தம்=மந்தவிராகமாம்.—இந்த உடல் அளவும்=(சொற்ப புண்ணி யத்தால்) இத்தேக முள்ளாவும்—மனை தனம் வேண்டாம் எனவிடல்=தார தன முதலிய சம்சாரம் நமக்கு வேண்டாம் என்று வெறுத்துவிடுகின்ற திட புத்தியை—தீவிரம் என்பார்கள்=தீவிர வைராக்கியமென்பர்.—அந்தண ண ஊர்மிததை எனவிடலது=(மகாபுண்ணியபலத்தால் மீண்டும் ஜநந்தை யுடைத்தான) பிரஹ்மலோக முதலியவையும் மித்தையாகலின், நமக்கு வேண் டாம் என்று வெறுத்துவிடுதலே—தீவிரதரம் ஆம்=தீவிரதரவைராக்கிய மாம்—அறிந்நிடாய்=(என) அறிவாய்.—எ - று. (௧௫௧)

[முன் சொன்ன விராகங்கண் ழன்றனுள் மந்தவிராகம் சந் தியாசங்கட்துக் காரணமன்றென் றெழித்துந் தீவிரவிரா கத்தா லுளவாதஞ் சந்நியாச வேறுபாடுகளும், அவற்றின் இலக்கணங்களுங் கூறுகின்றார்.]

பாலிமந்த விராகத்திற் சநநியா சங்களுள்ளும் பலித்தி டாதே, தீவிரததிற் குடிசகமும் வெகூதகமு மென்றிரண்டு திறங்க ளுண்டாம், தாவிநடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடிசகமுஞ் சகங்க ளெங்கும், மீமவிநடந் திடத்திடமுள் ளவர்க்குவெகூ தகமுமென விதித்தார் மேலோர். (௧௬௦)

இ - ள். பாவி மந்த விராகத்தில்=பாவியினது மந்த வைராக்கியத்தில்— சந்நியாசங்கள் ஒன்றும் பலித்திடாது=(நால்வகைச் சந்நியாசங்களுள்,) யாதொரு சந்நியாசமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது.—தீவிரத்தில்=தீவிரவைராக் கியத்தில்—குடிசகமும் வெகூதகமும் என்று இரண்டு திறங்கள் உண்டாம்= குடிசகம், பகூதகமென்று சொல்லும் இருவித சந்நியாசங்களுளவாம்;— [ஐன் அவற்றின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.] தாவி நடந்திடத் திடம் இலாத வர்க்குக் குடிசகமும்=தாவி யாத்திரை முதலியவை செய்யச் சத்தியில்லா தோர்க்குக் குடிசகமும்,—சகங்கள் எங்கும்=உலகங்களில் எவ்விடத்தும்— 'மீமவி நடந்திடத் திடம் உள்ளவர்க்கு=தாவி யாத்திரை முதலிய செய்யச் சத்தி யுள்ளோர்க்கு—வெகூதகமும் என=பகூதகமும் உரியதென்று— விதித்தார் மேலோர்=விதித்தனர் பெரியோர்.—எ - று.

துக்கம் பாவபலமாகலின், அதனாலடையப்படும் மந்த விராகமுடைய வனை, “பாவி” எ - ம், மயானவைராக்கியம்போலும், கிராமிய தர்மானந்தா வைராக்கியம்போலும் மந்த விராகம் உடனே மாறுதலால், “பாலிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்களுள்ளும் பலித்திடாது” என்றுங் கூறினார். “இந்தவுட லளவுமனை தனம்வேண்டா மெனவிடற் விரவிராகம்” என முன்ன கூறினதனால் அது காரணமாகவுளவாகும் குடிசகம், பகூதகங்கள் மறுஊம்பயன் குறித்ததென்றும், கர்மசந்நியாசங்க ளென்றும் அறிக. (௧௬௦)

[தீவிரதா விராகங்காரணமாக உளவாதஞ் சந்நியாசங்களை
இப்போது கூறுகின்றார்.]

இருவகைத் தீவிரதாத்து மஞ்சனென்றும் பரமாஞ்ச நென்றுஞ் சொல்வர், வீருமஞ்ச னுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்தன்றி வாரா தென்பார், பரமாஞ்ச னுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின் ஞானத்தாற் பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் றுனுமிரு வகையாகுஞ் செப்பக் கேளாய். (ககக)

இ - ன். தீவிரதாத்தும் = தீவிரதா வைராக்கியத்தும்—அஞ்சன் என்றும் பரமாஞ்சன் என்றும்—ஹம்சனென்றும், பரமஹம்சனென்றும்—இருவகை சொல்வர் = இருவித சந்நியாசாதிகார முண்டென்று சொல்லுவர்;—(அவ்விரண்டில்) வரும் அஞ்சனுக்கு = வாராநின்ற ஹம்சசந்நியாச முடையோனுக்கு—முத்தி = மோட்சமானது—சத்தியலோகத்து அன்றி வாராது என்பார் = பிரஹ்மலோகத்தில் வருமேயன்றி (இந்த லோகத்தில்) வாராதென்று சொல்லுவர்.—பரம அஞ்சனுக்கு = பரமஹம்ச சந்நியாசமுடையோனுக்கு—முத்தி = மோட்சமானது—இவ்வுலகில் ஞானத்தால் பல்கும் என்பார் = இவ்வுலகத்திலேயே தத்துவஞானத்தால் வாய்க்குமென்று கூறுவர்.—திரம் மருவும்—திட (விராகமும், தீவிரசிஞ்ஞாசையும்) பொருநதாநிற்கும்—பரம அஞ்சன் தானும் = பரமஹம்சனும்—இருவகை ஆகும் = இருவிதக் கூறுபாடுடைய சந்நியாசமுடையவனாயிருப்பன்;—செப்பக் கேளாய் = அவ்விருவகைச் சந்நியாசங்களின் நாமமும், இலக்கணமும் இனிக் கூறக் கேட்பாய்.—எ - று.

பிரஹ்மலோக விச்சையால் முமுட்சுத்துவயில்லாவிடில் ஹம்சனென்றும், கீழ்ப்போன அநந்த ஜநநங்களிற் செய்துவந்த புண்ணிய புஞ்ச பரிபாகவ சத்தாலுண்டான சித்தசத்தியினான் முமுட்சுத்துவ முண்டாயிருந்தால் நேரே ஞானசாதனமான பரமஹம்ச சந்நியாசமுடையவனென்றுஞ் சொல்லப்படும் என்றறிக. (கசக)

[பரமஹம்ச சந்நியாசத்தின் கூறுபாடான சந்நியாசங்களின் நாமமும், உடையோர் இலக்கணமுங் கூறுகின்றார்.]

சிஞ்ஞாச ஞானவா நெனறிரண்டு போகளவ ரிற்சிஞ்ஞாச, மெய்ஞ்ஞான பூய்யினமுன் முன்றுபூ மியுண்டாகும் விவேகியா னோன, சிஞ்ஞான வாநென்போன் சீவனமுத்தி யடைந்துருக்குந தூயமேலான, அஞ்ஞான மகலுமந்தச் சிஞ்ஞாச மிருவகையா மதுவுக கேளாய். (ககஉ)

இ - ன். (பரமஹம்ச சந்நியாசமுடையோரும்) சிஞ்ஞாச ஞானவான் என்று = சிஞ்ஞாசென்றும், ஞானவானென்றும்—இரண்டு போகன் = இருவித பேத முடையராயிருப்பர்;—அவரில் = அவ்விருவருள்,—சிஞ்ஞாச = சிஞ்ஞாசென்பவன்—மெய்ஞ்ஞான பூய்யில் = தத்துவஞான பூயிகளுள்,—முன்

மூன்று பூமியுள் நடக்கும்=முன்னவையாகிய (ஈபேச்சை, விசாரணை, ததமானசி என்னும்) மூன்று பூமி யப்பியாசத்திற் செல்லும்—விவேகி ஆனேன்=விவேகியாம்.—சுஞ்ஞானவான் என்போன்=நல்ல ஞானவானென்று சொல்லப்படுவோன்—சீவன் முத்தி அடைந்து இருக்கும்=சீவன் முத்தியை யடைந்துள்ள—தூய மேலோன்=ஈத்தனான பெரியோனாம்.—அஞ்ஞானம் அகலும்=அஞ்ஞானம் கிரமமாக நீங்கப்படும்—அந்தச் சிஞ்ஞாசம்=அச்சிஞ்ஞாசவின் பாகுபாடும்—இருவகை ஆம்=இருவிதமாக விருக்கும்;—அதுவும் கேளாய்=அவ்விருவகைப் பாகுபாட்டையுங் கேட்பாயாக.—எ - று.

தன்னையறிய இச்சிப்பவன், “சிஞ்ஞாசு.” தன்னிப் பிரதிபந்த ரகிதமாயறிந்தவன், “ஞானவான்” என்க.

“அஞ்ஞானமகலும்” என்றதை,

“மாறாத வஞ்ஞான முழுதுமாகல் வ.நகூறின்”

என்னும் சொருபாநந்த உபந்நந்தீஸ், ௩௦ - ம் செய்யுளாலறிக.

[சிஞ்ஞாசுகளின் பாகுபாடான இருவகை நிலைமையின்

இலக்கணங் கூறல்.]

பந்தமனை துறந்துசில ரகிதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம் அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரரா யிருந்துசில ரடைவர் ஞானம் இந்தவகைச் சாத்திரத்து மூலகத்து நடப்பதுகண் டிருந்து மைந்தா சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சுருதிபுத்தி யறுபவத்தாற் றெளிந்திடாயே.

(ககூ௩)

இ - ள். சிலர்=சிலபேர்—பந்த மனை துறந்து=(மமத்துவாபிமானத்தால்) பந்தரூபமான மனைவி, புத்திரர், தனங்களை (பிராவுஷமந்திரோச்சாரண பூர்வகமாக)ச் சந்நியாசித்து—*அதிதிகள் ஆய் இருந்து=(தண்டதாரணதிரியாச்சிரமரூபமான) யதிதிகளாய் (க் குருவையடைந்து) நின்று—பரமஞானம் அடைவர்=(ஞானபூமியை அப்பியாசித்துப்) பிரஹ்மஞானமடைவர்.—சிலர்=(யாதாயினும் ஓர் நிமித்தத்தால் பிரசித்தமான வாகியசந்நியாசஞ் செய்து கொள்ளப் பிரதிபந்தமுடையரான) சிலபேர்—அந்தணர் மன்னவர் வணிகர் சூத்திரர் ஆய் இருந்து=பிராமணர், கூத்திரியர், வைசியர், சூத்திரராய் (மனைவி புத்திரராகியரோடுகூடித் தத்தம் வருணத்திற்குரிய தருமங்களைச் செய்துகொண்டு மேன்மேற் சநந்ததைக்கொடுக்கத் தக்கனவான கர்மபலத்தி லிச்சையைமாத்திரம் விடுவதான மானச சந்நியாசத்தையுடையராய்க் குருவையடைந்து) நின்று—ஞானம் அடைவர்=(ஞானபூமி யப்பியாசத்தால்) பிரஹ்ம ஞானத்தை யடையாறிந்பர்;—இந்தவகைச் சாத்திரத்தும் உலகத்தும் நடப்பது கண்டு இருந்தும்=இந்தப்படி சாத்திரங்களிலும், உலகின்கண்ணும் (முறையே) பிரதிபாதிப்பதையும், நடப்பதையு மறிந்திருந்தும்—மைந்தா=

*அதிதி=பரதேசி.

மைந்தனே—சிந்தனையில் மயக்கம் என்னே—(சிலருடைய பிராந்தி வசனத் தால்) உனது மனத்தின்கண் மயக்கமுண்டாதல் இஃதென்னே!—சுருதியுத்தி அதுபவத்தால் செளிந்திடாய்—சுருதியுத்தி யதுபவங்களினாலே இச்சந்தேகமொழிந்து வித்தியாபந்தமடைதி.—எ - று.

“என்னே” என்பது அதிசய இரக்கச்சொல். இவ்வாறு நான்குவீத மான சந்நியாசங்கள் பராசரர் ஸ்மிருதியிற் கூறியிருக்கின்றன.

“இல்லாளுங் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கியானோ, ரல்லாமன் முத்திபெற ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்று வீர்.”—

என்று, ௩௫௭ - ம் செய்யுளிற் சீடனாட்சேபித்தபடி உலகின்கட் பெரும் பாலும் மயக்கத்திற்குக் காரணமாயுள்ள ஆட்சேபத்திற்கு விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற் சமாதானங்கூறியிருப்பதையும் இவ்வனம் உதாரணமாக எடுத்துக் காட்டுதும்.

(295) ஓர் கிரந்தகாரர் மதம்,—சந்நியாசவிதாயகமான வெருவாக்கி யங்களிற் பிராமணபதமிருப்பதால், பிராமணர் மாத்திரத்திற்குச் சந்நியாசவதி காரமிருக்கிறது, சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தர் முதலியோருக்குப் பிரஹ்ம விசாரத்திற் கவகாசமில்லை; ஆகலின், சந்நியாசத்திலும், அப்படியே பிரஹ்ம சிரவணத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமில்லை என்பது.

(296) மஹேர் கிரந்தகாரர் மதம்,—சந்நியாசத்திற் கேவலம் பிராமணர்க்கு அதிகாரமுளதேனும் பிரஹ்மசிரவணத்தில் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமுளது; ஆயினும், ஜன்மாந்தர சம்ஸ்காரத்தால் எவ்வத்தம புரு டர்க்கு விடயங்களிற் றீனத்துவ முகலிய தோடமுண்டாகவல்லையோ அப் படிப்பட்ட சுத்தபுத்தியுடையோர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே ஞானமுண்டாகா நிற்கும்; இக்காரணத்தால், கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே அநேக ராஜரிஷிகள் பிரஹ்மவித்தேன்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பது.

(297) வேறுசிலர்,—எப்படிப் பிரஹ்ம சிரவணதிகளில் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுளதோ அப்படிச் சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு நிஷேதமில்லை. ஞானோதயத்தால் கருத்திருத்துவ, போக்திருத்துவ புத்தியும், அப்படியே ஜாதி ஆச்சிரமவியமானதும் அபாவமாகா நிற்கும்; கருத்திருத்துவ, போக்திருத்துவ புத்தியன்றியும், ஜாதிஆச்சிரமங்களி னபிமான மன்றியும் கருமாதிகாரங் கூடாமையின், சர்வகர்ம பரித்தியாக பூர்வகமாக அக்கிரிய, அசங்க ஆன்மசொருபத்தோடு ஸ்திதிரூபமான வித்துவச்சந்நியா சத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு, கேவலம் விவிதிஷா சந்நியாசத்தில் அதிகாரமில்லை என்பர்.

(298) வார்த்திககாரரான சுரேசுராசாரியர் மதம்,—விவிதிஷா சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு: அநேக சுருதிவாக்கி

யங்களில் பிராமணர்க்குச் சந்நியாசஞ் சொல்லியிருந்தாலும் சந்நியாச விதாயக ஜாபாலசுருதியில் பிராமண பதமில்லாமலே கேவலம் வைவாக்கிய சம்பத்தியால் சந்நியாசஞ் சொல்லியிருக்கின்றது; ஆதலால், அநேக சுருதி வாக்கியங்களில் * துவிஜர்கட்கு உபலட்சணமாகப் பிராமண பதமுள்ளது; ஸ்மிருதியிலோவென்றால், † ப்ராஹ்மணஃக்ஷத்ரிபொவாவி வெவஸ்யாவா ப்ரவ்ஜெஹ்மஃ | த்ரபாணா வணடாநா வெஹ்யேயத்யகாரா சூசுரீஃ ||

(ப்ராஹ்மணஃ க்ஷத்ரியோவாபி வைஸ்யோ வாப்ரவ்ருஜேத்கீருஷாத் நீரயாணம் வர்ணநாம் வேதமதீசத்யத்வா ஜஸ்ரமாம்) என்னும் வசனமிருப்பதால் கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தில் அதிகாரம் உண்டென்பது.

(299) வேறே ஒரு கிரந்தகாரர் மதம்.—சந்நியாச விதாயக சுருதிவாக்கியங்களிற் பிராமணபதம் உண்டு; அதற்குத் துவிஜர் மாத்திரத்திற்கு உபலட்சண முண்டென்பதற் பிரமாணமில்லை. ஜாபாலசுருதியில் பிராமணபத மில்லையாயினும், அநேக சுருதியுசாரத்தால் அங்கேயும் பிராமணகர்த்தாவுக்கு ‡ அத்தியாகாரம் உண்டு; ஆகலின், கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தி லதிகாரமில்லையாயினும், அநேக ஸ்தானத்தில் கிரகஸ்தான இராஜாக்கள் ஞானவான்களாயிருந்தனரென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனர்; ஆகலின், பிராமணர்க்குப் பிரஹ்மவிசாரத்திற்குச் சந்நியாசம் அங்கமாம்; சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தாதி ஆச்சிரமத்திலுள்ள பிராமணர்க்குப் பிரஹ்மவிசாரத்தி லதிகாரமில்லை: சந்நியாசியாகிய பிராமணனுக்கே பிரஹ்மவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டு. கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே பிரஹ்மவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டென் றெரூப்பவேண்டும். என்னை? சந்நியாசவிதாயக வசனத்திற் பிராமணபதமிருத்தலின் என்க. கூத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தின் விதியில்லை. ஆன்மகாமனுக்கு ஆன்ம சிவவணத்தின் அபாவஞ் சொல்லுகை பொருந்தாது; இதனான், கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்தினுபயோகியான அதிருஷ்டமானது கேவலங் கருமத்தினாலேயே உண்டாகாநிற்கும் சந்நியாசஜந்நியமான அதிருஷ்டத்தின்பேட்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்திலில்லை; இதனற்றான் கீதையிலும்,

“காதலா லரசன் சனகனே முதலோர் கருமமோ டொழுகியே யன்றோ, போதரா யுலகம் புக்கது.”

என்றிவ்வாறு பாமேசுவரர் கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாக்கியத்தில், “போதராய்” என்பதற்கு அந்தக்காணத்தின் சுந்தி அல்லது, ஞானம்

* துவிஜர் = மூவருணத்தர்.

† ப்ராஹ்மணஃ + சூசுரீஃ = அந்தணன், கூத்திரியன், வைசியன்

இம்மூவரும் கிரஹஸ்தாசிரமத்தைவிட்டு சந்நியாசாசிரமத்தை யடைந்து காட்டுக்குப்போகவேண்டும்; இம்மூன்று வருணத்தரும் வேதம் கற்றுக்கொள்ளலாம்; இவர்க்கு பிரமச்சரிய, கிரஹஸ்த, வானப்பிரஸ்த, ஸந்நியாசம் என்னும் நான்காச்சிரமங்களும் உண்டு.

‡ அத்தியாகாரம் = அவாய்நிலை; அது ஒருசொல் மற்றொரு சொல்லே

என்றுபொருள். பாஷியார்த்தம், சந்நியாசரகிதமான கேவலம் கருமத்தால் அந்தக்காணசத்தியை ஜனகீ முதலியோர் அடைந்தனர் அல்லது, சந்நியாசரகிதமான கேவலங் கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தக நிவிர்த்திவாயிலாகச் சிரவணத்தால் ஞானத்தையடைந்தனர் என்பது; இவ்விருவகையாலும் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்நியாசநிரபேட்சமான கேவலங் கருமமே ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவநிவிர்த்திக்கே துவாயிருக்கிறது. பிராமணர்க்குச் சந்நியாச சகிதமான கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவநிவிர்த்தியுளதாம். சிரவணத்திற்கங்கம் சந்நியாசமாமென்னும் இப்பட்சத்திலும் சந்நியாசம் பிராமணர்களின் சிரவணத்திற்கே அங்கமாம்: கூத்திரிய, வைசியரின் சிரவணத்திற்கு அங்கமன்று. பின்னையோ பலாபிலாஷையும், குரோதாதி தோஷங்களும் இல்லாமல் ஈசாரர்ப்பணபுத்தியோடு செய்யும் தத்தம் வருணச்சிரம தருமா துஷ்டானத்தோடு கூடிய கரும. அவகாசகாலத்தில் சிரவணத்தினாலேயே கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானமுண்டாகும். சர்வதா வித்தையினுபயோகியான கருமத்திலும், சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்டு. என்ன? பிராமணரைப்போல ஞானேச்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்குஞ் சமமாம். பலத்தையிச் சித்தவனுக்குச் சாதனத்தில் அதிகாரமுண்டு; ஆதலால், ஆன்மகாமரான கூத்திரிய, வைசியர்க்கு வேதாந்த சிரவணத்தில் அதிகாரம் உடனென்பது.

(300) மற்றேரீ கிரந்தகாரீ மதம்,—மதுவர் மாத்நிரத்திற்கு ஆன்மவிருப்பம் பொருந்தியிருப்பதால் கூத்திரிய, வைசியர்போல ஞானேச்சையின் சத்பாவத்தால் சூத்திரர்க்கும் சொல்லியவாற்றால் வேதாந்த சிரவணத்தின் அதிகாரமுண்டாகவேண்டியதேயாயினும், சூத்திரர்க்கு உபதேசங்கூடாதென்று நிஷேதித்திருப்பதால் சர்வதா உபதேசரகித புருடர்க்கு விவேகாதிக்கூடாமையின், ஞானேச்சைகூடாது; அப்படியே சூத்திரர்க்கு யக்ஞாதி கருமங்களும் நிஷேதித்திருப்பதால் வித்தையினுபயோகியான கர்மத்தின்பாவத்தால் அவர்க்கு ஞான ஏதுவான சிரவணத்தினை திகாரமில்லை என்பது.

(301) வேறேரு கிரந்தகாராது மதம்,—உபநயன பூர்வகமாக வேதாத்தியயனஞ் சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனஞ்சொல்லவில்லை; ஆதலால், வேதசிரவணத்திலோ சூத்திரர்க்கு அதிகாரமில்லை; அப்படியானாலும், * “ஸாவயெபுதா—ரொவண—டாநு” என்பது முதலிய வசனத்தால் இதிகாசபுராணதிகளின் சிரவணத்தில சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. பூர்வஞ் சூத்திரர்க்கு உபதேசநிஷேதஞ் சொல்லியிருத்தற்கு அபிப்பிராயம்; வைதிகமந்திரத்தோடுகூடி யக்ஞமுதலிய கருமவுபதேசம் சூத்திரர்க்குச் செய்யற்க; அப்படியே வேதோத்த பிராணதிய சகுணேபாசனையைச் சூத்திரர்க்கு உபதேசஞ் செய்யற்க என்பதாம். உபதேசமாத்திரத்தை நிஷேதிக்கவில்லை; உபதேசமாத்திரத்தை நிஷேதித்திருக்கிறதென்றால், தர்மசாஸ்திரத்தில் சூத்திரஜாதியின் தர்மநிருபணம் நிஷ்பலமாய்விடும். வித்தையினுபயோகிகளான கருமத்தின்பாவத்தால்

* ஸாவ + வண—டாநு = நான்கு வருணங்களையும் கேட்பிக்கலாம்.

எனச் சொல்வார்களாயின், அந்நூற் சமாதானம்; சாதாரணம், அசாதாரணமான சகல சுப தருமங்களுக்கும் வித்தையிலுபயோக மிருக்கின்றது. சத்தியம், அஸ்தேயம், ஈமை, செளசம், தானம், விடயத்தின் விமுகதை, பாகவதாமோச்சாரணம், தீர்த்தஸ்தலநாமம், பஞ்சாட்சர மந்திரராஜாதிகளின் ஜபம் இவை முதலிய சகல வருணங்களின் சாதாரண தருமங்களிலும், அப்படியே சூத்திரகமலாகரத்திற் சொன்ன சதுர்வருணங்களின் அசாதாரண தருமத்திலும் சூத்திரர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அக்கருமங்களின் அநுஷ்டானத்தால் அந்தக்காண சுத்தியாயிலாக வித்தையின் பிராப்திகடும்; ஆகலின், இதிகாச புராணாதிகளின் சிவவணத்தால் விவேகாதிகள் பொருந்தாநிற்பதால் சூத்திரர்க்கும் ஞானேச்சையுண்டு; ஆகலின், வேதத்திற்குப் பின்னமான அந்யாநீகநீதங்களின் சிவவணாதிகளிற் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு; பாஷ்யகாரரும், பிரதமாத்தியாயத்தின் திருதீயபாதத்தில் உபநயனபூர்வமாக வேதத்தின் அத்தியயனஞ் சொல்லியிருக்கிறது: சூத்திரர்க்கு உபநயனமின்மையின், வேதத்தில் அதிகாரமில்லை ஆயினும் புராணாதிகளின் சிவவணத்தால் சூத்திரர்க்கும் ஞான முண்டாய்விடில், ஞானசமகாலத்திலேயே சூத்திரர்க்கும் பிரதிபந்தரகிதமாக மோட்ச முண்டாகா நிற்கும் எனக்கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாறான பாஷ்யகாரருடைய வசனத்தினாலும் வேதத்திற்கு வேறான ஞானவேதவாகிய அந்நியான்ம கீர்த்தத்தின் சிவவணத்தில் சூத்திரர்க்கு அதிகாரம் உண்டு.

(302) ஜன்மந்திர சம்ஸ்காரத்தால் அந்திய ஜாதிகட்கும் கிஞ்ஞாசையுண்டாய்விடில் பௌருஷேய வசனத்தால் அவர்கட்கும் ஞானமுண்டாகிக்காரியத்தோடுகூட அவித்தையின் நிவிர்த்திருபமான மோட்சமுண்டாய்விடும். ஆகலின், வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமதுடர்க்கும் தத்துவஞானத்தின் அதிகாரம் உண்டு. ஆன்மசொரூபத்தின் யதார்த்தஞானத்தைத் தத்துவஞானமென்பர். ஆன்மவநீனமாய் ஓர் சரீரமுளதாயின், அதற்கு ஞானத்தின் அதிகாரமுண்டு; ஆகலின், ஆன்மஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மதுஷியர் மாத்

(303) ஆயினும், எந்தச் சரீரத்தில் தெய்வசம்பத்துண்டோ அதற்குத் தத்துவஞானமுண்டாகாநிற்கும்; அசுரசம்பத்திற் தத்துவஞான முண்டாகமாட்டாது. சர்வபூதங்களிலும் தயை, ஈமை, சத்தியம், * ஆர்ஜவம், சந்தோஷாதிகளான தெய்வசம்பத்தின் பிராப்தி பிராமணரிடத்திலுண்டு. கூத்திரியர்க்குப் பிரஜைகளைப் பாலனஞ்செய்யும் பொருட்டுப் பிரவிர்த்திதரும முண்டாவதால் பிராமணரினும் கிஞ்சித்து நியூனமான தெய்வசம்பத்து உண்டு. தருமபுத்தியால் பிரஜாசம்மட்சணத்தின் பொருட்டுத் துஷ்டப்பிராணிகளை இம்சப்பது அகிஞ்சையாம்; ஆதலால், தெய்வசம்பத்தின் அசம்பவமில்லை. அப்படியே வைசியர்க்கும் கிருஷ், வாணிகிய முதலிய சரீரவியாபாரம்

* ஆர்ஜவம் = ரொத்தையோடு கேட்பவனிடத்து நிச்சயித்தபொருளை மறையாமை.

கூத்திரியரைப் பார்க்கிலும் அதிகமுண்டாவதால் ஆன்மவிசாரத்திற்கு அவகாசங்கூடாமையின், அவர்க்குச் சாமர்த்தியங் கூடாமலிருக்கிறது; அப்படியானாலும் எத்தனையோ பாக்கியசாலிகளான வைசியர்க்குச் சரீர வியாபாரமில்லாமலே சகல வியவகாரங்களின் நிர்வாகமுமுண்டாகாநிற்கின்றது; அவர்கட்குத் தெய்வசம்பத்தின் பேறுருவான சாமர்த்தியங்கூடும். எவ்வாசிரியர் மதத்தில் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தின் அதிகாரமுண்டோ அவர் மதத்தில் அநாயாசமாகவே தெய்வசம்பத்து கூடும். சதூர்த்த வருணத்திலும், அப்படியே அந்தியஜாதிகளிலும் தெய்வசம்பத்து தூர்லபமாயினும் கர்மபலம் அநந்தவிதமாம்; ஆகலின், ஒருவர்க்கு ஜன்மாதாரத்தின் கர்மத்தால் தெய்வசம்பத்தின் பேறுண்டாய்விடின், புராணதிகளின் விசாரத்தால் சதூர்த்த வருணத்திற்கும், பாஷாப் பிரபந்தாதிகளின் சிவணத்தால் அந்தியஜாதிகட்கும் பகவத்பக்தியும், தத்துவ ஞானப்பேற்றின்வாயிலாக மோட்சப்பேறும் நிர்விக்கினமாகவுளவாம்; இவ்வாற்றால், பகவத்பக்தியும், தத்துவஞானத்தின் அதிகாரமும் சகல மதுடர்க்குமுண்டு; இது சாஸ்திரங்களின் சிர்ணயமா மென்று விருத்திப்பிரபாகாத்தின் அஷ்டமப்பிரகாசத்திற் கூறியிருக்கின்றது. (௧௬௩)

(304) [௧௬௩ - ம் செய்யுளில் இனி வித்தியாநந்தங்கூறுவோமென்றவாறே அதனைக் கூறத்தொடங்கிப் புநடனுளவன் ஜன்மாவை இவனே நானென்றறிந்தால் பின்னையாருக்குப் போகநிமித்தமாக, எந்தப்போகத்தைக் குறித்து, சரீரதாபப்படுவன் என்னும் பிரகதாரணயசுருதியின் றற்பரியமான இகலோக துக்காபாவமும், புண்ணியம் என்று வரும், பாவம் என்றுபோம் என்னும் சிந்தனாநுபமான பாலோக துக்காபாவமும் நான்து செய்யுளாற் கூறுகின்றார்.]

[வேறு.]

பிறந்ததுண்டான லன்றோ பிறகு சாவதுதான் னுண்டாம்
பிறந்ததே யில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு நானே
பிறந்தது நானென் றாகிற் பிரமமன் றந்த நானே
பிறந்தது மிறந்த தற்ற பிரமமா நானே நானே. (௧௬௪)

இ - ன். பிறந்தது உண்டானால் அன்றோ = (முன் ஒன்றினின்றும் நான்) ஜநித்ததுண்டாயினல்லவா—பிறகு சாவதுதான் உண்டாம் = பின்பு (ஒன்றால்) மரிப்பது எனக்குண்டாகும்.—[ஜநநமாணம் உமக்கீகனில்லை யெனின்;—அதற்குக் கூறுகின்றார்.] பிறந்ததே இல்லை என்னும் பிரமம், ஆவதுவும் நானே = (சகலமும் ஜநநமாதற்கு அதிஷ்டானமாகலின்,) அஜன்மம், அசங்கம் என்று சுருதியாதிகள்கூறும் பிரஹ்மநுபமாகிய அப்பொருளும் நானாகிறேன்;—(ஆகலின், எனக்கு ஜன்மாதி சட்பாவ விகாரங்களின் தன்பது கருத்து.) [ஜன்மாதி சட்பாவ விகாரங்கள் உலகில் பிரசித்தமா

யிருப்பதுமன்றி நீரும் இன்னுனுடைய புத்திரன் என்பது பிரசித்தமாக
விரூபத்தலின், உமகீது ஜநநமாணமுண்டேயென்று மேலுஞ்சங்கித்து அதற்குக்
கூறுகின்றார்.] பிறந்தது நான் என்றாகில்=(பூமியிற்) சரித்தது நானென்று
சொல்லப்படுமாயின்,—அந்த நான் பிரமம் ஆன்று=(ஜன்ம எதுவான அவி
த்தை காமகர்மங்களோடுகூடச் சரியாரின்ற) அகம்சத்த வாச்சியமான அகங்
காரம் பிரஹ்மமன்று:—பிறந்ததும் இறந்தது (ம்) அற்ற பிரமம் ஆம் நானே
நானே=ஜநமும், மரணமுமாகிய விகாரமிறந்த அசங்க பிரஹ்மரூபமாகிய
(அகம் சப்தலட்சியார்த்தமான) கூடஸ்தனே நான்.—எ - று.

துக்கபாவங் கூறத்தொடங்கி “பிறந்ததுண்டா லன்றே” என்று
முன்னே ஜன்மத்தை யெடுத்தது ஜன்மப்பிரதிதி யந்தரம் சர்வவநர்த்தங்க
ளுந் தோன்றுகின்றனவாகவின், அது நிஷேதமாகவே சர்வவநர்த்தங்களும்
நிஷேதமாமென்னுங் கருத்தால் என்க. (ககச)

[நான் என்னும் சத்தத்தின் பொருளைப் பிரசித்தமான
வநுபவத்திற் காட்டுகின்றார்.]

நானென்ற பிரமமான நானேநா நறியே நென்றால்
நானென்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புந்தி யென்னில்
தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமே சாவா தாகி
நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே. (ககரு)

இ - ள். நான் என்ற பிரமம் ஆன நானே நான்=(தூஷணீம்பூதா
வஸ்தையில், யாதொரு குடும்பசிந்தனையு மில்லாமல்) யான் (இருந்தேன்)
என்று கூறுகின்ற பிரஹ்மரூபமான ஆன்மாவே நான்.—அறியேன் என்றால்
=(தூஷணீம் பூதாவஸ்தையில் ஆன்மாவை) அறியேனென்று சொல்லில்,—
பின்னை=பின்னர்—நான் என்பது ஏது=(விசேஷமாக) நான் (தேவதத்
தன், நான் எக்ஞதத்தன்) என்று கூறுவது யாது?—நம்முடைப் புந்தி என்
னில்=நம்முடைய புத்திதான் அங்ஙனங் கூறாநிற்கின்றதென்று சொல்லில்,
—அதுதான் மயக்கத்தன்னில் சாகுமே=அப்புத்தி நித்திராமோகத்தி லபாவ
மாமே;—(அங்ஙனம்,) சாவாதாகி நான் என நிறைந்து இருந்த=(சமுத்தி
யின்கண்) அபாவமாகாததாய் நானாக நிறைந்திருந்த—ஞானம் ஆம் நானே
நான்=ஞானரூபமாகிய ஆன்மாவே நான்.—எ - று.

“நானென்றே” என்று சாமான்யமாகக் கூறினதால், நிஜானந்த சத்பாவ
முள்ள சுகதுக்கங்களி னந்தராளமாகிய தூஷணீம்பூதா வஸ்தையும்,
“பின்னை” என்றதால், தேவதத்தன், எக்ஞதத்தன் என்பனவும் வருவித்
தாம். “சாவா தாகி, நானென நிறைந்திருந்த ஞானமா நானே நானே.”
என்றதால், தன்னிடத்துப் போக்திருத்துவ மிறந்திருப்பதைக் குறிப்பித்த
னர். (ககரு)

[அகம்சத்தத்தின் இலட்சியார்த்தமான ஆன்மாவைப் பிரசித்தமான அநுபவத்தாற் காட்டிச் சுழுத்தியில் ஆந்தமாயிருக்கும் ஏதுவைக் கொண்டு இவ்வான்மாவே பிரஹ்மமென்று சாதிக்கின்றார்.]

நிறைந்தவா நெந்த வாறு நிலைதெரிந் திலனென் றுயேல்
அறிந்ததாஞ் சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாகும்
குறைந்ததற் காந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை
நிறைந்ததே யிந்த வான்மா நிதானமில் வறிவு தானே. (ககசு)

இ - ன். நிறைந்த ஆறு எந்த ஆறு=(ஞானரூபமாகிய ஆன்மா) பூரணமாயிருக்குந்தன்மை எந்த வேதவிலை—நிலை தெரிந்திலன் என்றாயேல் = அந்நிச்சயமான ஏதுவை யானறிந்திலன் என்று நீ சங்கிப்பாயாகில்,—சுழுத்திதன்னில் = சுழுத்தியின்கண் — அறிந்ததாம்=(அஞ்ஞானத்தை) அறிந்திருந்ததாகிய — அது=அவ்வான்மா — ஆந்தம் ஆகும்=நிரதிசயாநந்தரூபமாம்; (ஆகலின், ஆன்மாவே பரிபூரணப்பிரஹ்மமாம்.)—[இஃதெங்கேனுங்கண்டதுண்டோவெனின்;—உலகில் பிரசித்தமென்று கூறுகின்றார்.] குறைந்ததற்கு ஆந்தத்தான்=குறைந்திருப்பதற்கு ஆந்தமானது—குவலயந் தன்னில் இல்லை=உலகில் ஒரிடத்துங் காணப்படவில்லை;—(ஆகலின்,) இந்த ஆன்மா நிறைந்ததே=(சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமாயுள்ள) இவ்வான்மா பூரணந்தான்;—இவ்வறிவுதானே நிதானம்=இப்பரிபூரணப் பிரஹ்ம சைதந்நியமே சகத்திற்கு ஆதிகாரணமாம்.—எ - று.

உலகில் தனதான்யாதி சம்பத்துண்டாயிருப்பினும் புத்திரன் இலனென்னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகள் நிறைந்திருப்பினும் தனமில்லையென்னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; பிறவும் இங்மனம் உலகிற் காணப்படுதலின், “குறைந்ததற் காந் தந்தான் தவலயந் தன்னி லில்லை” என்றார் (ககசு)

[பிரகாராந்தரமாக ஆன்மாநந்தவாயிலாற் நன்னிடத்துப் போக்திருத் துவாபாவத்தைக் காட்டித் தொய்தமித்தை யென்னும் சிந்தனை நுபமான அத்துவிதாநந்தவாயிலால் போக்கிய அபாவத் தையுங் குறிப்பாக வுணர்த்துகின்றார்.]

மனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததிவ் வுலக மாறும்
நினைத்திடி லநேக லோக நிற்பதவ் வறிவி லன்றோ
அனைத்தையுங் கடந்தப் பாலு மந்தமற் றறிவி தாமென்
நெனைத்தனி விசாரித் திட்டர லேகமாய் நிறைந்தோ னானே. (ககசு)

இ - ன். இவ்வுலகம்=(ஆகாசமுதற் நேகபரியந்தமான) இப்பிரபஞ்சம்—மனத்தினால் எண்ணித்தானே=மனத்தால் பாவனைசெய்தே—வந்தது ஆகும்=உண்டானதாம்.—நினைத்திடில்=ஆராயின், — அநேக லோகம் நிற்பது=(மனதின் பாவனையாலுண்டான) அநேகவித வுலகங்களும் (அம்மனத்தோடுகூட) நிற்பது—அவ்வறிவில் அன்றோ=(வாயுவசத்தால் சமுத்

திரத்திலுண்டான தரங்கபேன புற்புதங்கள் சமுத்திரத்திற் போல மனத் திற்கு ஆதாரமான அப்பிரஹ்ம சைதந்நியத்திலல்லவா;—(ஆகலின்,) இது அறிவு ஆம் என்று=(அறிவிலுண்டாகி, அறிவில் நிற்கும்) இம்மன முத லான பிரபஞ்சம் அறிவேயாகுமென்று—எனத் தனி விசாரித்திட்டால்=(அறிவாகிய) என்னைச் சுத்தமாக (இங்ஙனம்) விசாரித்திடில்,—அனைத்தையும் கடந்து=(மன முதலான) பிரபஞ்சமனைத்தையுங் கடந்து—அப்பாலும் =அதற்குமேலும்—அந்தம் அற்று=முடிவிறந்து—ஏகம் ஆம்=சுவகதாதி பேதாதிதமாய்—நிறைந்தோன் நான்=நிறைந்திருப்பவன் யான்.—எ - று.

நான்து செய்யுளின் அபிப்பிராயம்,—சீவான்மா, பரமான்மா என ஆன்மா இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், சேதனரூபமான ஆன்மா மூவகைத் தேகத்தோடுகூடத் தாதான்மியத்தாற் சீவனாய் போக்திருத்துவத்தை யடைந்துளது. சச்சிதானந்த சொரூபமான பரமான்மா நாமரூபகற்பனைக் கதிஷ்டானமாகலின், அந்நாமரூபங்களோடு தாதான்மிய மடைந்து போக்கிய த்துவத்தை யடைந்துளது. ககூசு, ககூரு, ககூசு - ம் செய்யுட்களிற் பிரகா ராந்தரமாகச் சொன்ன ஆன்மாநந்தவாயிலானும், இந்த ககூசு - ம் செய்யுளிற் றொருத்துக்கூறிய அத்துவிதநந்த வாயிலானும் முறையே மூன்று தேகத்தி னின்றும், பிரபஞ்சத்தினின்றும் சீவான்மாவையும், பரமான்மாவையும் பிரித் தறியும்பொழுது போக்தா, போக்கியம் என்னும் இவையிலலாமற் போத லின், போக்தா, போக்கியங்களின் சம்பந்தத்தால் ஊனவாகாநிற்கும் மூவகைச் சரீரங்களின் சுரங்களான இகலோகதுக்கமும், அக்கினியிலிடும் பஞ்சபோலச் சமுசயாகிதமான பிரமான்மவயி்க்கிய ஞானத்தால் சகல சஞ்சித கர்மங்களும் வெந்துபோனதனாலும், தாமரை யிலையிற் சலம்போல அகர்த்திருத்துவ ஞானத்தால் ஆகாமியகர்மங்கள் பற்றாமற்போனதனாலும், புண்ணியபாவ சிந் தனரூபமான பரலோகதுக்கமும் அபாவமாயின என்பதாம். (ககூஎ)

(305) [இனிச் சர்வகாமாப்தி கூறத்தொடங்கிச் சர்வபேளமன் முதல், இரண்யகரீப்பாந்தமான ககூசு - ம் செய்யுளில் முன்சொன்ன சர்வாநந்தங்களிலும் ஞானி ஆசையிலலாமல் அநுந்தினவன்போல வமைந்திருப்பதனாலும், தனதுதேகத் தின்கண் ஆநந்தாகாரமான புத்திகீதச் சாட்சியா யிருப்ப தால் ஆநந்தியாயிருப்பதுபோலச் சர்வபேளமன்முதலிய தேகங்களிலும் ஆநந்தாகார புத்திகீதச் சாட்சியாயிருப்ப தால் ஆநந்தியாயிருப்பதனாலும், சாமவேதத்திற் சொல்லிய படி சர்வான்மபாவத்தால் சர்வபோக்கிய ரூபநானாகி மேன், சர்வபோக்தா ரூபநானாகிமேன் என்னும் அநுப வத்தாலும் சர்வகாமாப்தி ஞானிகீதன் டென்று முன்னாலான பஞ்சதசியிற் கூறியிருப்பதை இங்கே ஆட்சேப சமாதான வாயிலாக ககூசு - ம் செய்யுண் முதல் நான்து செய்யுட்க ளாற்கூறுகின்றோம்]

அந்தவா றிருந்து கொண்டே யாநந்த மநுப விக்க

எந்தவா றிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தெரியு மென்னில்

இந்தமூன் றவஸ்தை தம்மு னெழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவா றிருந்து நீயு மாநந்த மடைய லாமே. (௧௬௮)

இ - ன். அந்த ஆறு இருந்துகொண்டு = முன்சொன்னபடி சர்வாதீதமாய்,
அந்தமாய், ஏகமாய்ப் பூரணமா யிருந்துகொண்டு—ஆந்தம் அறுபவிக்க =
சர்வகாமாப்தியென்னும் வித்தியார்த்தத்தை யறுபவிக்க—எந்த ஆறு இருந்து
கொண்டால் = எவ்வாறிருந்தால்—எனக்கு—இது தெரியும் என்னில்—இச்
சர்வகாமாப்தி தோன்றுமென்று நீ சங்கிக்கில்,—இந்த மூன்று அவஸ்தை
தம்முன் = இச்சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் மூவித அவஸ்தை
களில்—எழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில் = எழாநிற்கும் கோர, மூடமுதலிய விரு
த்திகளை ஒழிப்பாயாகில்,—அந்த ஆறு இருந்து = முன் கூறிய வழியேயின்று
—நீயும்—ஆந்தம் அடையலாம் = வித்தியாந்தம் பெறலாம்.—எ - று.

[விருத்திநாசவுபாயங் கூறல்.]

வாதனா வசத்தி னாலே வருகிற விருத்தி யெல்லாம்
ஏதினா லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யில்
போதமா மிராசன் றுனாய்ப் புந்தியைப் புலன்க ளெல்லாம்
தாதா யிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்குந் தானே. (௧௬௯)

இ - ன். வாதனா வசத்தினாலே = சமஸ்காரவசத்தால்—வரு
எல்லாம் = (அந்தக்காணத்தினின்றும்) எழுகின்ற விருத்திகளனைத்தையும்—
ஏதினால் அடக்கல் ஆகும் என்று = யாதோருபாயத்தால் நிரோதித்தல் கூடும்
என—விசாரம் செய்யில் = நீ ஆராயில்,—போதம் ஆம் இராசன் தான் ஆய் =
ஞானரூபமாகிய (ஆன்மதத்துவ) அரசன்ருனாகி—புந்தி யிப்புலன்கள் எல்
லாம் = அந்தக்காணமும், பிவகை ஞானேந்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங்
களும் ஆகிய வனைத்தும்—தாதா ஆய் இருக்கப்பெற்றால் = (தனது) ஆளாக
விருக்கப்பெறில், (தனது வசமாக விருக்கப்பெறில் என்றபடி.)—சகலமும்
தானே அடங்கும் = சகலவாசனைகளுந் தானே நிரோதமாம்.—எ - று.

இரண்டாம் பாதத்திலுள்ள தான் அசை.

“போதமா மிராசன்றனாய்ப் புந்தியைப் புலன்க ளெல்லாந், தாதா
யிருக்கப் பெற்றல்” எ - று,

“அந்தமந் திரியந்த வேந்தா லெளிதுவென் றிடில் வணங்
குறும்”—

என்னும் வாசிப்டக் கருத்து. “விருத்தி” எ - று, அகந்தை, மமதை,
காமக்குரோதாதிரூப அந்தக்காணத்தின் பரிணாமங்களை. (௧௭௦)

[விருத்திநாசத்திற்கு இன்னும் அநேக வுபாயங்கூறல்.]

விருத்திக ளடக்க வின்னம் வினோதமாம் யோகத் தாலே
அருத்திபோ லாது மூச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும்

கருத்ததற் கில்லை யென்னிற் காரண சரீர மாகிப்

பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி. லடங்கூர் தானே. (௧௭0)

இ - ள். விருத்திகள் அடக்கம்=விருத்திகளையடக்க (வேண்டின்,)—
இன்னம்=மேலும்—வினோதம் ஆம் யோகத்தாலே=(வாசிட்டுநீலீ, வித
கவ்வியர் கதையிற் கூறியிருக்கிறபடி) வினோதமாக (ச் செய்யாநிற்கும்
ரேசக, பூரக, சும்பகாதிப் பிரயத்தனரூபமான) யோகாப்பியாசத்தால்—
துருத்திபோல் ஊதும் மூச்சை=(கொல்லன்) துருத்திபோல் (நாசிததுளை
வழி) வீசாநிற்கும் பிராணவாயுவை—சுகம் உடன் அடக்கில்=அநாயாசமாக
நிரோதஞ்செய்யில்,—நிற்கும்=(வாயுவடங்கினால் ஆகாசத்திற் றூனியடங்கு
வதுபோல்) விருத்திகளடங்கும்;—அதற்குக் கருத்து இல்லை என்னில்=
அவ்வியோக மப்பியாசித்தற்கு விருப்பமில்லையாயின்,—காரணசரீரம் ஆகி=
(தூல குக்கும சரீரங்கட்டுக்) காரணசரீரமாய்,—பெருத்தது ஓர் அவித்தை
தன்னை=(காடாந்தகாரம்போலும்) கனத்திருப்பதான ஓரவித்தையை—
பிடுங்கிடி.=நாசஞ்செய்யில்,—தானே அடங்கும்=(உபாதான நாசத்தால்)
வேறொருநிமித்தத்தை யபேட்சியாமலே விருத்திகள் நாசமாம்.—எ - று.

விருத்திகடாமும் என்றும் பாடமுனது. பேரிடரை யளிப்பதாகிய
அடையோகமல்லாத தானவென்பார், “வினோதமாம்” என்றார். இதில்!
“பிடுங்கிடி” என்பதும், பின்வருஞ் செய்யுளில், “களைவது” என்பதும்
விருட்சத்திற்கு வேர்போல விருத்திகட்கு அவித்தை உபாதான காரணமான
மூலமாகலின், அது நீங்கவே விருத்திகள் நிச்சயமாக நீங்காநிற்கும் என்னும்
பொருளைக் குறிப்பித்து நின்றன.

“காரண சரீர மாகிப், பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி.
லடங்கூர் தானே” என்று இவ்வாசிரியர் கூறினதுபோலவே வாசிட்டுநீலீ,

“உலகமெலாம் பிரமமெனும் பாவனைபா லஞ்ஞானமொழிந்து
போனான், மலமுறுவா தனைதோன்றா” —

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

(௧௭0)

[காரண சரீரத்தைப் போக்கும் உபாயம் யாதென றுட்சேபித்து
அவ்வுபாயங் கூறுகின்றார்.]

காரண சரீரந் தன்னைக் களைவதெவ் வாறென் றோதில்

ஆரணம் பொய்சொல் லாதே யதன்பொரு ளகத்தி லுய்த்துப்

பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோற்ற மென்று

தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை யெங்கே.

(௧௭௧)

இ - ள். காரணசரீரம் தன்னைக் களைவது=காரணதேகமான அவித்
தையைப் போக்குவது—எவ்வாறு என்று ஒதில்=எத்தன்மையான உபாயத்
தாலாம் என்று ஆட்சேபிக்கில்,—ஆரணம் பொய் சொல்லாதே=(ஏனைய
தூல்போலச்) சுருதி அசத்தியஞ் சொல்லமாட்டாதே;—(ஆகலின்,) அதன்

பொருள் அகத்தில் உய்த்து= (“எண்டு நாநாவானவை அற்புமில்லை, ஈதனைத்தும் பிரஹ்மமல்லவா” என்பனமுதலிய) சுருதியின் அர்த்தத்தை மனத்தின்கண்ணே (திடமாகத்) தரித்து—பூரணம் ஆகும் என்மேல்=பரிபூரண சொரூபமான எண்கண்—புவனங்கள் தோற்றம் என்று=பிரபஞ்சங்கள் பிரதிபாசமாத்திரமாம் என்று—தாரணை வந்தது ஆகில்=* நிச்சயம் வந்ததாயின்,—எங்கே தரித்திடும் அவித்தை=அவித்தை எங்கேயிருக்கும் : (ஒரிடத்தும் இராமல் நாசமாய் விடும்.)—எ - று.

“பூரண மாத்ர மென்மேற் புவனங்க டோற்றம்” எ - று, கண்ணடியிற் பிரதிவிம்பியாநின்ற நகரம்போலும், அருகின் மாநகன் வாவிசலத்திற்போலும் என்றநிக. சூரியோதயமாயின், அந்தகாரம் ஒரிடத்துங் காணாமல் ஒழிந்து போவதுபோலச் சமுசயரகிதமான திடஞானத்தால் ஆவரணரூபம்சமான அஞ்ஞானம் லேசமுயில்லாமல் ஒழிந்துபோவதால், “தாரணை வந்ததாகிற் றரித்தீடு மவித்தையெங்கே” என்றார்.

சமுசயரகிதமாகப் பரிபூரண பிரஹ்மாத்ருபி எழுவே அவித்தை நிவிர்த்தியாம்; உபாதானகாரணமான அவித்தை நீங்கவே, அபாதி காலவாசனைகள் ஒழிந்துபோம்; அவை ஒழியவே, அவற்றின் வசத்தால் எழாநிற்கும் விருத்திகள் அடங்கிவிடும்; விடவே, தந்தேகத்தில் ஆந்தாகார விருத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதுபோலச் சர்வபெனமன் முதலியோர் தேகங்களிலும் ஆந்தாகார விருத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால், சர்வகாமாப்தி யுனதாம் என்பதாம்.

(306) [இனிக் கிருதகிருத்தியத்தன்மை கூறுகின்றார்.]

அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகாரத்தில் எப்படி கூடு மென்னி லெண்ணெவிட் டொன்று மில்லை இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மென்க னுப்போல் கற்பித மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே.

(க௭௨)

இ - ன். அப்படி இருக்க=முன்சொன்னபடி (பரிபூரணமான எண்கண் அகங்காராதி, ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத் தோற்றரவு மாத்திரம் என்னுந் தாரணையோடுகூடி) நிற்க—விவகாரத்தில் சித்தம் அலைதலால்=(பிரார்த்த வசத்தால் வராதின்ற லெனகிகமோ அல்லது, வைதீகமோ யாதானுமொரு) வியபுகாரத்திற் (பிரவிர்த்திக்குங்கால்) சித்தம் விட்சேப்பப்படுவதால்—எப்படி கூடும் என்னில்=எங்ஙனங்கூடும் என்று சங்கிக்கில்,—என்னை விட்டு ஒன்றும் இல்லை=(அசங்க சிதான்மாவான) என்னைத் தவிர யாதொரு (பிரபஞ்சமும் சசவிஷாணம்போலும், வந்தியாசுதன்போலும்) இல்லை.—[அநுபவ கோசமான பிரபஞ்சத்திற்றுச் சசவிஷாணம் போலும், வந்தியாசுதன் போலும் திரைகாலிக அபாவத்துவங் கூடாதேயெனின்;—அதற்குக் கூறுகின்றார்.] இப்படி கண்ட எல்லாம்=இங்ஙனம் (நாமரூபங்களாகக்) காணின்ற (பிரபஞ்சங்கள்) அனைத்தும்—என் மயம்=(தரங்கபேனபுற்புதங்கள் எப்ப

*நிச்சயம்=சமுசயத்தின் வேறுன ஞானம்.

டிச் சலமயமோ, கடகமகுடாதி பூடணங்கள் எப்படிச் சுவர்ணமயமோ அப் படி அகண்டைகரச சச்சிதானந்தரூபனா) எனது மயமாம்,—(அல்லது,) என்கனூபோல் கற்பிதம்=எனது சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போல மித்தையாம்—என்று=என்று (நிச்சயித்து உபேட்சித்து)—தானே காண்கின்ற=(வாசியமாயும், ஆந்தரமாயுமுள்ள பிரபஞ்சங்களைச்) சுயமே அறியாநின்ற—இத்தேநான்=அசங்க்சிதான்மாவே நான்.—எ - று. (௧௭௨)

[இதுவுமது.]

நா மென்ற திடமற வாது நுநதால்
எத்தனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய் தாலு மென்ற
நித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல
அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே. (௧௭௩)

இ - ன் சித்து நான்=அசங்க சிதான்மாவாகிய நான்—நிறைந்தோன் =பரிபூரணப்பிரஹ்ம மாறேன்—என்ற திடம்=என்னுமுறுதி—மறவாது இருந்தால்=(பிராமணனுக்குப் பிராமணத்துவம்போல) மறவாதிருக்கின்,—(கிருத்திருத்தியனான என்னுடைய புத்தியானது லோகாதுக்கிரகவிச்சையால்) எத்தனை எண்ணினாலும்=எத்துணை (விஷ்ணுவாதி மூர்த்திகளைத்) தியானிக்கிலும் (தியானிக்க, அன்றிப் பிரஹ்மாநந்தத்தின்கண்ணே லீனமாயினும் ஆகுக),—ஏதுசெய்தாலும்=(சுரீரமானது தேவார்ச்சனை, ஸ்நானம், செனசம், பிட்சை முதலியவற்றில்) யாதுசெய்யினும் (செய்க, வாக்கானது பிரணவ ஜபம், வேதாந்தசாஸ்திரபாடம் முதலியவற்றுள், யாதுசெய்யினுஞ் செய்க)—என்ன=(அவைகளை நான்செய்பவனும், செய்விப்பவனும் அல்லாதலின்,) அவைகளால் எனக்கு என்ன (ஆனி: ஒன்றுமில்லை.)—நித்திரை உணர்ந்த பின்பு=நித்திரையினின்றும் விழித்த பின்னர்—நிற்கின்ற கனுவே போல=(பிரயத்தனமில்லாமலே மித்தையாகத்தோன்ற) நிற்குஞ் சொப்பன (வியவகார) ம் போல—அத்தனையும் பொய்தான். (காயவியவகாரமான தேவார்ச்சனை முதலியனவும், வாக்கின் வியவகாரமான ஜப முதலியனவும், புத்திவியவகாரமான மூர்த்தித்தியானாதிகளும் ஆகிய) அவ்வனவும் மித்தைதான்;—ஆநந்த வடிவு நான்=பரமாநந்த பூரணரூபன் நானும்.—எ - று.

இங்ஙனங் கூறியவாற்றால் எனக்குச் செய்யற்பாலனவனைத்துஞ் செய்து முடிந்தனவாம் என்பது கருத்து. (௧௭௪)

(307) [இனி பிராப்தப் பிராப்பியத்தன்மை;—கிருத கிருத்தியத் தன்மையால் திருப்தனுனவன் பின்னர், பிராப்தப் பிராப்பியத் தன்மையாற் றிருப்தனய்த் தனது மனதிலுல் நீராந்தாம் இவ்வாறு கருதுகின்றனன் என்பதைத் தன்மையிடத்து வைத்துக் கூறுகின்றனர்.]

நானென வுடலைத் தானே நம்பினே னநேக சன்மம்
சுனராய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யெலாமிப் போது

கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்டுசற் குருவி னாலே
நானென வெண்ணைத் தானே நம்பியீ டேறி னேனே. (க௭௪)

இ - ள். அநேக சன்மம் = (கீழ்ப்போன) அந்த ஜநங்களில்—நான் என உடலைத்தானே நம்பினேன் = யானென்று (சுர, நர, திரியக்காதி ரூபங்களான) தேகங்களையே (அறியாமையால்) விசுவசித்திருந்தேன்.—(அப்போது) ஈண்டாய் பெரியோர் ஆகி இருந்தவை எலாம் = இழிந்தோராயும், உயர்ந்தோராயும் இருந்த அவையனைத்தையும்—இப்போது = இப்பொழுது—சற்குருவினாலே = (கிருபாமூர்த்தியான சற்குருவினாலே—கானலில் வெள்ளம்போலக் கண்டு = கானலிடத்து (த் தோன்றாநின்ற பிராதிபாசிக) சலம்போல (மித்தையாக) க் கண்டு—நான் என எண்ணைத்தானே நம்பி = நானென்று (பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) என்னையே விசுவசித்து—ஈடேறினேன் = உய்யப்பேற்றேன்.—எ - று.

இது குருவை வியந்தது. (க௭௫)

[இதுவுமது.]

என்ன புண் ணியமோ செய்தே னேதுபாக் கியமோ கானேன்
நன்னிலத் தனிலெ முந்த நாணன் கிருபை யாலே
தன்னிய னானே னானுத் தரீயத்தை வீச கின்றேன்
தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன். (க௭௬)

இ - ள். என்ன புண்ணியமோ செய்தேன் = எப்படிப்பட்ட (உத்திருஷ்டமான) புண்ணியங்களை யான் செய்தேனோ!—எது பாக்கியமோ = யாது அதிஷ்டமோ!—கானேன் = யான் அறியேன்.—நன்னிலந்தனில் எழுந்த = நன்னிலமென்னும் மதுவனத்தில் (அருளே உருவமாய்) எழுந்தருளிய—நாரணன் கிருபையாலே = நாராயணதேசிகருடைய பெருங்கருணையினாலே—நான் தன்னியன். ஆனேன் = நான் கருதார்த்தனானேன்,—உத்தரீயத்தை வீசுகின்றேன் = ஏகாசத்தை ஆகாசத்திலெறிந்து விளையாடுகின்றேன்;—தன்னியன் நான் = கருதார்த்தனான யான்—இன்னும் தாண்டவம் ஆடுகின்றேன் = மேலும் ஆந்தக் கூத்தாடுகின்றேன்.—எ - று. (க௭௭)

[குருவை வியந்து துதித்தல்.]

தத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட வதிச யத்தால்
நித்தமா வென்கா ணென்ற நிலைமுன்ன மேய நிந்த
சத்திய மதன லன்றோ தாண்டவா வென்ற ழைத்தார்
அத்தனை மகிமை யுள்ளோ ரன்னையும் பிதாவுந் தாமே. (க௭௮)

இ - ள். தத்துவ ஞானம் வந்த = (சகல வர்த்தங்களை யுமொழித்து நிரதிசயாநந்தத்தை நேரே பயக்கவல்ல) தத்துவ ஞானத்தா லுண்டான—சந்தோட அதிசயத்தால் = வித்தியாநந்த மேலீட்டால்—நித்தம் ஆடுவன்கான்

என்றநிலை=நாடோறும் (இவ்வாறாந்த) நடனஞ்செய்யாநிற்பனென்னும் நிர்ணயத்தை—முன்னமே அறிந்த=திருவடியை யடைந்தவன்றே திருவுளத்தின்கண்ணே யுணர்ந்த—சத்தியம் அதனால் அன்றோ=உண்மையான சர்வஞ்ஞத்வத்தாலல்லவா—தாண்டவா என்று அழைத்தார்=தாண்டவாவென்று (காரண) நாமமிட்டு விளித்தனர்;—(ஆகலின்,) அத்தனை மகிமை உள்ளோர் தாமே=அவ்வளவு மகிமையுள்ள எனது குருவே—அன்னையும் பிதாவும்=(எனக்குத்) தாய்ந் தந்தையுமாம்.—எ - று.

“இந்தவி டும்பையு டம்புறு மேது
தந்தையெ னப்புகழ் கின்றிலர் தக்கோ
ரந்தமி லாதவ கண்டமு நம்முட்
டந்தவர் தந்தையெ னச்சமை வற்றார்.”—

என்று பிரமகிதையிற் கூறியிருப்பதால், இவரும் “அன்னையும் பிதாவும்” என்று குருவையே கூறினர் எனக்கொள்க. அன்றியும்,

“தந்தை தாயுமெய்த் தகையுடை யுறவும்”—

என்னுஞ் செய்யுளானுமறிக. “தாண்டவாராயன்” என்னுந் திருநாமம் தருவினல் இடப்பட்டது. (கஎஎ)

[இன்னும் தருசாஸ்திராதிகளைப் புகழ்ந்து வணங்குதல்.]

வந்ததோ ரிவ்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருடன்சொல் வேன்யான்
சிந்தையி லெழுந்து பொங்கிச் செகமெலா நிறைந்து தேங்கி
அந்தமில் லாத தாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
மந்திர மருளு மீசன் மலரடி வணங்கி னேனே. (கஎஎ)

இ - ள். வந்தது ஓர் இவ்வாந்த மகிழ்ச்சி=பிரஹ்மவித்தையாலுண்டானதான ஒப்பற்ற இவ்வித்தியாந்தத்தின் மகிழ்ச்சியை—ஆருடன் சொல் வேன் யான்=யான் யாவரோடு கூறுவேன்!—சிந்தையில் எழுந்து பொங்கி=புத்திவிருத்தியின்கண் ணுதயமாகி மேலிட்டு,—செகம் எலாம் நிறைந்து தேங்கி=ஐகத்தினத்தினும் வியாபித்துப் பூரணமாய்,—அந்தம் இல்லாதது ஆயிற்று=சகையிறந்த தாயினது;—அப்படி (அருளும்)=அப்படி (பட்ட வித்தியாந்தத்தை) அருளாநிற்கும்—குரு=பிரஹ்மநிஷ்டரையும்,—வேதார் தமந்திரம்=வேதாந்த வாக்கியங்களையும்—அருளும் ஈசன்=(குருருபமாகவும், வேதாந்தவாக்கிய ரூபமாகவும் இருந்து) அருளாநிற்கும் (சர்வஞ்சின மணியாகிய) ஈசானுடைய—மலர் அடி வணங்கினேன்=மலர்போலுந் திருவடியையும் பணிந்தேன்.—எ - று. (கஎஎ)

(308) [சோல்லிவந்த வித்தியாந்தத்தை முடிப்பதோடு நூற்
பயன் கூறல்.]

வித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளம்பி னேமே
பத்தியா லிந்த நூலைப் பார்த்து பவித்த பேர்கள்

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

நட்சக

ரித்திய தரும நிட்டை நிலைநை யறிந்து சீவன்

முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகு வாரே.

(கௌஅ)

இ - ள். வித்தியாநந்தம் இந்த விதம் என விளம்பினோம் = தத்துவ ஞான (த்தால் ஆவிர்ப்பவியாநின்ற) ஆநந்தம் இந்தப்படி (துக்காபாவம், சர்வ காமாப்தி, கிருதகிருத்தியம், பிராப்தப்பிராப்பியம்) என (நான்குவகைத்தா மென்று) கூறினோம்.—பத்தியால் இந்த தூலைப்பார்த்து=விசுவாசத்தோடு (கூடிப் பிரஹ்மநிஷ்டரான குருவையடைந்து அவர் முகத்தினால்) இந்நூலை (க் கேட்டு) விசாரித்து—அதுபலித்தபேர்கள்=(இந்நூலின் விடயமான பிரஹ்மான்ம வயிச்சியத்தை இதிற் கூறியபடியே) அதுபலித்தோர்கள்—ரித் திய தருமநிட்டை நிலைநை அறிந்து=ரித்தியமான புண்ணிய விசேஷத்தை யுடைய சமாதியின் ஆருடத்தை அதுபலித்து—சீவன்முத்தியை அடைந்து இருந்த=சீவன்முத்தியையடைந்து (பூர்வம்) இருந்த—முனிவார் ஆகுவாரே =*முனிவார் நிகராவர்.—எ - று.

இங்கே, “தருமம்” எ - து, தனது † விலாசத்தோடுகூட அவித்தையை நிவிர்த்தித்தற்கு நேரேகாரணமான சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிரதிபந்தங்களான மலவிட்சேப தோடங்களை நிவிர்த்திப்பிப்பது வாயிலாகச் சாதனபூதமான புண்ணிய விசேஷத்தை.

(கௌஅ)

(309) [குருவின் ஆக்ஞாபலங்கொண்டு இப்பிரபந்தம் முற்றுவித்தே

னெனல்.]

ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்க வேதும்

காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவரீ தத்தைப்

பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில்

நாரண குருந மக்கு நவின்றனர் யோகில் வந்தே.

(கௌகூ)

இ - ள். ஆரணப்பொருள் ஆம்=சருதியின் பொருளான—வித்தியா நந்தம் விளங்க=(சாதனசதுஷ்டய முதல்)—வித்தியாநந்த (பரியந்தம் அதி காரிக்கு நன்கு) விளங்க—காரணம் ஏதும் குறைவு இலாமல் (எடுத்துக்கூற வேண்டுங்) காரணங்களுள், யாதொன்றுங் குறைவுபடாமல்—கைவல்ய நவ ரீதத்தை=கைவல்யநவரீத (மென்னு நாமமுடைய இப்பிரபந்த) த்தை—பூர ணம் ஆக்கவேண்டி=சம்பூரணமாக்கி (உலகுக் களித்தற்பொருட்டுக் கருணை கூர்ந்து)—பூர்வம் ஆம் நன்னிலத்தில்=பழையையாகிய நன்னிலமென்னும் ஸ்தலத்தின்கண்—நாரணகுரு=நாராயண ரென்னுந் திருநாமமுடைய குரு வான்—நமக்கு—யோகில்வந்து=தியான (ம் பண்ணுங்) காலையில் ஆவிர்ப்ப வித்து—நவின்றனர்=ஆக்ஞாபித்தனர்.—எ - று.

*முனி=மனனசீலர்; வரர்=சிரோஷ்டர்; இவர் சுகரீ, நாராதர் முதலி யோர்.

† விலாசம்=காரியசமூகம்.

இங்ஙனங் கூறினதுகொண்டு கல்வி, கேள்விகளா லுளதாகிய எனது புத்திவலிகொண்டு இந்நூல் கூறினான் ஸ்லன் என அவையடக்கங் கூறினவாறு மாயிற்று. (க௭௧)

(310) [அநேக ஞானசாஸ்திரப் பொருள்களையும் இந்நூல் ஒன்று லேயே அபியலாகுமெனத் திருவட்டாந்த முகத்தார் கூறு கின்றார்.]

குலவுசுற் குருளின் பாதக் குளிர்புனற் தலைமேற் கொண்டால் உலகினிற் தீர்த்த மெல்லா முற்றபே றடைவார் போல நலமையா குங்கை வல்ல நவநீத நூலைக் கற்றோர் பலகலை ஞான நூல்கள் படிந்தனா றிகளாய் வாழ்வார். (க௮0)

இ - ன். குலவுசற்குருவின் = (அகண்டைகாசப் பிரஹ்மசொரூபமாய்ப்) பிரகாசியாநிற்குஞ் சற்குருவினுடைய—பாதக்குளிர்புனல் = சீர்பாதத்திற் அபிஷேகஞ்செய்த சிதளதீர்த்தத்தை—தலைமேல் கொண்டால் = கிரகின் மீது புரோட்சித்துக்கொள்ளில்,—(அப்படிக்கொண்டவர்) உலகினில் தீர்த்தம் எல்லாம் உற்றபேறு = உலகின்கண் ணுள்ள கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களனைத்திலுஞ் சென்று ஸ்நானஞ்செய்தோர் பெற்ற பேறனைத்தும்—அடைவார்போல = (எப்படிப்) பெறுவாரோ அதுபோல—நலமை ஆகும் = (அநர்த்தநிவிர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்திருபமான) பயனைக் கொடுப்பதாகிய—கைவல்ல நவநீத நூலைக் கற்றோர் = கைவல்லநவநீத மென்னு நாமமுடைய இந்நூலைக் கற்றோர்கள்—பலகலை ஞான நூல்கள் = பலகலைகளாகிய ஞான நூல்களனைத்தையும்—படித்த ஞானிகள் ஆய் வாழ்வார் = கற்றுணர்ந்த ஞானி கட்கொப்பாய் வாழ்வார்கள்.—எ - று.

இங்ஙனங் கூறினமையின் உலகில் தீர்த்தங்களோ அநந்தம்; அவ்வந்த தீர்த்தத்திலும் ஆடி அவைகளால் வரும் பேறடைதல் யாவார்க்கும் அரிது: குருபாதோதகந் தலைமேற்கொள்ளப்பெறில், அவ்வளவிறந்த தீர்த்தப்பேறும் பெறுதல் எளிதாவதுபோல, அளவிறந்த ஞான நூல்களையு மாராய்ந்து அவற் றின் பொருள்களையறிதல் யாவார்க்கு மரிது: இக்கைவல்ல ஞானநூலினைக் கற்கப்பெறில், அளவிறந்த ஞானநூற்பொருள்களனைத்தையும் இதனாற் பெறுதல் யாவார்க்கும் எளிதாகும்; ஆகலின், சிஞ்ஞாசையுடையோர் வேதாந் தத்தின் சூத்திரரூபமான இந்நூலை அவசியங் கற்கவேண்டும் என்பது கருத்து. (க௮0)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்

முற்றிற்று.

ஆக படலம் உ - க்கு செய்யுள் - உஅஅ.
கைவல்லியநவநீதம் தந்துவாரீத்த தீபவுரா
முற்றிற்று.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

[இந்நூலாசிரியர் மாணுக்கர்

இவ்வாசிரியரையும், இந்நூலாலடையும்

அநுபூதியையுந் துதித்தல்.]

ஃல யகம்புற மன்றி யொன்றாய்

எண்ணமி லக்கி யார்த்தக் தின்பொரு ளுநா னென்ன
நண்ணின சரீர மாதி நாதத்தி னுபாதி யென்றே
கண்ணதா யனைத்துங் காணக் காட்டினன் றுண்ட வேசன்.

(க)

ஆன்ற பதமா மூன்றற்கு மதுநீ யானு யெனுமபொருளிற்
சான்ற தூரியா தீதமெனுந் தடையற் றிலங்கொண் டைந்நியம்
ஊன்றி யுணர்ந்தோர் விகற்பமயக் கொழித்துத் தடையு மூடறுத்துத்
தோன்றித் தானே தானாவர் துவவகுந் தமக்கே சுவாதுபவம்.

(உ)

என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தியா நந்தம்
சொன்ன நாரா யணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகளற்றோர்
இன்ன மாணாக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் திடுபதத்தே
துன்னி நிறைந்து நின்றோர்க ளே முத்த ராகுவரே.

(ங)

தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும்
சித்ததா மொளிவி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப்
புத்தியால் வருமை யத்தைப் புரையறத் தெளிவித தாண்டான்.

(ச)

ஆண்டதே சிகளு மைய ஞாண னனந்தன் பாதம்
பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்மயக் காய்வத் தத்தை
மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு ணைக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காரண போற்றி போற்றி.

(ஊ)

சந்திருவேதுணை.

புத்தகவிளம்பரம்.

				ரூ.	அ.	பை.
ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம் ...	...	விலை ...		8	0	0
வேதாந்த மநந சிந்தாமணி ...	...	செடி ...		4	0	0
நியாயப்பிரகாசம் ...	...	செடி ...		4	0	0
தத்துவாறு சந்தானம் ...	...	செடி ...		2	8	0
ஞானசாதக சகாயம் ...	...	செடி ...		0	12	0
ஆத்திச்சூடி பாஹிய ...	}	...	செடி ...	0	6	0
ஆந்தரார்த்தம் ...						
பிரமகிதை சுத்தபதிப்பு ...	...	...	செடி ...	0	5	0
மஹாவாக்கியரகஸியம் ...	...	...	செடி ...	0	4	0
வேதாந்தமநந சிந்தாமணி	}	...	செடி ...	7	0	0
தத்துவாறு சந்தானம்						
நியாயப்பிரகாசம்						
இம்மூன்றும் யேககாலத்தில்						
வாங்குபவர்களுக்கு						
ஸ்ரீ-பரத்ருஹரி-வைராக்கியசதகம் ...	...	...	செடி ...	0	3	0
சொருபானுசந்தானம் ...	...	...	செடி ...	0	3	0

கிடைக்குமிடம் :-

அரங்கசாமி முதலியார், கிளர்க்கு

மதராஸ் பாங்கி,

வெங்கடாசல செட்டி வீதி, ரெட்டவுஸ்,

திருவல்லிக்கேணி

சென்னை.

நெ. இரத்தின முதலியார்,

நெ. 4, பெரியநெய்யக்கார வீதி,

சாவுகார்பேட்டை.

சிவமயம்.

நீருச்சிற்றம்பலம்.

கைவல்லிய நவநீதச்செய்யுளின்

முதற்குறிப்பகராதி.

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
அ.		ஆதாரம்	... கூக
அகமெனு	... ககௌ	ஆதிமுக்கு	... சுட
அக்கினிக	.. ககக	ஆரணப்	... நடசக
அசத்திலெ	... ௨௬௦	ஆரோப	... ௪௦
அசலநிர	... ௩௦௦	ஆர்க்கு	... ௨௦௩
அச்சுவத்	... ௨௧௦	ஆனபாவி	... ௨௦௩
அடங்கிய	... ௩௨	ஆனபின்	... ௨௬
அதனையி	... ௨௪௬	ஆனலையா	... கக௩
அதுதானெ	... ௩௪	இ.	
அத்தியாரோ	... ௩௬	இகமான	... ௨௬௩
அந்தக்கண	... ௨௬௦	இக்குணங்	... ௩௮
அந்தமுநடு	... ௨௧	இங்குமப்படி	... ௨௨௨
அந்தவாறி	... ௩௩௪	இதயமொத்த	... ௩௧௧
அப்படியிரு	... ௩௩௭	இதுநினக்	... ௧௦௨
அரவன்று	... ௮௬	இந்தச்சீவ	... ௨௧௧
அரிதாரு	... ௧௪௨	இந்தஞான	... ௨௧௩
அரியமெ	... ௧௪௮	இந்தநிச்ச	... ௨௪௦
அருவமாகு	... ௨௪௬	இந்தநீ	... ௧௨௦
அருளுமை	... ௨௩௨	இந்தமாயை	... ௬௬
அழிவிலாத	... ௨௦௬	இந்தவாறை	... ௨௬௪
அழக்கொடு	... ௬௧	இப்படிப்	... ௩௩
அளிமகனெ	... ௧௨௮	இப்புலியி	... ௩௨௧
அறியாதம	.. ௧௦௨	இம்பரின	... ௬௮
அறிவுக்கு	.. ௧௧௪	இராசத	... ௬௩
அறுசுவை	... ௧௮௬	இருவகை	... ௩௨௩
அனகமை	.. ௨௦௨	இருளாக	... ௨௭௧
அனுபவா	... ௧௨௭	இலக்கமா	... ௨௦௩
அன்னபா	... ௨௭௩	இல்லையா	... ௨௩௨
அன்னதன்	... ௩௧	இவனதி	... ௨௮
ஆ.		இவனயன்	... ௧௬௮
ஆகமப்பிர	... ௧௬௦	இவ்வாறுரை	... ௨௮௩
ஆடவர்	... ௧௮௮	இவ்வுடன்	... ௬௪

கைவல்லிய நவநீதச்செய்யுளின்

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
இன்னதுதே	... ௩௫	கங்கையிற்	... ௧௨௨
இன்னவகை	... ௩௦௩	கடநீரின்	... ௧௨௪
இன்னவாற	... ௨௨()	கடமெனு	... ௧௪௮
ஈ.		கண்டறிந்	... ௨௩௪
ஈசர்காரிய	... ௨௦௯	கரணமா	... ௧௦௮
ஈசனுக்கிது	... ௫௯	கருதும	... ௧௪௪
ஈசனுமா	... ௧௯௪	கருப்பை	... ௨௫௨
ஈனந்தரு	... ௨௮௪	களங்கமற்	... ௧௪௯
ஈன்றளித்	... ௧௪	கள்ளுமூனு	... ௨௨௪
உ.		கற்பனைவந்த	... ௪௨
உண்டுறங்	... ௩௧௪	கூ.	
உதவும்புலி	... ௨௮௪	காமமாதிசு	... ௧௩௪
உத்தமவெ	... ௫௫	காமியத்த	... ௨௦௧
உத்தமகு	... ௧௯௪	காரணசரீ	... ௩௩௪
உருக்கியத	... ௧௪௦	காரியங்க	... ௨௫௦
உருவங்களி	... ௨௪௨	கானனீர்	... ௧௫௩
உலகமான	... ௨௨௯	கி.	
உன்முகம்	... ௧௪௦	கிளர்மக	... ௧௯௦
எ.		கு.	
எத்தனைநா	... ௧௩௪	குசன்றனை	... ௨௯௫
எரிகின்ற	... ௧௪௨	குரவர்கிசா	... ௧௮௯
எல்லாங்க	... ௧௯௪	குலவுசற்	... ௩௪௨
எல்லாச்சீவ	... ௧௯௪	குளிரிளக	... ௨௯௪
எவருடை	... ௧௪	கே.	
எவனாகிலு	... ௨௯௩	கெடலான	... ௨௪௮
எனவுரைத்	... ௧௫௮	கே.	
என்மனந்	... ௨௦௪	கேவலநிலை	... ௧௫
என்னபுண்	... ௩௩௯	கை.	
என்னுடை	... ௧௯	கைதவங்க	... ௨௦௩
என்னேத்தா	... ௩௫	சு.	
ஏ.		சுகமதிலி	... ௯௨
ஏகமாய்	... ௧௮௦	சுடமதாகி	... ௨௩௪
ஏமமாயா	... ௪௨	சுடமான	... ௨௪௪
ஐ.		சுட்டிசுட	... ௧௯௪
ஐந்துபூதமு	... ௪௫	சத்திசத்தனை	... ௨௫௧
ஐயனெயெ	... ௧௨௯	சத்தேசித்	... ௩௦௪
ஐயாகேளீர்	... ௧௯௧	சத்தொடுசித்	... ௧௦௯
இ.		சந்தத்தம்பு	... ௧௫௮
ஒருவழியி	... ௫௪	சமந்தமம்	... ௨௪
ஒன்றாகிய	... ௨௮௯	சருவமுத்	... ௨௩௪
ஒன்றாகேண்	... ௨௧௪	சா.	
ஓ.		சாதனமின்	... ௨௪
ஓய்ந்தகளு	... ௧௯௨		

முதற்குறிப்பகராதி.

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
சிஞ்ஞாசு	... ௩௨௫	தா கப்படும்	... ௨௭௬
சிட்டர்புக	.. ௩௨௩	தாமதயிரா	... ௨௬௩
சிட்டனிவ்	.. ௧௨௯	தாலத்தின்	... ௩௮
சித்துநா	... ௩௩௮	தானன்றி	... ௨௬௧
சிரவணப்	... ௨௬	தானிகர்	... ௯௦
சிவசொரு	... ௨௦௧	தி கழந்தவீ	... ௨௦௮
சிறந்தநன்	... ௨௦௭	தினமுமண்	... ௨௨௪
சீரியவீச	... ௭௧	தீராய்	... ௧௩௬
சீவபேத	... ௨௦௪	துரியநில	... ௩௧௮
சீவன்முத்	... ௧௪௪	துருத்திமா	... ௨௩௦
சுத்தமாஞ்	... ௧௮௧	துற்சசங்க	... ௩௧௫
சுத்தியில்	.. ௯௮	துளங்குத	... ௨௨௦
சுருதியுத்தி	... ௩௦௮	தூங்குஞ்சு	... ௨௮௬
சுழுத்தியி	... ௯௬	தூடணதம	... ௮௯
சூக்குமச	... ௬௫	தூலகுட்சு	... ௧௧௨
செய்கையு	... ௧௮௫	தூலமேம	... ௬௬
சென்மாந்த	... ௨௭௦	தேரிதரும	... ௧௯௩
சென்றதுக	... ௧௪௦	தேகத்தனல	... ௧௮௪
சொரூபஞா	... ௨௨௯	தேகமல்லா	... ௩௬
சொல்லிய	.. ௧௫௨	தொடர்பவ	... ௩௧
சொற்பன	... ௨௪௪	தோற்றமாஞ்சத்திதன்	... ௬௨
சொன்னது	... ௩௨	தோற்றமாஞ்சத்திதானு	... ௧௫
ஞானங்கார	... ௨௫௯	நாரின்ம	... ௧௧௯
ஞானமார்	... ௧௩௫	நார்குழிப	... ௧௫௬
தசபுமான்	... ௧௦௩	நலமெய்	... ௨௧௨
தஞ்சமாந்	... ௧௨௬	நல்லவனே	... ௧௯௫
தடத்துநீ	... ௧௯௯	நற்கருத்துடை	... ௧௫௭
தடையெ	... ௧௩௧	நனவுகண்	... ௩௭
தத்துவஞா	.. ௩௩௯	நன்மையா	... ௨௨௩
தத்துவத்தி	... ௩௧௬	நாச்சச்சரீ	... ௨௬௧
தத்துவமெ	... ௧௨௪	நாலாம்பூமி	... ௩௨௦
தத்துவவது	... ௧௩௨	நானென	... ௩௩௮
தத்துவவிசா	... ௧௦௧	நானென்ற	... ௩௩௨
தர்ப்பணத்தி	... ௨௨௧		
தன்பதியல்	... ௧௬௮		
தன்னையுந்	... ௩௪		

கைவல்லிய நவநீதச்செய்யுளின்

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
இன்னவகை	... ௩௫		
இன்னவாற	... ௩௦௩		
	... ௨௨()	கடநீரின்	... ௧௨௨
ந.		கட	... ௧௨௬
நசர்காரிய	... ௨௦௯	கண்டயிற்	... ௧௪௮
	... ௩௯	கரணமா	... ௨௩௪
நசனுமா	... ௧௯௬	கருதும	... ௧௦௮
நனந்தரு	... ௨௮௪	கருப்பை	... ௧௪௪
நன்றளித்	... ௧௪	களங்கமற்	... ௨௫௨
			... ௧௪௯
			... ௨௨௬
உண்டுறங்	... ௩௧௬	கற்பனைவந்த	... ௪௨
உதவும்புவி	... ௨௮௪	கா.	
உத்தமவெ		காமமாதிக	... ௧௩௪
உத்தமகு	... ௧௯௬	காமியத்த	... ௨௦௧
உருக்கியத	... ௧௪௦	காரணசரி	... ௩௩௬
உருவங்களி	... ௨௬௨	காரியங்க	... ௨௫௦
உலகமான	... ௨௨௯	கானனார்	... ௧௫௩
உன்முகம்	... ௧௪௦	கி.	
எ.		கிளர்மக	... ௧௯௦
எத்தனைநா	... ௧௩௪	தி.	
எரிகின்ற	... ௧௪௨	குகன்றனை	... ௨௯௫
எல்லாங்க	... ௧௧௬	குரவர்கிசா	... ௧௮௯
எல்லாச்சீவ	... ௧௯௬	குலவுசற்	... ௩௪௨
எவருடை	... ௧௪	குளிரிளக	... ௨௯௬
எவனாகிலு	... ௨௯௩	கெ.	
எனவுரைத்	... ௧௫௮	கெடலான	... ௨௪௮
என்மனந்	... ௨௦௬	கே.	
என்னபுண்	... ௩௩௯	கேவலநிலை	... ௧௫
என்னுடை	... ௧௯	கை.	
என்னைத்தா	... ௩௫	கைதவங்க	... ௨௦௩
ஏ.		ச.	
ஏகமாய்	... ௧௮௦	சகமதிலி	... ௧௨
ஏமமாயா	... ௬௨	சடமதாகி	... ௨௩௪
ஈ.		சடமான	... ௨௬௪
ஈந்துபூதமு	... ௬௫	சட்டிகுட	... ௧௯௪
ஈயனேயெ	... ௧௨௯	சத்திசத்தனை	... ௨௫௧
ஈயாகேளிர்	... ௧௯௧	சத்தேகித்	... ௩௦௬
ஐ.		சத்தொடுசித்	... ௧௦௯
ஒருவழியி	... ௫௬	சந்ததம்பு	... ௧௫௮
ஒன்றாகிய	... ௨௮௯	சமந்தமம்	... ௨௬
ஒன்றுகேண்	... ௨௧௬	சருவமுத்	... ௨௩௬
ஐ.		சா.	
ஓய்ந்தகரு	... ௧௯௨	சாதனமின்	... ௨௪

முதற்குறிப்பகராதி.

ந்.

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
சிஞ்ஞாசு	சி. ... ௩௨௫	தாகப்படும்	தா. ... ௨௭௬
சிட்டர்புக	.. ௩௨௩	தாமதமிரா	... ௨௬௩
சிட்டனிவ்	.. ௧௨௯	தாலத்தின்	... ௩௮
சித்துநா	... ௩௩௮	தானன்றி	... ௨௬௧
சிரவணப்	... ௨௬	தானிகர்	... ௧௦
சிவசொரு	... ௨௦௧	திசுழந்தவீ	தி. ... ௨௦௮
சிறந்தநன்	... ௨௦௭	தினமுமண்	... ௨௨௪
சீரியவீச	... ௭௧	திராய்	தி. ... ௧௩௬
சீவபேத	... ௨௦௪	துரியநில	து. ... ௩௧௮
சீவன்முத்	... ௧௪௪	துருத்திமா	... ௨௩௦
சுத்தமாஞ்	... ௧௮௧	துற்ச்சங்க	... ௩௧௫
சுத்துயில்	.. ௯௮	துளங்குத	... ௨௨௦
சுருதியுத்தி	... ௩௦௮	துங்குஞ்சு	து. ... ௨௮௬
சுழுத்தியி	... ௯௬	துடணதம	... ௮௯
சூக்குமச	... ௬௫	துலகுட்சு	... ௧௧௨
செய்கையு	... ௧௮௫	துலமேம	... ௬௬
சென்மாந்த	... ௨௭௦	தெரிதரும	தே. ... ௧௧௩
சென்றதுக	... ௧௪௦	தேகத்தனல	தே. ... ௧௮௪
சொருபனா	... ௨௨௯	தேகமல்லா	... ௩௬
சொல்லிய	.. ௧௫௨	தொடர்பவ	தொ. ... ௩௧
சொற்பன	... ௨௪௪	தோற்றமாஞ்சுத்திதன்	... ௬௨
சொன்னது	... ௩௨	தோற்றமாஞ்சுத்திதானு	... ௯௫
ஞானங்கார	... ௨௫௯	நரரின்ம	ந. ... ௧௧௯
ஞானமார்	... ௧௩௫	நரர்குழிப	... ௧௫௬
தசபுமான்	... ௧௦௩	நலமெய்	... ௨௧௨
தஞ்சமாங்	... ௧௨௬	நல்லவனே	... ௧௯௫
தடத்துநீ	... ௧௧௯	நற்கருத்துடை	... ௧௫௭
தடையெ	... ௧௩௧	நனவுகண்	... ௩௭
தத்துவஞா	.. ௩௩௯	நன்மையா	... ௨௨௩
தத்துவத்தி	... ௩௧௬	நாச்சச்சரீ	நா. ... ௨௬௯
தத்துவமெ	... ௧௨௪	நாலாம்பூமி	... ௩௨௦
தத்துவவது	... ௧௩௨	நானென	... ௩௩௮
தத்துவவிசா	... ௧௦௧	நானென்ற	... ௩௩௨
தர்ப்பணத்தி	... ௨௨௧		
தன்பதியல்	... ௧௬௮		
தண்ணையுந்	... ௩௪		

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
நிசமானது	நி. ... ௨௯௬	பொறுமை	... ௧௪௭
நித்தியம்பூ	... ௨௯௭	பொன்னில	... ௩
நித்தியவநி	... ௨௯	போ.	
நிறைந்தவா	... ௩௩௩	போகத்தில்	... ௨௮௨
நிற்குணவ	... ௩௦௪	போகமாரு	... ௨௨௯
		போனசன்	... ௨௧௮
நீராணென்	நி. ... ௧௩௦	ம.	
நெய்யும்	நெ. ... ௨௮௮	மதுரமாங்க	... ௧௧௬
		மதுவிறைச்	... ௨௨௪
பங்கயாசன	ப. ... ௨௪௩	மந்தமுந்தி	... ௩௨௩
பஞ்சகோச	... ௧௧௧	மந்திரமூர்	... ௧௯௬
பஞ்சினையூழி	... ௧௪௯	மரங்கள்	... ௭௨
படமுதூலு	... ௮௮	மலடிமை	... ௨௪௧
படர்ந்தவே	... ௨௨	மற்றைமு	... ௧௬௧
பத்தியும்வ	... ௨௧௬	மனதுசத்	... ௧௭௮
பந்தமனைது	... ௩௨௪	மனத்தினு	... ௩௩௩
பலகலையுமு	... ௩௧௦	மனநாசஞ்	... ௧௮௦
பன்னிய	... ௧௨௩	மனுடன்	... ௨௧௨
		மனைக்குள்	... ௨௨௨
பாலிமந்த	பா. ... ௩௨௪	மனைவிலங்	... ௨௧௩
	பி. ... ௧௪௪	மாயையென்பது	... ௨௪௨
பிரமஞானி	... ௧௩௨	மாயையென்பதே	... ௨௪௬
பிரமபாவனை	... ௧௦௦	மானஞ்சி	... ௨௮௧
பிரமமாந்த	... ௨௩௮	மு.	
பிரமரூபத்	... ௩௩௧	முத்தனைவே	... ௨௪
பிறந்ததுண்	... ௧௦௮	முத்திரல்	... ௨௦௦
பிறிவதெப்	... ௧௪௧	முந்தவகண்	... ௩௧௩
பின்னைமூவ	... ௧௦௨	முந்தியசங்	... ௧௬௧
	பு. ... ௩௧௯	முற்புவிமூன்	... ௩௧௭
புண்ணிய	... ௨௮௦	முன்புகறச	... ௧௧௧
புலவர்புக	... ௧௦௨	முன்னிலங்க	... ௩௧௬
புலியுமது	... ௧௦௭	மூவராம்பர	... ௨௦௮
பூச்சியவீச	... ௨௯௮	மெய்யுங்	... ௧௮௮
பூரிக்குங்க	... ௧௦	மே.	
பூன்றமா	பே. ... ௧௩௮	மேவுமண்	... ௨௯௯
	போ. ... ௧௨௦	மோ.	
பேதகர்மத்	... ௧௩௮	மோ.	
பேதமானது	... ௧௨௦	மோகவிருள்	... ௩௦௯
		யோகஞா	... ௨௦௨
பொய்யைமெ	... ௨௪௯	வ.	
பொல்லாத	... ௩௨௨	வகுத்தகர்	... ௨௩௩

முதற்குறிப்பகராதி

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
வஞ்சகமி	... க௭௩	வித்தியாந	... ௩௪௦
வடநூல்வல்	... க௨௧	விருத்திக	... ௪௦௯
வணங்கிரி	... ௩௦	விருத்திரா	... ௨௩௩
வந்ததோ	... ௩௪௦	விருத்தியும்	... க௭௨
வா.		விவகாரவே	... க௮௩
வாக்கியந்த	... க௬௮	வினவுமிட	... ௩௧௨
வாதனாவசத்	... ௩௩௩	வீ.	
வாயுத்தம்ப	... ௨௩௪	வீடதாம்பரி	... ௨௩௯
வராயென்	... ௩௩	வீயாதசத்	... ௩௦௭
வி.		வே.	
விடயசுக	... ௨௭௪	வேகின்ற	... ௨௭௩
விண்ணெண்	... ௧௦௪	வேடமாறி	... ௨௧௯

கைவல்லியநவநீதச்செய்யுளின்

முதற்குறிப்பகராதி

முத் தி த் து.

௨

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவநீதப்

பிழை திருத்தம்

பக்கம்.	வரி.	பிழை,	திருத்தம்.
௯	௮	காமகுரோத	காமக்குரோத
௧௧	௩௧	அருளுருகொண்டு	அருளுருக்கொண்டு
௧௨	௭	ரோன்றிக்கண	ரோன்றிக்கண்
”	௨௮	துதியும்	துதியும்
௧௩	௩	ரூப்பரியம்	ரூப்பரியம்
”	௧௭	தேவயான	தேவயான
௧௪	௧	நானாகற்பித	நானாகற்பித
௧௫	௧௧	உணர்ந்துணர்ந்து	உணர்ந்துணர்ந்து
”	௨௦	கிருபாலு	கிருபாரு
”	௩௩	உபலட்சணத்திற்கு	உபலட்சணத்திற்கு
௧௬	௧௪	கூறிய	கூறிய
௧௭	௧௪	என்னுடைக்குருவாய்	என்னுடைக்குருவாய்
”	௨௪	பிரஞ்ஞை	பிரஞ்ஞை
௨௧	௧௯	தத்துவம்	தத்துவம்
௨௨	௩௦	எனற்பாலது	எனற்பாலது
௨௭	௭	உபதேசிக்கப்பட்ட	உபதேசிக்கப்பட்ட

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
,,	நடு	சாதனங்களை	சாதனங்களை
உஅ	உசு	புழுப்போல்	புழுப்போல்
,,	நஉ	எவ்வாசிரமி	எவ்வாச்சிரமி
உக	உசு	மான்போல்	மான்போல்
நக	கஅ	ஒருபாயம்	ஒருபாயம்
சக	உக	அர்தாத்தியாசம்	அர்தாத்தியாசம்
நுஉ	உசு	ன்	
நுக	நக	காரண	காரண
சுஉ	கஅ	மூடல்	மூடல்
சுந	சு	பைந்து	பைந்து
,,	கஉ	ய	ஒதிய
,,	நசு	அந்தக்கரண	அந்தக்கரண
எஉ	உ	காரியவபாதி	காரியவபாதி
எசு	கஓ	செல்லாநிற்பது	செல்லாநிற்பது
கஎ	கசு	வீடளிபாப்	வீடளியாப்
ககஓ	கசு	சித்திரமிரு	சித்திரமிரு
கநந	உ	சிந்தாந்தம்	சிந்தாந்தம்
கநுக	கக	காயந்தனை	காயந்தனை
கசுஉ	கஅ	பூர்வமிமா	பூருவமிமா
,,	உஅ	பூருவமிமா	பூருவமிமா
கசுநி	கஅ	யினும்பிர	யினும்பிர
கசுசு	உந	பொழுதுதுண்	பொழுதுதுண்
கசுஎ	கசு	உபபாதகமாம்	உபபாதகமாம்
கசுஅ	கக	துவம்பங்கனின்	துவம்பதங்கனின்
உஓசு	கஉ		சித்தாந்தத்தை
உஉஉ	உஎ	அந்தக்காரத்தை	அந்தக்காரத்தை
உஉநு	உசு	நெறுப்பேசுடு	நெறுப்பேசுடு
உசுநி	உ	கருதியோ	கருதியோ
உசுஅ	சு		அந்தியவவயவத்தை
,,	கஓ	ல	
உருசு	கஎ	ஆதரம்	ஆதரம்
உருஎ	சு	னெனின்	னெனின்
உசுசு	உசு	பொருமை	பொருமை
,,	நந	சுகாதுபங்	சுகாதுபங்
உசுசு	அ	அன்மாவுக்கு	அன்மாவுக்கு
உஎஉ	சஓ	மெய்ப்போல	மெய்ப்போல
உஎக	கசு	சிதாமான்வை	
உஅநி	கஅ	சய்யையிற்	
உகக	நஓ	சீதனத்தன்மை	சீதனத்தன்மை
நகந	அ	கள்	
நஉநு	உக	மூன்று	மூன்று
நநசு	நக	சாட்சியா	சாட்சியா

